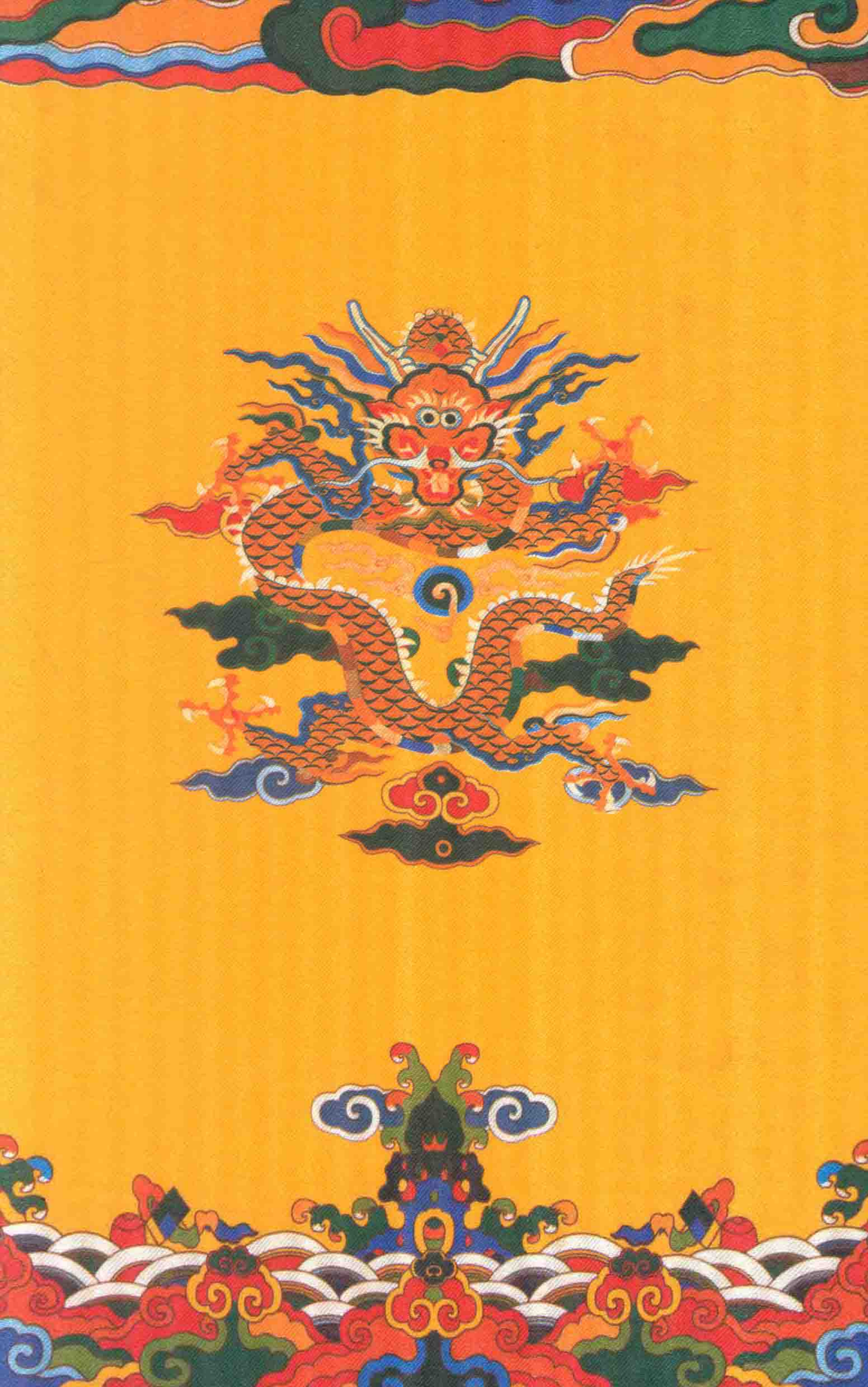

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第二三冊　大乘經　五大部（六）

不空羂索神咒心經　一卷　唐三藏法師玄奘譯……一
不空羂索神變真言經　三〇卷　唐南天竺三藏法師菩提流志奉詔譯……一五
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐總持寺三藏沙門智通譯……五一七
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐南天竺三藏法師菩提流志譯……五三九
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐西天竺沙門伽梵達摩譯……五六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……五八五
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐北天竺三藏法師寶思惟譯……五九五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義净奉詔譯……六〇一
如意輪陀羅尼經　一卷　此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經　唐天竺三藏法師菩提流志譯……六〇五
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐大總持寺沙門智通譯……六二九
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晋天竺居士竺難提譯……六五三

佛說十一面觀世音神咒經　一卷　宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯……六六五
十一面神咒心經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六七五
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐大德法師智通奉詔譯……六八六
咒五首經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……六八九
六字神咒經　一卷
出集經第六卷内與文殊根本經中咒同　唐三藏法師菩提流志譯……六九一
咒三首經　一卷　唐三藏地婆訶羅奉詔譯……六九三
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本
一字陀羅尼法　一卷　唐天竺三藏寶思惟譯……六九五
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……七〇〇
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多初譯……七〇三
佛說稱贊如來功德神咒經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……七〇九
華積陀羅尼神咒經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……七一三
師子奮迅菩薩所問經　一卷　失譯人名今附東晋録……七一七
佛說華聚陀羅尼咒經　一卷　失譯人名今附東晋録……七一九
六字咒王經　一卷　失譯人名今附東晋録……七二二
六字神咒王經　一卷　開元拾遺失譯人名附梁録……七二七
梵女首意經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……七三三

有德女所問大乘經　一卷　唐南天竺國沙門菩提流志奉制第三譯……七三九
佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐武周沙門地婆訶羅譯……七四三
佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷
觀行法附　唐天竺三藏金剛智譯……七四七
七俱胝佛母所說准提陀羅尼經　一卷　唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯……七六三
種種雜咒經　一卷　宇文周北天竺三藏闍那崛多譯……七八三
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐朝散郎杜行顗奉制譯……七九二
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐罽賓沙門佛陀波利奉詔譯……七九九
佛說佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐三藏法師義淨奉制譯……八一一
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經　一卷　唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯……八一九
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯……八三二
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁扶南國三藏法師僧伽婆羅譯……八四一
佛說無量門破魔陀羅尼經　一卷　宋西域沙門功德直共音陽譯……八五一
佛說無量門微密持經　一卷　吳月氏國優婆塞支謙譯……八六一
佛說出生無量門持經　一卷　東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯……八六八
阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經　一卷　元魏北天竺三藏佛陀扇多譯……八七五
阿難陀目佉尼呵離陀經　一卷　劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯……八八六

佛說一向出生菩薩經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……八九七
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐至相寺沙門釋智嚴譯……九一一
勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……九二六
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……九二八
佛說陀羅尼集經　一三卷　唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯……九三一
佛說持句神咒經　一卷　亦名：陀羅尼句經　吳月支優婆塞支謙譯……一二五九
佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晉西域沙門竺曇無蘭譯……一二六三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋三藏法師闍那崛多譯……一二六五
如來方便善巧咒經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多譯……一二七七
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　失譯人名今附梁録……一二八七
善法方便陀羅尼咒經　一卷　失譯人名附東晉録……一二九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　失譯人名附東晉録……一三〇六
護命法門神咒經　一卷　唐天竺三藏法師菩提流志譯……一三一一

不空羂索神呪心經

唐三藏法師玄奘譯

清刻龍藏佛說法變相圖

不空羂索神呪心經

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹耽摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹周帀莊嚴香華輭草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水彌滿其中衆華映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千前後圍繞聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從座而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熈怡開顏含笑而白佛言我

有神呪心名不空羂索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊怜愍我故爲我說此大神呪心時我受持威神力故常爲無量淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讃歎我皆化被令趣無上正等菩提我依如是功德力故便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供養聽聞正法展轉敎化無量有情皆令發心趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方所有此呪心當知是處有自在天大自在天梵天王等而爲上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神等遊止其中世尊隨何國邑流行如是不空羂索神呪心經當知此中諸有情類已於無量俱胝那庚多百千諸佛所種諸善根乘大願力而來至此世尊若有衆生造諸重罪習行惡法毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能經一日夜受持齋戒誦此呪心所作罪業現世輕受不復當墮無間地獄云何證知彼現輕受不墮地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日或經二日或復乃至經於七日或患眼痛耳痛鼻痛齒疼牙痛脣痛舌痛或斷齶痛或心胷痛或腹

臍痛或膂脊痛或脇腋痛或陰髖痛或髀膝痛或支節痛或手足痛或頭面痛或胭項痛或肩髆痛或遭風病氣病痔病痢病痳病或遭癰癖白癩重癩及諸疥癬或得皰瘡甘瘡華瘡漏瘡毒瘡或遇癰腫遊腫疔腫癤腫毒腫或患顛癇或患甘濕或被鬼魅或被厭禱或被呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除況餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪業亦得消除現在未來常受快樂世尊若有四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如是神呪心經受持讀誦書寫供養爲他讚說教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取相故無分別故無等起故不遲行故無爲作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功德力故於十方面各有千佛來現其前教令悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中禮拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生爲勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毀呰智者應知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞爲令彼得現在未來

利樂事故世尊譬如有人採沉取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀呰而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼淩懱我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀呰或如上說以諂誑心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因縁令彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦能爲他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作饒益事世尊若善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現世定得二十勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細輭皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災横所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災横爾時皆即除滅十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者猒魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纒垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等爲八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現

其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絶紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜牀四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離世尊若善男子善女人等能斷酒肉及諸葷辛不食殘穢身常清潔日日三時轉誦如是不空羂索神呪心經彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳悋心無嫉妬意專爲利樂一切有情觀諸衆心有力無力如應爲說此神呪經當知是輩速證無上正等菩提墮諸菩薩摩訶薩數是則名爲菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者即是方便如是二法於諸有情能作一切利益安樂世尊我今爲欲利益安樂四部衆故及爲除滅諸惡有情所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏事疾得除滅爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩所應尊重恭敬供養爲最解脫圓滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬禮正至正行復應敬禮舍利子等諸大聲聞復應敬禮聖慈氏等諸大菩薩復應敬禮無量光佛復應敬禮佛法僧寶

復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者既敬禮已復應念言此神呪心名不空羂索是觀自在菩薩於如來前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已即讀誦言

怛經他　闇　折洛折洛　止履止履　主魯主魯

稽首具大悲者

薩洛薩洛　死履死履　止履止履　鼻履鼻履

稽首大蓮華手

羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路

稽首大淨有情

渤經渤經　枇婆枇婆　緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯

稽首得大勢者

折邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗折邏　毉哳吒毉哳吒　跋洛跋洛　鼻利鼻利　部魯部魯　毉呬毉呬

稽首大悲大獸王相

達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛　鉢洛鉢洛　喝洛喝洛　呵呵呬呬　呼呼　翁迦洛

稽首大梵王相

達洛達洛　地利地利　杜魯杜魯　怛洛怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛　筏洛筏洛

稽首百千光莊嚴身

什筏邏什筏邏　荅播荅播　薄伽梵

稽首日月琰摩筏魯拏矩羅釋梵與財等天
仙衆所供養之
沫洛沫洛　弭履弭履　毋魯毋魯　窣魯
窣魯　圭魯圭魯
稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙
那藥迦毗那藥迦衆多形相
達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯　闥洛
闥洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛　拙洛拙洛
　刺洛刺洛　喝洛喝洛　沫洛沫洛　筏
洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
毋呼毋呼　毋魯毋魯　毋耶毋耶　悶遮
悶遮　洛叉洛叉
稽首能令我及有情解脫一切怖畏解脫一
切厭蠱解脫一切災橫解脫一切疾病解脫

一切邪魅魍魎解脫一切怨家殺縛恐喝捶
打解脫一切王難賊難解脫一切水火風難
解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏　緊尼緊尼　屈忸屈忸　折洛
折洛
稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者
荅摩荅摩　颰摩颰摩　沫婆沫婆
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波羅蜜多
者　弭履弭履　吒吒吒吒　詫詫詫詫
置置置置　澍澍澍澍
稽首被服毉泥耶皮具大慈悲自在大自在
能破一切惡鬼神者速來速來救護我等
矩盧矩盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛　羯洛
羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒
稽首佳淨土具大悲者身佩白吉祥縷頸帶

衆寶瓔珞首冠華鬘寶冠於寶冠中當于頂上有一切智像手執希有大寶蓮華於諸靜慮等持解脱衆妙功德皆不傾動善能成熟一切有情具大慈悲能除一切業障能救一切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶　唵暮伽播奢頡利達耶　唵鉢刺底喝多　罨沛莎訶

納莫阿慕伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶

納莫阿鉢羅氏多耶莎訶　納慕筏洛鉢刺杝耶莎訶　納莫薩婆羯磨悉達曳莎訶

罨杜耶　顯莎訶

此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸有日日三時各誦一百八徧五無間罪定得除滅一切業障無不清淨欲念誦時應先結界其結界法取灰或水或白芥子或擔山橛呪七遍已遣釘四方燒沉水香至心念誦諸患寒熱及瘧病者應呪結縷二十一遍繫頸或臂即得除愈

諸有病者呪酥或油或復呪水二十一遍與之令服即得除愈

諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜蠟等作彼形像口誦此呪手執剛刀深慈愍彼而斷截之復以呪縷繫被厭身令諸怖畏即得除愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即得除愈

諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲呪泥塗之即得除愈

諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈

諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十一徧已而嚼揩之即得除愈

諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪

五色縷二十一徧纏擔山楸釘著四隅即得無畏

諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上

諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即便捨離

諸患一切瘡腫等病取華茇末和蜜而呪二十一遍用塗其上即得除愈

諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用洗之即得除愈

諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中即得除愈

諸有鬪競怨讎誣枉種種官事之所逼惱應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解

諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其瓶中置華及水以新淨草敷布場中用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅以衆名華遍散場內燒上妙香而為供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心主若至誠災難便息

諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉除滅

若被厭魅以瓶中水磨栴檀香呪三七遍用塗心上厭魅便息

若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅

欲護國宅使無災危應取蓮華一百八枚各呪一徧投火壇內供養賢聖災危並息國宅安隱

若欲令他慈心於已不生嫌疾應取栴檀一百八枚並長二寸各呪一徧投火壇内供養賢聖能令彼人慈已無恨

若恐疾疫鬼魅著身應取社耶藥毗社耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥唵跛耶波尼藥因達羅波尼藥健陀畢利揲瞿藥須揭藍藥斫訖羅藥莫訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆剌尼藥喝麗怒迦藥健陀須揭藍藥金剛藥黒藍藥筏邏呵訖爛多藥如是諸藥細擣絹篩水和爲丸形如大棗呪百八遍置於頂上或繫兩臂疾疫鬼魅皆不著身

若有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此藥丸一百八徧繫於咽下便不驚怖

若有女人薄福所致人皆憎厭呪此藥丸一百八徧和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身穢惡病亦得除愈

諸有婦人求生男者呪此藥丸一百八徧繫其身上或和水浴便得生男

若呪藥丸繫在身上刀毒水火惡獸怨家厭魅蠱道一切災横皆不爲害

若患瘡腫呪此藥丸一百八徧和水塗之便得除愈

若遇惡風暴雨災雹呪清淨水二十一徧散灑四方或呪羯羅毗羅木枝二十一徧口仍誦呪向四方搖風等便止

此觀自在大神呪心雖不受持但依前法誦必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白氎應長一丈而闊五尺總一段

成勿斷經縷畫作佛像所用彩色應和香膠自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀自在菩薩似大自在天頂有蠡髻首冠華冠竪泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其壇內純散白華以八淨瓶各受一升盛華香水安置八方復於八方敷八草座一一座上置一分食於八座邊一一各置八分之食其所供食盡世香美皆得用之唯除葷辛血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一日夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米食訖澡漱往佛像前燒沉水香至誠頂禮專心誦此大神呪心滿八千徧爾時行者自見其身遍放光明猶如火焰見是事已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研以塗眼若欲乘空應用塗足由斯呪力證不空智而爲上首莊嚴等持既獲此定凡作事業無不成辦爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今憐愍一切有情說此神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

不空羂索神呪心經後序

不空羂索神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證眞之極趣也裂四魔之偏罥折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也況乃剿當累殲宿殃清衆瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號也至如擲羂取獸時或索空茲教動桴罔不玄會故受斯目也運極無方曰神驚敕羣物稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植緜綸法界者咸用取則茲旨歸往斯詰也是故經云此身如城心王處中又至功離相妙極殊方有類於心故膺茲稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無長短方圓等相斯故羣藉之中心無相之妙極者也然此神典北印度國沙門闍那崛多已譯於隋紀于時寶曆創基傳匠蓋寡致令所歸神像能歸行儀幷呪體能俱存梵語遂使受持之者疲於用功渾肴莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心般爲物情切爰以皇唐顯慶二年五月旦日於大慈恩寺弘法苑重更敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

音釋

經

䐡徂奚切與臍同　髖苦官切兩股間也　䏶部禮切股也　癵呂員切病也　癖芳辟切腹病也　癰於容切　腫之隴切　癤子烈切瘡癤也　懱莫結切輕易也　絰徒結切　魍魎魍文紡切魎良蔣切　忸女六切　詑丑亞切　戇陟降切　蛇蠍蛇食遮切蠍許竭切　蛆七余切　蠡落戈切蚌屬　澡漱澡子皓切漱蘇奏切

後序

剿子小切絕也　殲子廉切盡也　瘼慕各切病也　桴音夫　晣之列切明也

不空羂索神變真言經

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

不空羂索神變眞言經卷第一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

母陁羅尼眞言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陁洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶上妙珍奇間雜成飾衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢旛奇華雜拂眞珠網縵種種彌布而爲莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹華重重行列所謂寶娑羅樹華寶多羅樹華寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹華寶阿戍迦樹華寶阿底穆多迦樹華及餘無量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴復有無量寶池泉沼八功德水彌滿其中香華輭草處處皆有衆華映飾甚可愛樂

其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙頂禮佛足右遶三帀會座而坐復與九十億俱胝那庾多百千大菩薩俱悉已梵行清白洞達無量無邊陀羅尼真言三摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功德設於億劫讚不能盡禮佛雙足右遶三帀會座而坐復有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絶各持寶幢旛蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮佛雙足右遶三帀大作供養一時歌讚會座

而坐復有無量摩訶大持真言明仙苦行仙衆焰摩王水天風天火天日天月天星天二十八宿主星神天持真言明女仙并餘天衆皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱詣佛所禮佛雙足右繞三帀目觀如來喜愉皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽發弘誓願歌讚大乘咸共守護無上陀羅尼真言之門俱詣佛所禮佛雙足右繞三帀瞻仰如來目不異顧會座而坐爾時尊者薄伽梵正爲淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及諸天衆處寶蓮華師子之座而說大法踰衆日光照明一切爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏袒右肩合掌恭敬禮佛雙足整理衣服長跪叉手前白

佛言世尊我有陀羅尼名不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶是法乃於過往九十一劫彼最後劫中有佛號名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故授是陀羅尼真言一切法門其佛世界名曰勝觀察慧世尊從是已來我常受持此陀羅尼真言一切教法導化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王一切天王各并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅尼法時證得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門而皆現前世尊應知由斯真言之力現見十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會衆而皆供養聽聞深法展轉教化無量有情皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世尊若此經典所住方處當知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一十二萬百千天王并眷屬俱常共圍繞恭敬擁護世尊若斯經典所住方處有能依法清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知其地即是一切諸佛舍利制多世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛所種諸善根所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞

形像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋戒清淨其心七日七夜誠斷諸論於不空羂索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一百八遍者當知其人先世今世所造十惡五逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆現世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘧病熱病或患眼耳鼻舌齗齶牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰髀兩臂兩膝痔痢霍亂手腳煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫瘺腫毒腫癀病癖門瘡皰痒瘨癇蠱等病或爲鬼神之所嬈亂或爲人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以是輕受能壞地獄一切劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此陀羅尼真言不成就耶若有有情身心不安爲於種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是法爲人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦廣令一切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子善女人等當淨其心如理思惟以無所得智無方處智無我無人無受者智無分別智無生無滅智不遲行智無作無染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以是種種真如巧智制御於心而爲方便觀念

諸佛常見目前不久當得十方百千一切諸
佛一時現前摩頂讚歎爲作證明或復夢覺
得見好相或得諸佛變作沙門爲授菩薩增
上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪
乃至如法書寫是經安置宅中以諸香華隨
心供養尊重禮拜所得功德亦復如是世尊
今且略説少分之耳若有有情爲勝他心嫉
妬諂誑或爲恐怖財利輕戲依他之心讀誦
聽聞此陀羅尼眞言三昧耶者皆獲勝利或
復聞已誹謗輕毁而不恭敬亦獲勝利世尊
今此利益惟大智者知乃是世間自在王如
來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡
輩一切有情一經於耳即當種植無量善根
所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍
腦香白栴檀香沉水香林或諸香林以愚癡
智種種罵香復起恚心謗説香云香無香氣
採香斫截擣碎爲末和水飲噉或塗身上是
香無心不與彼香其香性香能熏一切無香
之物芬馥皆香世尊此不空羂索心王母陀
羅尼眞言三昧耶亦復如是若有有情説無
因果種種誹謗妄非過惡或爲嫉妬諂曲財
食一切厄難受持讀誦而作供養由是因縁
得大善根從此身後於所生處常得戒香定
香慧香解脱香威德無畏福資粮香一切菩
提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當
作饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦
此陀羅尼眞言者應常白月八日或白月十
四日十五日清淨澡浴以香塗身著淨衣服
食三白食或復不食斷諸言論不空羂索觀
世音菩薩前如法而坐燒香供養瞻菩薩面

誦七七遍或一百八遍世尊當知是人現世則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身無衆病若有宿業病生速令除差二者身膚細輭姝悅妙好三者恒爲衆人觀視愛樂不相猒怠四者六根常定財寶自然五者不爲劫賊侵奪衣服財寶六者不爲水火焚漂一切財寶七者不爲侵淩殺害强取財寶令飢餓死八者不爲崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散一切果實苗稼惡風霜雹蟲獸之類悉不災難苗稼滋茂十者不爲軍陣鬪諍而殺害死十一者不爲世間諸惡鬼神吸噉精氣怨讎害死十二者常爲衆人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者不爲一切惡人誹謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖一切人非人等十六者不爲世間魘蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不爲水火焚漂刀箭毒藥毒蟲殃害身死十九者一切諸天常當守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無礙心世尊復有八法何名爲八一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相善權勸導將詣佛刹二者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不謾顧現惡相死四者臨命終時手脚安隱右脇卧死五者臨命終時不失大小便利惡痢血死六者臨命終時不失正念而不面卧端坐坐死七者臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽終死八者臨命終時願生佛刹隨願往生諸佛淨刹蓮華化生常覩一切諸佛菩薩

摩訶薩恒不退轉世尊若有有情深樂此法即便爲說或有發心盡求是法受持讀誦亦不慳悋依法廣爲分別解釋何以故菩薩者於諸有情常起悲智倖無慳惜嫉妬之心乃得修治無上法故又菩薩者恒爲有情勤修善法是故得名眞是菩薩言菩提薩埵者何謂也菩提名智薩埵名悲溥示方便之衆義也因此二法荷濟有情乃得名爲菩提薩埵世尊若儻許我當爲利益一切善男子善女人等及邪見斷見惡慧有情於如來前說是不空羂索心王陁羅尼眞言三昧耶者願垂納受爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當說之今正是時如來隨喜加被汝故我今亦爲利益惡世一切垢重尠福有情及爲新學菩薩住大乘者廣作利樂施爲

佛事爾時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許熈怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨白言世尊如來今已聽我說是不空羂索心王毋陁羅尼眞言三昧耶者是法乃是一切菩薩摩訶薩所同修治恭敬頂禮得解脫處哀愍世間利益安樂無量有情若受持者應先敬禮三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆次應敬禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來（準桊梵本文若略誦持則略敬禮佛菩薩等當慈氏菩薩下略至敬禮無量光如來從無量光如來略至敬禮佛法僧寶等）敬禮善住摩尼寶積王如來敬禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來敬禮世間自在王如來敬禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬

禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光明勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙藥王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏如來敬禮佛寶法寶苾芻僧寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者敬禮如是諸聖者已稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言爾時當觀聖觀自在菩薩摩訶薩母陀羅尼真言字句皆如金色光明照徹即說不空羂索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞(系紇切下同音)窒(丁吉切下同音)隸(二合凡隸字口傍作者皆彈舌呼正)野(楊可切下同音)特(能邑切)縛(無可切下例同)怒(輕呼)誐(銀迦切又音迦斤攞切下同音)韈(都我切下同音一句)跛(比設切下同音)囉(凡羅字口傍作者皆上聲彈舌呼之為正)底瑟恥帝瓢(毗藥切下同音二句)薩縛勃陀(上聲呼下例同)菩地薩得(登訖切下同音)廢(微計切下同音)瓢(入聲)

三句那莫薩縛跛囉(二合)底(丁枳切下同音)曳迦勃陀嚗(凡嚗字口傍作者皆彈舌呼之為正)野(四句)室囉(二合)縛迦(斤邏切下同音)僧(去聲)祇(虬曳切)瓢(毗遙切五句)底跢(多箇切下同音)那(去聲)誐韈跛囉(二合)窒(丁聿切)半泥(上聲)瓢(入聲六句)那莫三(去聲呼下例同)藐誐韈南(七句)那莫三藐跛囉(二合)底半那(去聲)南(八句)那莫舍(尸可切下同音)囉特(能邑切)縛底(丁異切)素(蘇古切下同音)跢野(九句)摩訶(去聲呼呼个切下同音)麼戴曳(十句)那莫旖(烏可切下同音)唎(凡利字口傍作者皆彈舌呼之為正)野每室隸野跛囉(二合)畝契瓢(毗遙切十一句)摩訶菩地薩得廢(二合)瓢(入聲十二句三藏言案尋諸梵本文多共傳略歸命從斯十二句下驀至十八句文是又從二十一句下驀至六十五句文是恐學者不知故斯注記)那莫素韈囉(二合)拏韈囉拏(十三句)跛囉(二合)皤(蒲餓切下同音)弭嚓(彈舌輕呼)你羝(十四句)濕縛囉邏(凡邏字口傍作者皆去聲彈舌呼之為正)惹(而遮切下同音)野(十五句)韈詑(他可切下同音)誐跢野(十六句)那莫僧(斯孕切)吹(呼可切下同音)弭訖嚗(二合)

抳驒邏惹野十七句 驒詑誐跢野十八句 那莫旃弭跢皤野十九句 驒詑誐跢野二十句 旃囉歌羝三藐三勃陀耶二十一句 那莫素跛囉二合底瑟恥驒二十二句 摩抳矩吒知賈切下同音邏惹野二十三句 驒詑誐跢野二十四句 那莫縒漫驒二十五句 喇濕弭二合温烏骨切特祇驒二十六句 室唎二合矩吒囉惹野二十七句 驒詑誐跢野二十八句 娜謨毗鉢始泥二十九句 驒詑誐跢野三十句 那莫始棄泥三十一句 驒詑誐跢野三十二句 那謨弭濕縛二合步米三十三句 驒詑誐跢野三十四句 那莫迦羅詘俱欝切巽那野三十五句 驒詑誐跢野三十六句 那莫迦娜迦畝娜曳三十七句 驒詑誐跢野三十八句 那莫迦始野二合播野三十九句 驒詑誐跢野四十句 那莫舍枳野畝娜曳四十一句 驒詑誐跢野四十二句 那莫素播㘑枳㗚底跢四十三句 娜麼悌耶野四十四句 驒陀誐跢野四十五句 那莫縒漫驒

四十六句 縛皤縒弭爾驒四十七句 僧去聲誐囉麼室唎二合曳四十八句 驒詑誐跢野四十九句 那莫印捺囉二合雞覩五十句 特縛惹室唎二合曳五十一句 驒詑誐哆野五十二句 那謨喇楞割切怛娜五十三句 跛囉皤栖濕縛二合囉五十四句 邏惹野五十五句 驒詑誐跢野五十六句 那謨跛囉二合底歌驒五十七句 佩灑疎賈切下同音爾耶邏惹野五十八句 驒詑誐跢野五十九句 那謨弭訖爛二合彈舌呼之驒伽上引弭泥六十句 驒詑誐跢野六十一句 那莫素跛囉二合底瑟恥驒六十二句 待㘑野誐弭跛囉二合勃㘑二合底瓢入聲六十三句 薩縛驒詑誐諦瓢毗遥切六十四句 囉歇呼葛切下同帝瓢入聲三去聲藐三菩去聲提瓢入聲六十五句 那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野六十六句 納莫旃唎耶六十七句 縛路凡陁羅尼中見路字皆輕呼之枳諦濕縛二合囉野六十八句 菩地薩埵野六十九句 摩訶去聲薩埵野七十句 摩訶迦嚕凡嚕字口旁作者彈舌呼

之一抳迦野翳瓢眦遥切七十一句那麽塞訖㘃埵縛繈伊異切下同音娜摩㘃耶七十二句縛路枳諦濕縛二合囉七十三句目桔特祇上聲喇盧乞切拏七十四句麽暮伽韗上聲呼下同音播苫七十五句那麽紇唎二合娜焰七十六句詑誐跢七十七句嵾去聲目佉去聲皤使躭輕呼七十八句磨歇鉢唎二合訕沫地曳七十九句旖歌弭那去聲你磨韈韗逸使野弭八十句悉殿覩米八十一句薩縛迦㘃野抳八十二句薩縛皤曳數詩古切者米八十三句落起叉上聲皤縛覩八十四句薩縛薩埵縛二合難去聲者八十五句怛𥦗寧也切他八十六句唵喉中擡聲呼之下同音八十七句柘囉柘囉八十八句旨唎旨唎八十九句主嚕主嚕九十句摩訶迦嚕抳迦耶九十一句薩囉薩囉九十二句枭唎枭唎九十三句旨唎旨唎九十四句比唎比唎九十五句尾唎尾唎九十六句摩訶鉢頭途邑切下同音麽二合歌塞韗耶九十七句迦攞盧可切迦攞九十八句枳㘃枳㘃九十九句

矩嚕矩嚕一百句摩訶戍輸律切下同音馱薩埵縛二合耶一句翳醯去聲曳呬二句勃皺勃皺同上三句馱婆無可切下例同音馱婆四句步馱耶步馱耶五句迦拏迦拏六句枳抳枳抳七句句努句努尼矩切同上八句播囉莽牟廣切下同戍馱薩埵縛二合野九句迦囉迦囉十句枳履枳履十一句矩嚕矩嚕十二句摩訶塞同上訖麽跛囉二合跛韗耶十三句者攞者攞十四句散者攞散者攞十五句弭者攞弭者攞十六句跛囉者攞跛囉者攞十七句翳吒平聲細至上聲是下例同音吒翳吒吒十八句皤囉皤囉十九句避唎避唎二十句步嚕步嚕二十一句韗囉韗囉二十二句底唎底唎二十三句覩嚕覩嚕二十四句翳呬呼以切下同曳呬二十五句摩訶迦嚕抳迦二十六句摩訶鉢輸去聲鉢底二十七句廢灑馱囉二十八句陀囉陀囉二十九句娑去聲呼桑个切下例同囉娑囉三十句者囉者囉三十句播囉播囉三十二句縛

囉縛囉三十二句欱囉欱囉三十四句欱欱呬呬虎虎
三十五句唵同上音迦囉沒囉欱麼廢灑馱羅三十六句
陀羅陀囉三十七句地唎地唎三十八句度噜度噜三十九句
彈囉彈囉四十句縒囉縒囉四十一句播囉播囉四十二句
始迄舒始迄舒四十三句縛囉縛囉四十四句喇
濕弭舍彈娑欱塞囉四十五句跛囉二合底漫抳彈
舍唎囉四十六句入縲口舌呼之下例准同呼縛攞入縛攞四十七句
彈播彈播四十八句皤娑皤娑四十九句薄伽上聲畔
五十句素磨[寧吉]寧吉切他丁也切野麼婆噜拏五十一句
矩廢囉沒囉二合欱米捺囉二合五十二句陀曩輕呼娜
五十三句履使議拏泥去聲婆議拏五十四句瀕毗滅切并彈舌
呼之旨彈柘囉拏五十五句素噜素噜五十六句主噜主
噜五十七句畝噜畝噜五十八句補噜補噜五十九句縒捺
矩麼囉六十句沒盧骨切捺輕彈舌呼之囉皤縒縛尾
數同上音努尼矩切陀上聲娜陀婆野六十一句縛無各切

祇虬逸切你禰同上婆履使二合那去聲野迦六十二句婆
虎尾尾陀尾旨怛囉六十三句廢灑噜跛陀囉六十四句
馱囉馱囉六十五句地唎地唎六十六句度噜度噜
六十七句詑囉詑囉六十八句伽囉伽囉六十九句野囉野
囉七十句攞囉攞囉七十一句欱囉欱囉七十二句播囉
播囉七十三句娜囉娜囉七十四句縛囉縛囉七十五句縛
囉那去聲野迦七十六句縒漫多縛路枳彈七十七句弭
路枳彈路雞濕縛二合囉七十八句摩醯去聲濕縛二合
囉七十九句謨虎謨虎八十句畝噜畝噜八十一句畝野
畝野八十二句悶遮悶遮八十三句[口落]起灑[口落]起灑鉿
卆舍切八十四句薩縛薩埵途擴切冏二合室者八十五句薄
伽上聲畔八十六句旖唎耶婆噜枳諦濕縛二合囉野
八十七句薩縛皤曳瓢入聲八十八句薩廦無古切下同鉢捺
囉二合廢瓢入聲八十九句薩廦播薩詣瓢入聲九十句薩
縛蘗囉二合醯去聲瓢入聲九十一句薩縛[名衣]名衣切地瓢

入聲九十二句薩縛入縛嚇瓢入聲九十三句縛馱滿陀那九十四句跢拏曩輕呼怛葸娜九十五句囉葸主囉怛塞迦邏九十六句旃羯你隝馱迦九十七句弭灑捨塞怛囉二合九十八句播唎暮者迦九十九句迦拏迦拏一百句枳抳枳抳一句矩努矩努二句者囉者囉三句旨[口*履]旨[口*履]四句主噜主噜五句印鞊嚀吉切二合利野六句縛攞曝杖亭樣切誐七句者覩邏[口*履]野八句薩他丁也切三跛囉二合迦捨迦九句跢麽跢麽十句娜麽娜麽十一句縒麽縒麽十二句麽縒麽縒十三句摩訶跢悶陀迦囉十四句弭陀麽那十五句殺播囉弭韠十六句播嚟補囉迦十七句弭理弭理十八句吒吒吒吒十九句詫詫詫詫聰貫切二十句徵知履切下同音徵徵徵二十一句恥心恥心恥心恥心二十二句拄拄拄拄知古切二十三句廔廔廔廔撟矩切二十四句翳制尼厲切野折麽二十五句訖[口*履]二合韠播[口*履]迦囉二十六句翳呬曳呬二十七句縊

濕縛囉二合步韠誐拏畔葸迦二十八句迦囉迦囉二十九句枳[口*履]枳[口*履]三十句矩噜矩噜三十一句播囉播囉三十二句柘囉柘囉三十三句娑囉娑囉三十四句迦囉迦囉三十五句迦吒上聲迦吒三十六句般吒上聲般吒三十七句麽吒上聲麽吒三十八句素尾成馱弭灑野婆同上枲那三十九句摩訶迦噜抳迦四十句濕廢韠四十一句拽移結切昬饒去聲二合播弭韠四十二句囉怛娜二合麽矩吒上聲四十三句摩邏陀囉四十四句薩縛昬葸二合始囉徙四十五句訖[口*履]韠葸吒上聲麽矩吒四十六句摩訶頭入聲二合步多迦麽攞四十七句訖[口*履]韠迦囉跢攞四十八句著亭藥切歌曩縒麽地四十九句弭畝起灑二合五十句跛囉二合劒扡并也切五十一句薄虎薩埵五十二句散怛底五十三句鉢唎播者迦五十四句摩訶迦噜抳迦五十五句薩縛羯摩縛囉拏五十六句弭輸去聲馱迦五十七句薩縛[名*衣]同上地跛囉二合暮者迦五十八句薩縛

薩埵縛二合舍播唎布囉迦五十九句薩縛薩埵縛
二合三麽濕縛二合縒迦囉六十句那謨窣覩羝莎
桑邑切下同上縛訶六十一句旖迦攞竇嘌拄丁庚切六十二句
跛囉二合捨摩曩輕呼野莎縛訶六十三句旖暮伽野
莎縛訶六十四句旖爾踰野莎縛訶六十五句旖播囉
二合爾踰野莎縛訶六十六句縛囉那去聲野莎縛訶
六十七句縛囉跛囉二合那去聲野莎縛訶六十八句縊但
者米六十九句薩縛羯摩矩嚕那謨窣覩羝莎縛
訶七十句唵同上惹野吽特牛合口聲短呼下例同莎縛訶七十一
句唵同上吽惹輕呼莎縛訶七十二句唵紇唎二合窒隸
路枳耶二合弭惹野七十三句旖暮伽上聲播奢七十四句
旖跛囉底二合歌囉七十五句紇唎二合馹唎二合七十六句
郝呬吽怖七十七句莎縛訶七十八句

古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵音清濁致令章異互各不同或言薩婆訶薩桑割切婆蒲餓切訶呼歌切或言馺皤訶馺蘇合切皤蒲荷切訶或言馺博訶或言娑波訶娑蘇何切或言娑婆訶或言蘇婆訶蘇桑吾切或言沙訶或言娑訶或言莎訶莎蘇和切正竊梵音皆無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤故今赴定借莎字切爲莎字桑邑切借縛字切爲縛字縛無可切借訶字爲訶字訶呼箇切者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵教典無音而不可凡諸陀羅尼後皆準此呼

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放光溥照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中紜雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華芬陀利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠天諸衣服珠瓔環釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆華至于膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能善說斯不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨

大寶雨溥獲潤澤而得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是毋陀羅尼真言若善男子善女人等每日時別燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住方處念誦之者真言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界真言佉陀羅木金剛橛真言五色線索用繫橛上四方圍釘即成結界安隱止住無諸怖懼爲大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘧者佩則得除差若一切人民臂上腕上頂上腰上令所佩人病者得差怖者得安加持牛蘇或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛厭蠱者真言鑌鐵刀附體肢分以刀隱撩又溲麵揑彼人形一真言刀一截一百八段至於七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲服則便除愈若爲一切毒蟲螫者真言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煑豆汁温蘸蟲所毒處便得除愈若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日洗之即得除差若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差若真言者加持緋線索二十一結用繫腰上二手腕上則成護身若患齒疼真言迦羅弭囉木持嚼揩齒若患鬼病加持五色線索當使佩之即便除差若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言蓽茇末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗

面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他兵侵敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食三白食於三七日嚴持道場四角中央置香水瓮於所饑日内外清淨如法供養壇西壇北燒香散華依如法坐誦此陀羅尼真言聲聲莫絕作除灾法滿三七日即令國土一切人民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散一切人上重成擁護灾厄罪障自然殄滅若爲鬼神卒殃失音者加持白栴檀香泥遍塗心上即還如故若無財寶飲食香華常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障若今家宅善神護持無灾疾者每日當取蓮華一百八莖遍塗酥蜜散白栴檀香末加持護摩每日三時時别一百八遍滿七日已即成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白栴檀香護摩一百八遍則如所願而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種灾障苦
等數當以弭蒠耶　那俱利藥柘履尼
乾馱娜俱利翳羅　荷皤播扼躬矩麼
印捺囉播畢履迦　乾馱畢唎禳俱藥
多識羅藥斫迦囉　摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯囉路藥　素摩囉爾素難那
精潔合治天雨和　作丸丸如酸棗量
首末摽界而護持　首末真言遍加持
一千八遍便陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者臂上常佩持　下者項上恒佩持
皆得除滅諸灾厄　水火毒藥之灾厄
種種厭蠱諸呪詛　一切悉不能爲害

諸惡鬼神不中害　和香湯浴蠲諸障
若有惡風雷電霹靂數數起者加持白芥子水望彼起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴枝望所起處一真言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不空羂索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔環釧種種莊嚴執持器杖以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫釆中置其像旛華莊飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散華依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻俟禮拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安膳那置於壇中真言加持令現三相一者煖相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二腳掌即證旃暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦爾時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大衆然大法炬作衆寶聚挽諸有情出衆苦本爾時淨居天主伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬俱從坐起前白佛言世尊後末世時隨在國土一切山林城邑村落若有有情如法書寫

讀誦受持此不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之爾時如來詰諸天王善哉善哉汝等天王見有方處善男子善女人讀誦受持此陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿放捨使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天聞佛稱讚歎喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索神變真言經卷第一

音釋

羂索　羂古泫切網也索所角切繩也
鐸　徒落切
瞻蔔　梵語也此云黃華蔔蒲比切
芬馥　芬敷文切馥房六切芬馥香氣也
輭　而兗切柔也
愉　容朱切樂也
讟　徒谷切痛怨而謗也
齗齶　齗語斤切齶五各切齗齶齒根肉也
癰腫　癰於容切腫主隴切
癀　音黃病也
皰　匹皃切氣皰瘡也
瘨　音顚狂病也
𥜒　於琰切猶禳蝕也
橜　其月切杙也
瘧　魚約切寒熱病也
鑌　必巾切鐵中最利者
螫　施隻切蟲毒也
腕　烏貫切臂節也
蓽茇　蓽壁吉切茇比末切
叛　蒲半切背叛也
旖　於可切
皤　薄波切

不空羂索神變真言經卷第二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

祕密心真言品第二

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌熈怡心具無量大慈大悲遍身溥放億千大日輪光王照千十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時映徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言尊者薄伽梵今放此光爲於世間沙門婆羅門毗舍首陀令得無量大悲之心獲諸最勝勝依止處及爲一切學大乘者持是不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真貞實最上成就祕密心真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深祕密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼囉伽摩訶大持真言明仙淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天焰摩王水天風天火天毗陛羅天大苦行仙衆日天月天星天二十八宿主星神天持明女仙乃至一切諸天天神已住最勝曼拏羅三昧耶者前廣演開釋是真貞實出世世間祕密曼拏羅印三昧耶令諸有情思惟讀誦受持斯法皆得最上成就一切功德勝法是故說示根本真實解脫心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶惟垂哀愍爾

時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸無量莊嚴相好金色光手摩觀世音菩薩摩訶薩頂告言大慈大悲清淨者能為大衆闡斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝故我今亦以無量神通光明加被㤹汝神力說斯不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩觀察十方一切大衆如大象王得無所畏即說祕密心真言

唵(樝聲引呼下同呼一)鉢頭(途邑切下同音二合)麼歌塞(桑紇切下同音)跢(二)摩訶(去聲)暮伽(上聲)播捨(三)娑(去聲)陁(上聲)野(楊可切下同音)縒摩野(四)紇唎(二合)娜焰(引五)柘囉柘囉(六)吽

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補陁洛山三千大千世界須彌山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿素洛宮蘗嚕茶宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言仙宮皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怪未曾有十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來於虛空中一時皆現告言善哉善哉大悲者能善說此真實最勝不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善男子當為大衆說此真實廣大成就祕密心真言三昧耶功德之門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是祕密心真言

三昧耶若有善男子善女人一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念我從今日乃至菩提供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有縛無可切字文畫分明變爲金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼爲白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮華臺上觀置金色縒字觀玆縒字出示聖者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏貌熙怡左手當胷執金蓮華右手搯珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受持此祕密心真言百八遍者是人則爲十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺一時讚歎而攝受之於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讎惡相病惱亦皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願如是真實修習此三昧耶者應常淨浴著鮮潔衣食三白食每白月八日十五日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空羂索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻諸香華燒焯香王而爲供養若居壇時當斷諸語結印護身真言白芥子香水頂上灌注真言其手便自摩頂結灌頂印便自印頂面東結跏趺坐結數珠印誦毋陀羅尼真言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦祕密心真言一千八十遍者即當單誦奮怒王真言百千倍數若當如法作是法者定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六

種震動像羂索手亦放光明於虛空中出衆妙聲種種讚詠是眞言者頂上亦出光明證此相者即得成就此大不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是時十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來一時現身舒手摩頂讚歎加祐觀世音菩薩當亦出現眞妙色身憐愍祐護愛之如子教詔不空羂索心王母陀羅尼眞言一切祕密三昧耶乃至菩提不相捨離修此法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊婆伽婆　祕密心眞言　神通力香王
沉香安息香　數各十六分　蘇合鬱金香
二數各八分　白檀龍腦香　二數各三分
嚴潔淨室中　以請召眞言　加持香和合
此香名三界　最勝之不空　神通力香王
若燒此香時　如法踞跪坐　手執持香爐
誦請召眞言　加持是香王　溥遍皆供養
十方一切佛　菩薩摩訶薩　眞言之威力
香氣神變為　一切妙香雲　宮殿之樓閣
香座香臺榭　香華冠瓔珞　香雲之衣服
香幢妙旛蓋　香雲諸佛事　是妙香王香
周至十方剎　一切諸如來　菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆　羅剎乾闥婆　阿素洛之衆
蘖嚕緊那羅　摩呼羅伽等　前作大供養
是諸聖衆等　聞斯香氣者　歡喜皆讚歎

乃至於三塗　地獄傍生界　聞斯香氣者
得滅衆地獄　傍生諸罪障　捨此身已後
更不復重受

常燒此香　而供養者　當知是人　得大勝利
不爲一切　鬪諍兵賊　惡夢口舌　呪詛厭蠱
諸惡怪相　雷電霹靂　一切藥叉　羅刹惡鬼
天行瘧鬼　種種精魅　來相害惱　乃至菩提
除禳重業　現世輕受　精潔身服　食三白食
菩薩像前　以酥乳酪　甘美飲食　蘇燈油燈
一切華香　獻飾供養　燒斯香王　以菩提心
諦觀五蘊　性自空寂　離我我相　離有情相
離受者相　離一切相　所以者何　一切諸法
性自空寂　無我無作　無自無他　離五蘊界
是蘊入界　真實諦觀　不可得故　無自識故
不可執持　所以者何　一切諸法　本自無色
無形無相　離諸染著　心亦不住　內外兩間
法本性自　空寂清淨　平等無二　無染無著
所以者何　心本無相　作玆觀者　是修正觀
量同法界　與三昧俱　法界法觀　諦觀迦字
謂一切法　無執作義　觀四種法　一觀觀音
二觀所印　三觀自身　如聖觀音　四觀自心
若圓明月　光瑩透徹　上圓行有　毋陀羅尼
真言字字　字皆金色　右旋行轉　是四種觀
一時同觀　而安誦念　毋陀羅尼　真言七遍
誦奮怒王　真言七遍　誦祕密心　小心真言
各百八遍　以菩提心　輪三昧印　如是作者
與三昧俱　以少功用　獲大成就　惟除大小
出入之時　消息之時　餘常場內　靜心端坐
諦觀西方　極樂世界　瑠璃寶地　七寶宮殿
樓閣欄楯　寶幢華蓋　寶池寶岸　八功德水

諸寶行樹 一切寶藏 寶師子座 阿彌陀佛
一切如來 現不可說 殑伽俱胝 那庾多等
無量無邊 神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 如處淨土 一切觀見 若夢若覺
而悉見之 見彌陀佛 伸手摩頂 而復告言
善哉善哉 大善男子 汝所修求 不空心王
母陀羅尼 神變真言 出世世間 廣大解脫
祕密壇印 三昧耶者 皆已成就 汝此身後
更不重受 胎卵濕化 蓮華化生 從一佛土
至一佛土 乃至菩提 更不墜落 得此相者
過去今身 所作一切 十惡五逆 四重諸罪
俱時除滅 身口意業 悉皆清淨 觀音菩薩
畫像身上 放大光明 或得觀音 變作淨行
大婆羅門 來行者前 心所乞願 則皆滿足
及得無量 百千等數 不可思議 功德蘊身
國王大臣 一切人民 愛樂親近 供養恭敬
此法號名 世間最勝 成就之法 修此法者
每於白月 十四日時 當自隨力 請喚沙門
婆羅門等 設大施會 而供養已 持真言者
乃可自食 若欲常見 阿彌陀佛 一切諸佛
諸大菩薩 諸天神者 每日當誦 請召真言
加持香王 燒焫供養 一切諸佛 菩薩諸天
香煙不斷 作法誦持 如是真言 時別不闕
恒於夢中 覩見一切 諸佛聖賢 自見一切
善不善事 及得見他 一切之事 而皆報言
此短受命 此長受命 此得可住 此不可住
此得可來 此不可來 此有大凶 此有大吉
心所觀者 即便見之 證此相者 精進修法
祕勿泄之 壽命長遠

祕密小心真言

唵(一)鉢頭(二合)摩陀(上聲)囉(二)旖(烏可切下同音)暮伽(上聲)惹野泥(三)主嚕主嚕(四)莎(桑邑切下同)縛訶(五)

如是眞言應當如法而誦念之

祕密成就眞言品第三之一

發覺眞言

唵(一)鉢頭(二合)摩播捨陀(上聲)囉(二)旖暮伽(上聲)婆(無何切下同呼)囉娜(三)散注娜野吽(四)

是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水十方散灑手執香爐啓白願言警覺十方一切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大加被

請召眞言

唵(一)窒(丁吉切)隸(二)路枳(二合)野(二)縛(無可切下同音)歌野(三)旖暮伽(上聲)播捨(四)鉢頭摩婆路枳襌旖耶觀(五)步(引)縛泥濕縛(二合)囉(六)素(蘇故切下同音)嚕素嚕(七)弭麼犁吽(八)

是法加持香王加持香水白華閼伽十方啓請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會爲大護持

啓白眞言

唵(一)鉢頭(二合)摩步惹(二)摩訶(去聲)播捨陀(上聲)囉(三)你漫怛囉(二合)耶弭(四)旖暮伽(上聲)縛囉耶(五)步魯步薄(無各切)莎薄(六同上)畝嚕畝嚕吽(七)

是法加持其香燒焯供養啓白一切諸佛菩薩一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜加護

結界眞言

唵(一)鉢頭(二合)摩暮伽(二上聲)跋駬囉(二合)地瑟詫娜(三)句嚕句嚕(四)莎縛訶(五)

是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金

剛城界七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦藥叉羅刹精魅鬼神邪惡人民來相嬈惱

神變真言

唵一旖暮伽上聲播捨二鉢頭合二摩鞞囉三僧思孕切歌縒娜覩置四徙唎徙唎五莎縛訶六

是法加持白芥子三散壇地觀地變成金剛寶師子座若散坐處其坐座地變成清淨寶蓮華座整衣安坐誦念不久當得阿耨多羅三藐三菩提

淨治真言

唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭合二摩暮伽上聲播捨三鞊寧吉切唎二合茶上聲跋馹囉二合地瑟恥鞞四步嚕步嚕五縛娜縛唎六莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋舍宮殿壇場坐臥床敷經行道路喫食等處皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界之處則令一切毗那夜迦不得其便

金剛橛真言

唵一鉢頭合二摩暮伽上聲播勢二縒漫怛引三娜捨素鞊寧吉切崛俱鬱切數詩古切四梟艌年含切下同音滿馱耶五覩嚕覩嚕𤙖六

是法加持鑌鐵金剛橛量長八指加持五色線索七遍繫橛頭上釘列壇界則得周遍七踰膳那成大結界其地乃至未拔橛去常為其界

結空界真言

唵一旖暮伽上聲漫拏攞滿馱耶二縒漫諦娜二鉢頭合二米四摩訶鉢頭合二米五度嚕度嚕六莎縛訶七

是法加持白芥子水遶壇灑散結為大界當

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讎等難不相侵近而作障惱

治牛五淨眞言

唵(一)旃暮伽(上聲)播囉(二)戍(輸律切下同音)悌(引)輸(去聲)陀(上聲)野(三)縒漫諦那(四)地唎地唎(五)戍陀(上聲)薩埵(六)摩訶(去聲)鉢頭(二合)米(七)件(八)

是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻汲水撰食等處但所行住坐臥作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養時誦念時結界時坐禪時經行時臥時著脫衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病惱一切垢障飢儉鬭諍惡星灾變不吉祥相速當除滅持眞言者若能如法加持五淨一切時中常用塗潔三淨常應自他服食速得不空羂索心王母陀羅尼眞言祕密曼拏羅印三昧耶現前成就若所去處永無障礙常爲刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬復常夢中得見七寶宮殿樓閣華林果樹一切善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與諸願阿彌陀佛夢爲現前若命終已直生西方極樂刹土

請法眞言

唵(一)鉢頭米(二合二)縒囉縒囉(三)底(丁禮切)瑟詫(魑賈切下同)底(同上)瑟詫(四)摩訶暮伽(上聲)縒麼(二合)野(五)莎縛訶(六)

是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲三昧耶

入壇眞言

唵一弭補攞鉢頭合二摩暮伽二上聲跛比沒切下同音
囉二合縒囉三跛囉二合弭捨覩四矩嚕魯五莎
縛訶六
是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供
養
散華真言
唵一旃暮伽二上聲旃努舍縒野三鉢頭摩合二
四蔓無繁切度㗚吽五
是法加持香華與授法者散於壇內
梳髮真言
唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩始契二覩嚧覩嚧
三底瑟詫四跛馹囉蔓悌五莎縛訶六
是法加持頭髮梳結及加持手按授法者頂
鑵索真言
唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩二惹路乞使播三
避利避利四吽五
是法加持鑵索取水得水復加持之乃當汲
水一切作用
水器真言
唵一旃暮伽上聲弭迦斤遷切下同音吒二上聲三去聲皤
囉鉢頭合二摩縒泥三惹攞檅底四矩嚕矩嚕
吽五
是法加持瓮瓶諸器中盛香水
灌頂真言
唵一鉢頭合二摩跛囉合二縒肆二旃暮伽上聲弭
麼隷三皤囉皤囉四莎縛訶五
是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於
壇內而用灌頂
吉祥真言
唵一旃暮伽上聲鉢頭合二摩二素鉢頭合二摩三

布喇拏迦隸四 弭唎弭唎五 迦麽隷莎縛訶六

是法若結印界燒香散華懸旛釘橛燒火設食若執數珠著脱衣服緣壇修治一切事法及讀誦經時皆加持手乃當作爲則爲諸佛菩薩天神而讚歎故

淨口眞言

唵一旑暮伽二上聲 弭麽隷爾縛迦囉三二合 僧去聲 輸去聲 馱禰鉢頭二合 摩俱麽攞四 爾縛僧去聲 輸去聲 陀上聲 野五 陀囉陀囉六 素弭麽㘑七 莎縛訶八

是法若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之時先加持水揩洗口齒則得淨潔當得舌根清淨柔輭色如蓮華

含香眞言

唵一旑暮伽二上聲 健馱縛底二 素嚕素嚕四 跛囉二合 塞普嚕五 𥫽寧立切 弛名也切下同音 健㖒六 鉢頭二合 摩鉢囉二合 脞七 莎縛訶

如是眞言三昧耶　當以上好白檀香
那攞娜香赤蓮華　畢履迦香鬱金香
躬矩麽香蓮華鬚　七物數各十二分
其龍腦香香附子　二數量當各四分
擣治石蜜而和合　每念誦時加持合
便得口氣而香潔　如鬱鉢羅華之香
常得諸佛觀世音　歡喜祐護而讚歎
胷藏痰癊吐逆病　便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦　陀羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲　皆除障惱而相愛
恒常如法含香者　大辯才天密神通
隱入舌端辯無礙　先所忘失令憶知

發聲大稱吽字者　聲聲而滿於七聲
諸真言神天仙衆　立至壇中皆擁護
又重怒聲稱怖字　聲聲而滿於七聲
衆惡毗那夜迦等　鬼神精魅怖馳散
長舍此香讀誦者　一切善相自然現
垢障罪類皆消滅　恒無非人橫干嬈

澡浴藥真言

唵一弭麽攞弭譏銀迦切又音迦字斤攞切下同音諦二鉢頭二合摩弭縛隸三三去聲縛囉者隸四濕縛二合履吽五旖暮伽上聲悉悌引六輸去聲陀上聲野吽七

如是真言三昧耶　當以龍華丁香皮
烏施羅香甘松香　白栴檀香蓮華鬚
零陵翳羅白豆蔻　哆譏囉香鬱金香
跛囉莾拏唎迦藥　射莫迦藥丁香華
鄔迦囉乾地迦藥　如是數各皆等分

精潔合治雨水和　當澡浴時加持用
和湯如法清潔浴　膚體悅澤香芬馥
蠲除灾厄滌垢穢　清淨如法而誦念
行住坐卧無悚怖　一切諸惡天龍神
毗那夜迦怨讎輩　自然消息喜無障
常以此藥和湯浴　當知是人速成驗
諸佛菩薩諸天神　喜悅瞻護與上願

眼藥真言

唵一旖暮祇虬曳切鉢頭二合摩嚧者泥二窣同上馳同上黠履瑟徵上聲三跛履戍悌引四素嚕素嚕五鉢頭一合摩乞使二合六步嚕步嚕七縒漫驒八馳同上婆路枳寧寧井切九莎縛訶十

如是真言三昧耶　雄黃牛黃各一分
青優鉢囉華海沫　二物各數十二分
精治研之石蜜和　清水和研加持用

點眼眼眵醫瞙除　諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障　夢恒吉善眼根淨

牛黃眞言

唵一勃駊夜亭夜切下同音勃駊弭勃駊二鉢頭摩合二暮伽上聲目棄三者囉者囉四縛囉泥莎縛訶五

如是眞言三昧耶　而復加持於牛黃
用母陀羅尼眞言　及奮怒王眞密言
亦用祕密心眞言　加持點額行作法
即令一切惡鬼神　毗那夜迦之等類
皆悉畏伏而怖走　譬夜火聚禽獸見
而皆畏懼便馳散　除諸障者之怖畏
若有沙門婆羅門　并諸人民見皆敬
諸陀羅尼眞言神　住壇內者喜瞻眺
增加守護而不怠　若行道路野山澤
谿澗溝壑一切處　不畏盜賊蠱毒藥
惡風雷電霹靂難　師子虎狼惡獸難
蚖蛇蝮蝎諸灾難　若眞言者點此藥
心無雜慮憶念我　誦持不空眞言者
我則至前護加被　如是不空羂索心
母陀羅尼眞言法　菩提衆願三昧耶
如是護者是諸佛　慈悲實語加被我
亦是不空羂索心　母陀羅尼眞言法
祕密壇印三昧力　復是行者所精誠
求於菩提之願力　是故我得進此人
令滿心所希求願　若有有情不依法
但爲活命行諂僞　誑他破壞犯梵行
或復處不淨淨者　我即不得爲成現
所以者何得如是　由不如法修行法
以斯義故持法者　應當如法悃御心

内外清淨修治法　決定成就諸法門

瓔珞眞言

唵一 旖暮伽上聲 句高擡聲引 捨陀上聲 囉二 縒囉跋囉二合 縒囉三 鉡四

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三條是三條索兩頭中心同爲一結各眞言結總結三結兩頭繫續眞言者常絡髆佩飾

著衣眞言

唵一 旖暮伽上聲 跛囉二合 縛囉拏二 畝嚕畝嚕三 寗立䶓迦始迦三去聲 皤縛覩四 跢囉跢囉五 莎縛訶六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣眞言

唵一 旖暮伽上聲 縛蹇同上音 怛囉二合二 窋丁聿切 乞使二合 播弭暮地禰三 鉢頭二合 米四 莎縛訶五

此法出入道場喫食經行坐臥等時加持其手解脫衣服置於淨處重復加持

洗浴眞言

唵一 寗立同上 瓢張遙切下同音 娜迦二 三去聲 步路暮伽上聲三 婆嚕拏縛隸四 避詵者鉡五

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面眞言

唵一 旖弭嘌韗暮伽二上聲 鉢頭二合 摩婆去聲 泥三 縛唎灑所賈切下同音 抳四 主嚕主嚕五 莎縛訶六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐口齒

護身眞言

唵一 旖暮伽上聲 縛唎灑抳二 矩嚕矩嚕三 莎縛訶四

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不
能得便護他亦爾
授法眞言
唵一 旖暮伽上聲 縒麼野二 摩訶鉢頭二合摩三
底瑟詫底瑟詫四 鈝五
此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加
持引入壇門
護同伴眞言
唵一 薩縛怛囉二合二 旖暮伽上聲 縛底三 底瑟
詫落乞灑覩四 鈝五
此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁
護
整儀眞言
唵一 底丁禮切 隸二合 路枳野二 鉢頭二合摩三 暮
伽上聲 吹迦囉麽抳四 弭履弭履五 莎縛訶六

此法眞言壇內作法而供養者加持自身入
於場界更勿觸突佛菩薩像眞言神坐如法
整理修諸法事
寶索眞言
唵一 鉢頭二合米摩訶去聲 鉢頭合米二 縒囉縒
囉三 娑去聲 漫諦娜四 鉢二合 履米瑟吒上聲 耶五
暮伽上聲 播勢曩六 虎嚕虎嚕七 莎縛訶八
此法加持五色線索圍壇外界爲疆畔門
懸旛眞言
唵一 弭只怛囉二合 暮伽二上聲 縛塞同上音 怛囉
二合 那去聲 娜楞去聲 誐三 弭戍馱野四 枳抳枳抳
五 鈝六
此法若懸旛時畫旛印時皆加持之當即懸
作箭眞言
唵一 旖暮伽上聲 捨囉二 跋馹囉頓拏三 訖囉

訖囉四莎縛訶五

此法加持其箭插持盡箭亦爾

開壇門真言

唵一弭補囉暮伽二上聲摩訶去聲特能邑切縛囉弭戍悌三引枲唎枲唎四莎縛訶五

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇門即便入壇則同入於一切佛刹諸天宮殿

淨華真言

唵一那那弭質怛邏二合暮伽二上聲補澀波叵攞三攞哆枳喇拏補囉野四播囉播囉五吽六

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線繫瓶項上又加持之置布壇內

香爐真言

唵一旖暮伽上聲喇怛二合娜弭摩娜二迦吒上聲汁姝立切縛地瑟恥鞞三𥩟同上音鉋同上音健度四入縛攞塞叵囉拏五縒漫底丁禮切娜六入縛攞入縛攞七莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養

寶瓶真言

唵一惹囉縛底二喇怛娜二合伽上聲吒上聲三婆去聲嚧抳四覩徵覩徵五莎縛訶六

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯敷置供養

寶器真言

唵一𥩟同上音鉋同上音皤惹那暮伽上聲二鉢頭二合麼縛𥩟二補囉野補囉野四吽五

此三昧耶加持磁器當用供養

閼伽真言

唵一旖暮伽上聲三去聲補囉抳二訥嚧二合拏健馱縛底三莎縛訶四

此法加持閼伽當用供養

不空羂索神變真言經卷第二

音釋

縒倉可切掐苦洽切爪刺也焯之約切與灼同鎣烏定切潔也閼
烏割切鑵古玩切汲水器也揩苦皆切摩拭也鑠書藥切銷鎔也蔻
苦候切豆蔻藥名眵赤脂切目汁凝也螋蝎蝮方六切虺也蝎許蝎切
蠆蟲也股公戶切髆補各切肩髆也插楚洽切刺也

不空羂索神變眞言經卷第三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

祕密成就眞言品第三之二

君持眞言

唵(一) 縒囉抳縒囉耶(二) 旖暮伽(上聲) 皤蒞泥(三) 麽馱麽馱禰(四) 吽(五)

此三昧耶加持君持當用供養

分界眞言

唵(一) 窣䶈縛路迦禰(二) 弭皤蒞野都(三) 縒漫底(丁禮切) 曩(輕呼四) 縒囉縒麽(五) 縛娑(去聲) 囉抳(六) 莎縛訶(七)

此法列壇街道界位加持壇地然後分別街道界位如法圖畫

畫像眞言

唵(一) 那那跛囉(二合) 吹拏(二) 旖暮伽(上聲) 没搽邏(二合三) 入縛攞(二合二) 入縛攞(四) 莎縛訶(五)

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸位中總都加持

繩界眞言

唵(一) 旖暮伽(上聲) 喇怛娜(二合二) 素怛囉(二合) 縛隸(三) 枳抳枳抳(四) 莎縛訶(五)

此法加持五色線繩壇上周圓括量一切位界或有壁上白氎絹上欲畫像時皆以是線和朱括量爲諸賢聖稱讚功德

列門眞言

唵(一) 弭補攞縛隸(二) 跛囉廢(無計切) 捨耶(三) 旖暮伽(上聲) 鉢頭米(二合四) 吽(五)

此法畫壇門時加持門地乃畫壇門

金器眞言

唵(一) 窣䶈皤蒞那(二) 暮伽(上聲) 斡者娜縛隸(三)

枳㘑枳㘑四吽
此三昧耶加持金器當用供養
銀器真言
唵一三去聲補喇拏二嚧弛弁也切三𩐤䭾皤惹泥
四旖暮伽上聲鉢頭米二合五莎縛訶六
此三昧耶加持銀器當用供養
飲食真言
唵一弭弭阤上聲二嚕跛吹嚕播迦囉拏三者
攞者攞四旖暮伽上聲縛底五莎縛訶六
此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供養之
汎華真言
唵一𩐤䭾健馱二努輕呼婆上聲㘑抳三旖暮伽
上聲惹隸四馱囉馱囉五莎縛訶六
此法加持衆華水上汎之當用供養
燒香真言
唵一健馱塞叵囉抳二縒漫𩐤米伽三上聲跛
囉二合塞普囉四吽五
此法每時加持香燒供養一切諸佛菩薩金
剛諸天
塗壇真言
唵一𩐤麽攞二迦野輸馱禰三𩐤䭾健馱四
跛囉二合布囉抳五布囉野布囉野六吽七
此法加持香泥香水摩壇供養
末香真言
唵一健馱主喇拏二跛囉二合布囉抳三主嚕
主嚕四莎縛訶五
此法加持末香布散壇內而供養之
塗香真言
唵一縒麽縒漫底娜二弭麽黎三健度哆𪠻
彈舌呼四莎縛訶五

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗身上

灌頂眞言

唵一⿰韋立⿰名也健馱二跛囉二合補囉抳三娑去聲誐囉惹攞四⿰韋立⿰名也地瑟恥底五迦攞輸去聲娜⿰口覆六布喇拏布囉野七惹野悉悌八莎縛訶九

此法加持香水瓶其阿闍黎及受法人若洗已當用灌頂

盛食眞言

唵一囉縒囉縒二誐囉縛底三薩縛苾⿰孛夜亭夜切四地瑟恥底五三去聲布囉野六𤙖七

此三昧耶若盛食時誦持盛食

獻食眞言

唵一⿰韋立⿰名也步引惹曩輕呼二三去聲布囉野三弭補攞跛囉二合䏶四莎縛訶五

此三昧耶加持飲食當持供養

三白食眞言

唵一室⿰口覆二合叔迦攞二合二步惹曩輕呼三縛哩弭補攞四囉娑去聲起囉二合縛底五素囉跛囉二合素囉六𤙖七

此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子眞言

唵一叵攞縛底二娑去聲囉縛底三⿰韋立⿰名也縛娜塞播底四哆囉跢囉覩五莎縛訶六

此三昧耶加持果子持供養之

淨華眞言

唵一⿰韋立⿰名也矩素沒播攞二那那補澀波三跛囉二合縛唎灑抳四皤縛皤縛五莎縛訶六

此三昧耶加持諸華持散供養

採華眞言

唵一弭弭馱攞多二布澀波縛都上聲值跢三

縛曩塞播底四旃歌囉五三去聲布喇拏禁俱蔭
切胜六引莎縛訶七
此法若採華枝葉時先加持之然後採取而
供養之
燒香眞言
唵一摩訶去聲度播米伽二上聲播吒上聲攞三散
捺嵩也切娜耶四縒漫底那五餅餅六莎縛訶
七
此法作護摩時加持香燒供養一切諸佛菩
薩諸天
請火天眞言
唵一旃闍縛抳二入縛攞二合入縛攞二合三泥
皤目棄四莎縛訶五
此法請召火天即便供養
莊嚴眞言

唵一弭弭馱麼抳二迦娜迦三喇怛努輕呼入
縛攞四步灑拏五麼抳麼抳六旖暮伽上聲麼
抳七莎縛訶八
此法加持一切寶珠鐶釧瓔珞幢蓋莊列供
養其諸形像若以鐶釧瓔珞自嚴飾者亦加
持之
供養眞言
唵一鉢頭麼二合迦嚟二弭補攞那涼其向切俱
愚矩切理三縒麼縒麼四薩縛彈詑議哆五地
瑟恥底莎縛訶六
此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍讚歎供
養
禮拜眞言
唵一薩縛俱拏二跛囉二合拏跢始嚕三畔馱
曩耶食箇切四那麼塞迦嚧弭五弭嚧弭履六覩

囉抳莎縛訶七

此法若禮一切佛菩薩時先誦三遍合掌頂禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎

行道眞言

唵一娜捨你舍口賀切二避畔馱曩三跛囉二合縒攞覩鉡四

此法若行道時先誦三遍合掌行道爲諸天人一時讚詠

器仗眞言

唵一弭弭馱庾馱二入縛囉跢播抳三跛囉二合入縛攞二合四跛囉二合塞普囉鉡五

此法加持晝器仗印一切眞言明神歡喜

金剛鈴眞言

唵一鞡虵暮伽上聲二弭補攞塞縛嚟三麼度囉鞊具灑嚕底丁禮切四囉拏囉拏鉡五

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持於鈴即搖聲之一切賢聖悉皆警發歡喜來會

燈明眞言

唵一喇濕弭入縛攞二三去聲漫底那三縛皤縒野四摩訶麼抳五剌怛那始契六莎縛訶

此法加持燈明供養則令諸天眞言明神使者皆見寶燈光燭供養

召請眞言

唵一度嚕度嚕二旃縛歌野三旃伽囉惹䏱鉡四

此法若授法時加持安悉香燒焯請召一切諸佛菩薩眞言明神神通加被

除障眞言

唵一訥瑟吒二薩埵引弭暮陀上聲禰三縒麼

縒麼四縛隸莎縛訶五

此法奮聲誦一七遍摧伏一切惡難鬼神皆令順伏心生歡喜

數珠真言

唵一弭只怛囉二合二麼抳二弭補攞三跛囉二合縛囉二合二跢你鈝四

此法觀數珠時及取珠時皆加持之掐持誦念

華鬘真言

唵一弭只怛囉二合二喇跢犖輕呼二入縛攞二合三

𩡧馳矩素麼縛隸四補澀波縛底五莎縛訶六

此法加持華鬘供養若纏頭頸臂腕上者亦皆加持

請成就真言

唵一𩡧馳路者泥二旃暮祇虬曳切三跛囉二合縛隸四薩縛弭鞞地瑟恥跢五悉悌戍陀上聲弭路枳諦六薩縛訶七

此法每時乞願加被先誦三遍當請加被成就現前

發遣真言

唵一旃暮伽上聲鉢頭米二合二娑去聲漫鞞步縛泥三跢羅跢囉四蘗擔嵓葱切塞縛皤縛諵奴金切五莎縛訶六

此法作法祈願周畢當誦三遍啓白發遣諸佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖真言

唵一𩡧馳三去聲補囉抳二那諓弭路迦你三鈝四

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢眞言

唵(一)播怛囉(二合)布囉抳(二)布囉野(三)旖慕伽(上聲)縛底(四)縒漫嚲跛囉(二合)陛(五)莎縛訶(六)

此法加持畫寶鉢印

吉祥草眞言

唵(一)捺囉(二合)皤縛底(二)弭馱地瑟恥𩎖(三)跛囉(二合)縒囉(四)娑(去聲)囉娑囉(五)履使布爾底(六)莎縛訶

此法加持茅草火壇四邊右旋散敷如法座上而護摩之隨方作法

護摩眞言

唵(一)入縛攞(二)度麽入縛攞始棄(三)喇濕弭蘗陛(四)莎縛訶(五)

此法加持蘇蜜諸香護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中洗浴眞言

唵(一)鉢頭弭(二合)你(二)鉢頭摩(二合)娑(去聲)泥(三)縛羅跛囉(二合)縛隸(四)那誐步縛泥(五)莎縛訶(六)

此三昧耶入河浴時當誦五遍畫河海印亦加持之

鞋履眞言

唵(一)佉誐柘履泥(二)誐麽伽(上聲)麽野(三)播娜跛囉(二合)遮履抳(合牛)(四)

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履韈三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂眞言

唵(一)薩縛怛多(二合)暮伽(上聲)避曬迦(二)摩訶主弩弭麽隸(三)縛避詵者覩鋡(四)跛囉(二合)縛囉播抳步鸛(人兮切下同音)(五)鉢頭摩(二合)特縛鸛(六)莎縛訶(七)

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手按頂加持七遍即爲灌頂結印發願世尊若有讀誦受持不空罥索心王毋陀羅尼眞言三昧耶者當須具依此諸眞言神妙章句三昧耶觀此一一眞言之中各有無量無邊不可說廣大威德神通力故悉能自在出生諸佛國土俱胝百千竒妙衆寶一切寶香寶華寶器寶珠瓔珞一切妙寶宮殿樓閣寶師子座一切竒妙寶幢旛蓋垂珠瓔網一切諸天甘露飲食十方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座寶蓮華座一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽宮殿飲食如是無量種種出現皆是不空罥索心王毋陀羅尼眞言三昧耶一切出現是故持者當以眞實清淨之心依法受持各加持物三遍五遍無得廢忘我則觀視歡喜無量而得示現眞妙色身當爲淨治十惡五逆一切業障悉令清淨與所求願皆得滿足又與證旃暮伽王最勝廣大解脫蓮華一切大曼拏羅印三昧耶亦復授與不空廣大眞言明仙灌頂三昧耶令得眞實成向世出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切無畏尊貴富饒爲人愛敬讃歎供養此三昧耶若受持者不應生於猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發大悲心以斯大悲眞心愛語若行若住讀誦受持係念思惟此三昧耶常念十方一切諸佛菩薩金剛恭敬頂禮讃歎供養不暫廢忘每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結跏趺坐誦此毋陀羅尼眞言祕密心眞言者我得爲與成就衆願日日增長無暫退轉令證菩

提

祕密印三昧耶品第四之一

爾時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空罥索心王母陀羅尼真言三昧耶真實最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言

闡此不空解脫法　清淨圓滿若蓮華
慈悲爲濟諸有情　十方諸佛皆加被
一切天龍八部衆　大真言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天　伊首羅天摩醯首
大梵天王帝釋天　大自在天那羅延
三十三天俱摩羅　三十三天宮殿神
四天王天焰摩王　水天風天火天等
日天月天星宿天　見此不空真言經
隨方清淨修習處　俱時湊會恭敬護
大自在天弭葸耶　葸耶弭耶天女衆
商羯理神商羯羅　摩莫雞神毗俱胝
阿怒梵摩毗避麼　功德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神　杜底使者鬱鉢理
補澀波天華齒神　雞羅娑山所住神
大訶利底鬼母神　十大金剛執金剛
大執金剛明輪王　見此不空真言經
隨方清淨修習處　一時俱會喜守護
千臂千眼觀世音　手結千印住其前
又得十方一切佛　各請菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸　十波羅蜜菩薩衆
不空罥索觀世音　變作大梵天身相
扼羅健詑觀世音　馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音　十一面首觀世音
四面大悲觀世音　除八難仙觀世音

俱持不空陀羅尼　最勝廣大大解脫
蓮華種族曼拏羅　一切幻化神變法
各現種種妙色身　夢覺覩會俱住前
爲現西方極樂界　一切妙色大光明
阿彌陀佛坐寶座　無量菩薩衆圍遶
爲衆說諸常樂法　於須臾間盡覩見
復現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵佛刹諸如來　皆以俱胝那庾多
百千菩薩衆圍遶　悉於夢覺一時現
復現種種諸大相　菩提道場金剛座
轉法輪會降魔處　成正覺處盧舍那
若有有情頑嚚者　輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持　如是善相皆不見
若有有情邪惡慧　害佛法僧壞道者
或有具造五逆者　一切賢聖皆棄捨
應墮阿毗大地獄　經俱胝劫受劇苦
如斯罪累等有情　能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典　從師七日受持者
如是阿毗無間報　於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者　即同眞見觀世音
補陀洛山宮殿中　種種微妙色身類
若有精懇無倫匹　常持此經一切法
則得十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵刹中諸如來　一時現身在其前
或盡讚歎而觀察　或盡冥加大智門
此人以斯不空力　清淨妙法潰滋身
便等如來坐道場　轉正法輪之功德
增踰福壽倍遷遠　無衆夭疾等諸天
如斯讀誦受持者　常於清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身　衣服熏香恒淨著

當斷諸論常恬默　種種供養而修習
塗香塗手結持印　憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚禮　觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心　精進至誠尊重法
不爲名利行誑詐　普於有情起慈悲
及所同業給侍人　咸共遵行不空法

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已論說一切神通手印印三昧耶

根本印

二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第一節文其二大拇指相並平伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦能請召觀世音菩薩來加護念印眞言

唵一　旖暮伽上聲　弭矩喇弭跢二　縒漫韡路迦耶鋡三　窒嚩二合　野特婆二合　地瑟恥心韡四　暮伽鉢頭米二合五　者囉弭者囉散者囉六　鈝鈝七

此印眞言名觀察三世不空照明蓮華光神通威德若有眞實以大悲心輪結是印而誦念者當得三世微塵佛刹一時震動是等佛刹一切如來悉皆歡喜放大光明伸手摩頂加被不空羂索心王母陀羅尼眞言最勝神變除諸葢障八難大怖其淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天歡喜擁護此畝捺羅於是法中極爲最上

蓮華印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭相去半寸屈二頭指二無名指頭各相去二寸屈二大拇指二小指亦如中指相去半寸印眞言

唵一　旖暮伽上聲　鉢頭麽二合　矩捨二　縒麽焰三　趷宜訖切　嚩二合　疊虛觀切　拏趷嚩二合　疊拏四　陀上聲

囉陀囉五摩訶薩埵鈝六

此印眞言若結持者三世諸佛歡喜讚歎加被持者大悲之心成就勝驗現諸吉相當爲圓證一切如來陀羅尼眞言解脫壇印三昧耶一切觀世音菩薩種族眞言壇印之法亦當現前恒爲觀世音菩薩心所樂見加與勝願

蓮華請護印

合掌當胷大虛掌內以二中指二無名指並豎合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一節二大拇指似欲相並微豎伸之二小指直伸磔開相去二寸結此印印一切華香飲食香水一切器物衣服供具印眞言

唵一旖暮伽上聲鉢頭米二合二摩訶去聲薩埵旖耶餘箇切觀三縊歌漫拏黎四地利地利五弭嚫弭嚫六鉢頭麼二合步𪄲七莎縛訶八

此印眞言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神眞言明神集會護祐

結界印

合掌虛掌以二頭指二無名指各豎合頭相著屈二中指頭在無名指側上第一節文二中指頭相去二分二大拇指頭各壓頭指下第一節側文二小指磔開相去二寸印眞言

唵一旖暮伽二跋馹囉寧嚫二合荼上聲鉢頭米二合三滿馱野三去聲漫底娜四摩訶去聲枲緰落赿灑緰五主嚕主嚕六鈝怖七

此印眞言結十方界及用護身於壇十方七踰膳那成大擁護

最勝蓮華印

準上第一印改二頭指頭各當中指中節側

上相去六分磔開二大拇指二小指頭各相去二寸此印能成一切解脫大曼拏羅印三昧耶亦能會通一切壇印三昧耶速得勝驗

印真言

唵一跋馹𨇽二跋馹囉地瑟恥多三鉢頭米二合弭濕縛二合路波陀上聲𨇽四陀上聲囉陀囉𤙖五跋囉二合弭始野覩六底𡃤二合野特縛二合誐躭七地𡃤覩置八莎縛訶九

是印真言以大悲心持結之者當令十方一切佛剎宮殿門開六種震動其三十三天一切宮殿亦皆門開觀世音菩薩歡喜觀視放光照觸令得清淨滅除過現五無間罪捨此生後則生十方佛剎宮殿闢閉十六大地獄門超過惡趣得大解脫

最勝拳印

右手以大拇指頭捻無名指根第一文四指急握大拇指作拳結此印者當入廣大解脫曼拏羅印三昧耶得大成就用前印真言

蓮華首印

準第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇指偏壓左大拇指壓上一分印真言

唵一旖暮伽二上聲鉢頭麼二合惹囀三弭輸去聲陀上聲野𤙖四地𡃤地𡃤五弭麼黎莎縛訶六

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結此印安於頂上當使一人執香水瓶頂印上灌并復浴身當令過去垢障重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿成就諸法運運增長爲諸天神歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空罥索心王陀羅尼真言三昧耶悉地最勝成就

大三摩地印

結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節側文上頭勿相著其餘八指並伸急合置印當心直下倒垂印真言

唵一旖暮伽二跋馹囉三黠履茶上聲鉢頭米二合濕縛囉二合餅四

此印真言結持之時如入靜慮其身堅固猶若金剛須彌山王復等被服金剛甲冑無他傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能嬈害

自在印

準第七印改二頭指令壓中指背中節上少開其掌又向外磔開二大拇指相去三寸置印當心印真言

唵一鉢頭米合一濕縛囉二二合旖暮伽上聲婆囉娜三避履避履四莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心當觀世音前結持供養當得十方殑伽沙俱胝那庾多百千佛剎所有三世一切如來應正等覺瞻眺讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦爲現前由斯當得十波羅蜜功德相應若真言者每白月八日一日不食不語輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍者速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言真善男子善哉善哉汝今爲者是旖暮伽王最勝上法汝須何願爲汝滿足汝今是我旖暮伽王三昧中子汝今已得不空羂索心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有情發大悲心當以此心常修汝身安住我法汝今此身爲最後身捨此生後直往西方極樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所

壽命身乃至菩提更無夭病永不退轉如是證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默不與他論於諸有情起大悲心依法而坐結印誦持母陀羅尼真言祕密心真言者又證不空廣大神通曼拏囉大真言仙三昧耶十八俱胝那庾多百千真言明仙共相為伴遊戲空界得大自在壽命逾遠又證不空廣博光明首大神通三昧耶騰往十方三千大千一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼三昧耶以斯幻化三昧耶力示同有情應現之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四天王天水天風天日天月天焰摩王龍神八部人非人等并及水陸傍生有情皆同類現攝化濟度悉令順伏得大解脫世尊是法名為不空羂索心王母陀羅尼真言世間成就調伏有情三昧耶復得十方一切佛剎一切如來應正等覺一時現身為授阿耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更不退轉如是於諸有情起大悲心觀世音前如法而坐結印誦念者則當不依法坐不結印誦百千萬遍為諸如來安慰記莂一切慧解六波羅蜜自然成就觀世音菩薩而為現身則為成辦一切諸願衆惡業障一切諸病俱時消滅是故行者應常憶念一切諸佛心不廢亂則令當得最勝成就

不空羂索神變真言經卷第三

音釋

氎徒協切細毛布也 弶巨亮切施罟於道也 頸居郢切頭莖也 韈勿發切 猜倉才切疑也 嚚語斤切口不道忠信之言也 訑羊朱切面從曰訑 纂作管切編集也 磔陟革切張伸也 捻奴協切捏也

不空罥索神變真言經卷第四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

祕密印三昧耶品第四之二

成就印

二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈頭相拄二中指微曲竪合頭出二頭指二無名指頭上一節二大拇指相並微屈竪頭去二頭指側面一寸四分二小指各竪搏無名指側相去二寸印真言

唵(一)覩嚕覩嚕(二)鉢頭(二合)米(三)旖暮伽(上聲)悉地(四)吽(五)

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被旖暮伽王出世間法皆當成就福德增盛爲人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮華心印

覆右手掌仰左手掌其二手背相著右小指叉左大拇指歧間右大拇指叉左小指歧間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相並伸著手背置印當心端身正坐心如金剛淨念不動印真言

唵(一)旖暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野(二)鉢頭米(二合)(三)陀囉陀囉(四)鉢頭(二合)麽陀囉(五)摩訶漫拏攞紇唎娜野(六)吽(七)

此印三昧彼結持者誦祕密心真言一七遍者於諸作法資運成就

罥索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭去掌一寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四指間各相去一寸象蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸大拇指屈向掌一寸中指屈頭

當大拇指壓背相去一寸頭指無名指小指
向掌微屈印眞言
唵一播輸去聲播底播捨陀上聲囉二捨跢娑去聲
訶去聲塞囉三囉濕弭四跛囉二合底漫抳跢迦
野五旖迦唎二合灑抳六菩陀上聲你三去聲菩陀
上聲泥七步嚕步嚕八旖暮伽上聲播捨悉悌九
吽十
此印三昧彼持結者一誦毋陀羅尼眞言加
持印一以右手向外擲之滿於三遍左手定
住又誦祕密心眞言七遍乃解散印彼是則
攝阿耨菩提三昧種智住意識中當所生處
得大人相一切天神愛護瞻眺十方諸佛菩
薩喜樂觀視觀世音菩薩摩頂讚勸於無始
劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅所得福祚
如見我身

譬須彌山大寶幢印
合掌大虛掌內二無名指二小指直竪柱並
合頭二中指各屈頭壓二無名指側上第一
文令頭相去二分二頭指屈頭相拄二大拇
指各搏頭指側直伸臂上印當頂上印眞言
唵一室嚈二合野特能邑切下同音婆無可切下同二合努誐
哆二避詵者都三薩縛室嚈二合野特婆二合四
避孋階五鉢頭二合麼播抳六素蘇古切鉢頭二合
米旖暮祇虬曳切七薩縛禪詑誐哆八地瑟恥
諦吽九
此印三昧持結之者則同十方一切如來手
授灌頂又問觀世音菩薩手授灌頂當所生
處證眞言仙大轉輪王三昧耶得此不空王
三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福
壽無限

奮怒王印

合腕相著豎開掌二中指二無名指二小指頭各並相著似屈相去半寸二頭指各搏中指側中節上屈如鉤二大拇指各豎伸之相去半寸置印頂上顰眉努目作大瞋怒左顧右視印眞言

唵一矩嚕陀上聲囉惹二摩訶去聲暮伽三上聲歌那歌那四薩縛訥瑟吒上聲𤙖五

此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡心迴伏亦能摧壞須彌山王諸惡毗那夜迦一切眷屬皆自允伏一切諸天沙門婆羅門毗舍首陀歡喜致敬成就諸法

多羅菩薩印

合掌虛掌內二手十指微屈豎合頭相著印眞言

唵一鉢頭二合麼哆𠺕二覩嚕覩嚕三𤙖四

此印三昧亦能成就一切事業

大白觀世音菩薩印

合掌其掌下開一寸二頭指二中指二無名指各豎相並合頭二大拇指各豎搏頭指側上相去一寸二小指各豎微屈頭相去八分印眞言

唵一摩訶去聲鉢頭二合米二濕廢諳伲三虎嚕虎嚕四莎縛訶五

此印三昧能集衆法速證成就

毗俱胝菩薩印

合掌二中指二無名指二小指各豎相並合頭二頭指各捻在中指無名指歧間頭相拄二大拇指並伸壓二中指中節上合口切齒顰眉努眼瞋怒顧視印眞言

唵一苾[口履]合二矩胝上聲鉢頭合二米二跢囉跢囉
三𤙖四
此印三昧摧伏一切能滿諸願
白身觀世音母菩薩印
是白身母印同前大白觀世音印印眞言
唵一鉢頭合二麼二半拏囉縛枲你三矩努丁知
切矩努四莎縛訶五
一切天神印
合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各
散磔開歧間相去一寸總微屈頭頭勿相著
印眞言
唵一旖暮祇虬曳切鉢頭合二麼二縛囉禰三悉
皤悉皤𤙖四
是印三昧召諸天神住會壇內歡喜護持
一切使者印

合掌虛掌內如未開蓮華印眞言
唵一薩縛怛囉合二誐弭你二旖皤歌野三勞
盧告切吉寧吉切唎合二抳𤙖四
是印三昧召諸天女藥叉使者皆來會住
七多羅天女印
合腕相著二大拇指屈入掌中各正捻無名
指根第一文各以頭指無名指小指急捻大
拇指上拳二中指各微屈頭相去半寸印眞
言
唵一旖暮祇虬曳切你二跢嚟哆囉耶三鉢頭
麼合二步鞢如兮切𤙖四
此印三昧能伏一切衆惡天神祐護壇法
馬頭觀世音印
合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相著二大
拇指並伸壓二頭指中節上印眞言

唵一度嚕二跢嚕攞三鉢頭合二米四旃暮秖
虬曳切吽五
此印三昧於諸法中最爲奇勝
皤拏縛目佉印
合掌虛掌二中指各却捻壓頭指上第一節
上頭相拄二頭指頭各拄二無名指側上二
大拇指相並斜伸微竪向上印真言
奄一縛拏縛目谿二你訖蘭合二跢野三訥瑟
吒聲上吽四
是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三
昧疾現
青項觀世音印
合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭指各握
大拇指上節二中指二無名指二小指微屈
頭相拄印真言

唵一鉢頭合二米二你攞建制尼例切濕縛合二囉
三步嚕步嚕吽四
此印三昧能祐成就一切三昧
十一面觀世音印
合腕相著二大拇指各橫屈掌中各以頭指
中指無名指小指握大拇指作拳拳面相合
面目熈怡發大悲心印真言
唵一譟䭐名忝切婆無可切娜泥二跛囉合二臬娜
三舍縒野吽四
此印三昧能祐成就一切明法無所障礙
伊首羅天印
合掌虛掌二中指二無名指二小指並竪合
頭二頭指各屈壓中指側中節上如鉤二大
拇指相去四分微斜竪頭去二頭指頭八分
印真言

唵一 鉢頭合二 米濕縛合二 㘑履二 娑去聲 陀上聲 野 件
三

此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而爲祐護

摩醯首羅天印

準前印改左頭指竪微屈改二中指頭相拄壓二無名指側上第一文印眞言

唵一 旖暮祇虬切 曳 濕縛㘑履二 件三

此印三昧治罸一切懲惡鬼神

焰摩王印 舊云閻羅王訛也

二手八指右壓左入掌相叉相鉤指面相著二大拇指各竪磔開微屈相去半寸當先急向頭上後置心上大拇指上下來去印眞言

唵一 縒麽㘑履二 跢唎跢唎三 件四

此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐

水天印

左手仰掌當左嬭房下五指微屈如蓮華葉右手當心覆掌大拇指小指各竪屈掌中頭指中指無名指各散磔開頭指去一寸微屈印眞言

唵一 娜誐二 鉢頭合二 弭你三 件四

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐

毗沙門王棓印

二手反背相合二頭指二中指二無名指二小指各反相鉤指面相著直竪二大拇指向外磔開先急右轉後置當心印眞言

唵一 藥赴灑合二 地鉢底二 素嚕素嚕件三

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞

大梵天王印

左手準前水天印右手屈肘當與髆齊大拇指微屈向掌頭指微屈去大拇指頭二寸中指無名指小指直竪相並印眞言

唵一旃暮祇虬曳切二沒囉二合歌麼二合三嚕底禮丁切吽四

此印三昧能現梵天一切天法

苦行仙人印

準梵天王印改右手頭指大拇指搏中指竪伸小拇指屈如鉤印眞言

唵一啒使縛囉禰二旃暮伽上聲三步鸋吽四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚喜頂禮

毗瑟怒天輪印舊云那羅延天

合掌右手五指各散磔開左手頭指中指無名指小指叉入右手頭指中指無名指小指中節歧間外出握右手四指其左四指頭當右手五指歧間左大拇指壓右頭指節上右大拇指直竪印眞言

唵一旃暮祇虬曳切一弭瑟拏囉三鉢頭二合麼那胜四娑去聲囉縒漫韗步鸋五莎縛訶六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散

大自在天印

左手屈肘仰掌向前五指作把大果勢右手屈肘當與髆齊大拇指捻小指甲上其頭指中指無名指各竪磔開印眞言

唵一嚕捺囉二合覩徽上聲二弭理莎縛訶三

此印三昧能摧一切瘧鬼食精氣鬼皆怖馳散

大自在天兒印

右手頭指直伸大拇指橫屈掌中以中指無

名指小指急握作拳左手亦同右手其右手拳側拄腰上頭指向前其左手拳側置心上以頭指向外指之怒目大瞋印眞言

唵一 鑠訖底二合 陀上聲 𠼝黎二 旃暮伽上聲 縛底三 莎縛訶四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印梵云阿泥底耶

二手仰掌側相著二大拇指各橫掌中各屈頭指壓大拇指上節二中指二無名指二小指各相並微屈向掌印眞言

唵一 娑去聲 吠塞囉二合 計囉鸛二 鉡都理三 莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護

月天子印梵云素摩

準前仰掌側並相著二大拇指各竪伸二頭指各竪微屈二中指二無名指二小指各屈作拳印眞言

唵一 素麼二 跛囉二合 胜鉡三

此印三昧爲諸星天照曜護持世尊如是印三昧耶一一能成一切事業能滅一切災厄罪障而廣莊嚴旃暮伽王廣大解脱蓮華曼拏羅三昧耶是修行者身常淨浴衣服香潔應食淨食於諸有情起大悲心恭敬和尚闍黎心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩受持是法求佛菩提亦勿參使不同業人非自阿闍黎及不明法人不求菩提人和雜作法稱說境界常自密默精勤修學末香塗香塗摩手上燒香供養輪結於印特勿露結違犯三昧隨一一印三昧耶相觀照同現誦之三遍作法持誦懺悔發願行道禮讚日日獲

得百千俱胝數倍功德諸大福聚當爲十方一切如來諸大菩薩授職記莂一切諸天歡喜祐護得於世間最大供養具足成就一切陀羅尼眞言壇印三昧耶當所生處命不灾天獲得不空悉地大眞言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大衆演說此法得大無畏爲人尊重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂靜如入禪定遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言眞實佛子來我土中我土是汝生長住處從此生後乃至菩提更不墮落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽恒不退從一佛刹至一佛刹蓮華化生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印諸器仗印廣博無量譬如大地一切有情生育依住譬如如來一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅衆罪於斯三昧當得成就若修治者住大悲心具持眞言淨戒律儀受持讀誦不空罥索心王母陀羅尼眞言三昧耶求於無上正等菩提者若能如法圖畫廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶受持供養隨觀一切三昧相俱精進修學者當知是人如大輪王具足七寶威德無量道化四洲隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰一切毗那夜迦藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡喜心或則滅壞或復馳走賊謀讎懟亦皆除解無始重罪一切病惱亦皆壞滅世尊如是說此法者爲諸有情得安樂故說爲得成就一切三摩地故說爲除一

切罪障故說爲降伏一切惡鬼神故說爲得一切菩提故說爲令一切持眞言者發生種種三昧智觀相應慧解故說令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一切寶華果印者皆繞印上火光光焰其諸蓮華枝條莖葉分布色相一切印相皆像生相鮮麗妙好所謂執一切寶果印執一切金剛果印執三股金剛杵印執寶箭印執曼拏利印執金剛蓮華印執蓮華鬘印執跋楞伽印執跋折羅跋羅瑟恥多印執濕縛娑印施無畏印彈指讚歎印拳印期剋印末只臨皤印合掌鉤印獄印執鏁印思惟印執寶手印執善金剛杵印執不空蓮華印執金剛鈴印執劒印執三叉戟印執杵印執寶杖印執華梧印執索印執大魚印執寶輪印執寶螺印執無緣果印執石榴果印執月印執日印執鎚印執楊枝印捧寶華印執數珠印執五股金剛杵印不空羂索手印不空成就印如是手印皆指腕上畫七寶鐶釧種種莊飾隨手印眞言

唵一旃暮伽二上聲漫惹唎三弭利旨利四吽五

唵一旃濕縛合二縒野二乞灑拏弭誐底丁禮切三吽四

唵一皤野縛囉禰二覩置三吽四

唵一薩縛彈詑誐路二地瑟恥合二羝三避唎避唎四吽五

唵一鉢頭合二麽二紇唎合二娜野二毋瑟徵上聲四吽五

唵一弭娑去聲羅弭娑去聲囉二薩縛摩㘕彈舌呼之
怛惹野三吽四
唵一弭馹臨去聲井彈舌呼之二合皤野二虎嚕虎嚕
三吽四
唵一怏於向切矩舍二旖暮伽上聲迦唎灑野三
吽四
唵一迦縛者野二覩嚕覩嚕三吽四
唵一旖暮伽上聲賨迦理二弭[口*履]弭[口*履]三吽四
唵一旖暮伽上聲振跢麽抳二覩徵上聲覩嚕三
吽四
唵一旖暮伽上聲播抳二旨理旨理三吽四
唵一跋馹囉二覩旨旨隸三吽四
唵一旖暮伽上聲紇[口*履]二合那野二柘囉柘囉
戍輸律切下同音陀上聲薩埵四吽五
唵一旖暮伽上聲縛底二旨智旨智三吽四

唵一苾韈渴誐二瞋娜野誐咄[口*侖]三吽四
唵一窒[口*履]二合曼弩攞二播[口*履]戍悌三避智避
智四吽五
唵一素嚕素嚕二吽三
唵一麽抳麽抳二吽三
唵一補澀波二縛底惹耶三吽四
唵一步地只跢播捨二陀上聲羅陀羅三吽四
唵一鉢頭二合麽播捨二毗輸去聲悌三吽四
唵一跋馹囉播苫二皤縛覩三畆嚕畆嚕四
吽五
唵一振跢麽抳播捨二縛囉泥三吽四
唵一斫羯囉二合播捨二旖素囉[寧*吉]寧吉切伽上聲
跢迦三度嚕度嚕四吽五
唵一窒[口*履]二合輸去聲理播捨二弭路迦耶三跢
囉耶四吽五

唵一那伽上聲播捨二滿陀上聲耶三羯侘野四
訥瑟吒那伽上聲南五播捨播跢野六𤙖七
唵一惹路皤縛二那去聲囉那囉野三𤙖四
唵一戰捺囉二合弭麽𠼝一弭輸去聲陀去聲耶三
陀上聲迦嚂囉濕弭縛𡀔四𤙖五
唵一菩陀上聲野二𤙖二
唵一弭惹野二補喇拏陀上聲𠼝三𤙖四
唵一破路特皤二合膣二步唎𤙖三
唵一補唎二合拏漫拏𠼝二惹野𤙖三
唵一娑去聲歌去聲塞囉二囉濕弭三枳囉鸛四
吽五
唵一薩縛訥瑟吒二上聲跛囉二合歌囉三舍縒
野四𤙖五
唵一摩怒弭輸去聲陀上聲野二麽攞弭麽黎三
𤙖四

唵一補澀波縛底二素健陀上聲縛黎三𤙖四
唵一捨跢娑去聲歌去聲塞囉二俱抳底三乞灑
拏乞灑拏四𤙖五
唵一跋馹嚕乞使播二蘇旨目佉三旨智旨
智四𤙖五
唵一旖暮伽上聲二跛囉二合澀歌去聲驒三播捨
歌悉羝四𤙖五
唵一薩縛怛羅二合畝伽上聲二悉皺亭夜切下同悉
皺三娑去聲陀去聲野四𤙖
如是蓮華手印三昧耶若常一一依三昧耶
字觀相應受持讀誦者所有蓋障五逆重罪
當自除滅不墮惡道凡所施為則得成見不
空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶於當來世
證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀佛
之真子從法化生奉覲供養殑伽沙俱胝那

庚多百千善逝如來積集無量福聚資粮是諸如來無量稱歎諸福業事爲授一切菩提記莂一切器仗地印摩抳寶印寶華印寶蓮華印寶珠華鬘印數珠印白螺印五色螺印寶金輪印縧綦棓印鐵槊印獨股金剛杵印三戟叉印鉢置娑印橫金剛杵印金剛鉞斧印二底唎首唎印金剛寶杵印寶槊印羯摩金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖印羅矩吒印大自在天三叉戟印刀索印鐵鉤龍印窣嚕摩印赤寶珠樹印鉞斧輪印鉞斧棓印手出火焰印寶珠光焰印五色光印姥娑羅杵印拏羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶印五色吉祥石印山樹石印須彌山印盤龍印傘蓋印大幢印大魚印小魚印龜印難你迦縛跢左萬字相印苾皺曼拏理印苾皺印圓頭三叉印刀子印曲刀印大蓮華鬘印窒履輸羅棄耶印暮巽抳鐵棓印牝抳波攞印不空牙印折咄沒陀囉印四牙印遇攞迦印螺輪印三股金剛螺杵印兩股金剛螺杵印珠螺印蓮華螺印鄔刺頭縛鉢吒攞印師子頭口印命命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印梟鷹鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺鳥印白鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王棓印四面神印四圍鏡印三叉戟旛印寶瓶印半月輪印日輪印四蓮華印三蓮華印大海印手捧華印梵甲印班鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金剛鑠印姤囉拏金剛拄門印寶鉢印袈裟印迦佉羅迦錫杖印迷抳印米禰迦基陛印寶腰帶印注拏頂印絡膊寶索印園林寶樹華印三斜角印普遍金剛杵印世尊此旃暮伽王

廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法彩色鮮潔勿和皮膠當畫釆印皆使妙好青白分明其相像生隨壇法則一一摸畫或白氎上絹上壁上板上紙上隨其一一大小壇量三昧耶隨心畫之皆得供養若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者自然除滅十惡五逆四重等罪得觀世音菩薩摩頂教詔是陀羅尼眞言法曼拏羅法印法或有見者亦令滅除惡業罪障又得十方一切諸佛我釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當護祐如所愛子是故智者應常精勤眞實受持如法修學當令證獲不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶

不空罥索神變眞言經卷第四

音釋

顰 毘賓切蹙也 譡 都郎切 [illegible] 蒲結切與[illegible]同挨也 憋 匹蔑切急性也

嬭 女蟹切乳也 懟 徒對切怨也 馹 而逆切 繚紮 繚絣蓄切纏也

紮 音蔑切結也 棓 部項切與棒同 鉞 王伐切大斧也 牝 毘忍切

不空羂索神變眞言經卷第五

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉 詔譯

羂索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮孽嚕荼宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心總敬三寶如法修治不空王八種羂索三昧耶其像羂索三昧耶以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩身長八指量(取手兩把量是)三面兩臂正面慈悲左面大瞋怒目張口右面微瞋顰眉合口首戴寶冠冠有化佛左手執羂索右手揚掌七寶瓔珞鐶釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以銀或鑛鐵作三叉戟長十六指量(取一肘量是)其羂索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲樹皮絲蠶絲如法治練白月八日作曼拏羅壇心純以白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥圖畫一肘三十二葉開敷蓮華當華臺上盤置五絲三白飲食香華香水如法供養每日斷諸談論戲笑誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持五絲一百八遍至十五日斷食誦持眞言不絕合持索股長爲一條勿別爲股覆疊八股長十六肘合成羂索其索兩頭一頭繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中嚴寶綵法座其座方圓高下一肘正於座上置像索戟其索寬盤像置索中誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持像索戟二

十一遍而安置之當加持塗香塗於像上索上戟上種種末香亦遍散上又加持白芥子亦散其上以諸香華香水飲食果蓏隨心供養四角置香水瓶四門座前置香水椀每日六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香王結印誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持像索戟上作是法者當斷言論外來飲食皆不應食是食穢觸每初夜時後夜時一加持白芥子一先打戟索三十六句精進持法無間時日初夜中夜五更曉時其像索上一時放光若放火光當成世間悉地之法若放種種雜色光明當成出世悉地三昧是時空中出聲告言善哉善哉善男子汝今已成出世世間菩提心羂索三昧耶是羂索力正攝最上菩提心王得十波羅蜜功德圓滿如如意

寶是時懺悔發無上願閼伽供養右手執戟索奮聲誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言滿一萬遍證不空王眞言神通三昧耶得俱胝百千眞言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱胝歲所念於法隨念隨成若有有情具造五逆十惡罪者遇獲此經頓生信慧深樂此法一心修學精進不怠亦今決定當得成就何況淨信清淨持戒精進修治豈不最大成是法耶若修治者於法生疑則無成現若欲調伏一切天龍藥叉羅剎毗那夜迦者誦毋陀羅尼眞言七遍誦奮怒王眞言七遍呼召一切天龍藥叉羅剎毗那夜迦右手旋索則便皆至任爲役使若欲世人相敬念者誦持眞言旋索作法即當遂願又法誦奮怒王眞言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天

龍藥叉羅刹想則皆被縛若不解放無於年月常被拘縶若解放者起大悲心誦祕密心真言三遍即皆放去若調伏邪惡人者誦念真言輪旋索者當則順伏若欲祕密三昧耶者執索誦念真言結羂索印印加持身即去隨意若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念真言旋索作法須雨則雨須止則止若欲禳除一切災疫病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲羂索一切災疫惡風雹雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者由不亂念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養如法誦念恒不忘失即得成就世尊輪羂索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫為輪方圓八指(手二把肘量)六輻輪轂輻輞具足分明如法

莊飾其羂索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練白月八日如法作壇於壇中心白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥圖畫一肘一百八葉開敷蓮華摽郭界道當華臺上盤置三絲三白飲食種種香華如法供養每日誦毋陀羅尼真言祕密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念誦不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十六肘合成羂索輪法亦爾以索一頭繫輪轂上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食如法作壇於壇東面置不空羂索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其座高下方圓一肘座上盤置輪索加持塗香塗輪索上加持末香散輪索上加持白芥子亦散其上以諸香華香水三白飲食如法供養四

角置香水瓶於座四面置香水椀每日面東燒焯香王供養一切依法趺坐時常無間誦母陀羅尼真言祕密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先持輪索三十六句精進持法無間時日初夜後夜五更曉時其輪索上一時放光昇空騰轉持真言者頭上熾放大火光焰觀世音像讚語其言善哉善哉善男子汝今成就不空如意心輪罥索三昧耶是時閼伽供養乞願作其輪印左手執輪作其索印右手持索誦奮怒王真言一百八遍誦母陀羅尼真言祕密心真言加持輪索一百八遍於自頂上右轉三帀又結灌頂印加持頂上右轉三帀而自灌頂當證不空如意輪大神通三昧耶得一切大持真言明仙現前敬護白言大仙今何所作我皆能爲侍怙爲伴若入脩羅窟者住阿脩羅窟門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當脩羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直入無礙若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦準此若入窟時恒以左手執輪當胷右手把索當右髆齊入窟門時地六震動輪放光焰照明窟中種種寶樹華果宮殿周彰觀見至宮路中忽見化出清淨無垢藥精味神狀如天形衆寶衣服備莊嚴身手便執持俱延枝果無垢藥精有大毒威一踰膳那觀目人者力能吸奪人精氣若見之時怒心無畏左手執輪右手執索當前立住大瞋怒聲大稱吽字二三七聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王真言二三七遍遥降藥精是時令其無垢藥精面悶于地遍體流汗如泉涌流持真言者

是時見已勿觸身汙藥精復起大怒顧目持眞言者持索急打無垢藥精二四七下則便怖伏身出甘露持眞言者取塗二眼二腳掌上遍塗身上即得昇空乘住第一風輪證天眼通具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天仙及所過去一切諸佛住舍利者而亦見之眞言者身變如金色髮如旋螺壽增千劫十八千俱胝那庾多百千天仙常爲伴侶七十二殑伽沙俱胝百千緊那羅眞言明仙緊捺唎眞言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食得其善眼阿脩羅王即便供給一切毗那夜迦惡心息滅皆自順伏又取藥精髮合爲緪當便加持二三七遍變爲寶索持眞言者常持繫腰一切所去永無障礙是諸眞言明仙乃至菩提常伴守護若出若入脩羅宮窟恒執輪索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼阿脩羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一切妙寶蓮華一切寶華寶珠大摩尼珠一切器仗一切寶器盛飾天諸甘露飲食一切寶香同心喜迎恭敬供養或復奉施持眞言者是時倍復無量精進發大悲愍不退轉心一心憶持不空羂索觀世音菩薩心不放逸不觀衆色不著於相其心常住無相三昧直上殿中寶師子座先置輪索後便坐座長跪合掌至心頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德超越窟中一切鬼神是眞言者又當發大菩提之心觀如三昧頭面頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其輪即自昇空騰轉當諸鬼神頭上輪旋是諸鬼神怖皆順伏持眞言者當坐座時其窟宮殿六種震

動空中天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠捧置頭上於虛空中雨下天諸妙寶衣服金銀寶珠寶莊嚴具而爲供養一切諸天共持寶器盛甘露漿奉施供養便當受食變身金色其髮變如安膳那色得淨天眼色相端姝如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千劫住阿脩羅窟若出來持是甘露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若潑木上變爲真金若塗一切瓦石鐵銅銀等皆變爲金若欲見龍建禰耶緊那羅始娑囉建禰耶者如法作壇以種種寶嚴飾輪索置於座上如法供養誦毋陀羅尼真言祕密心真言加持白芥子一加持一打輪索一千八遍索自跪轉輪自騰轉即持輪索往龍湫泎又加持輪索旋擲湫上一二七帀召攝龍建禰耶時建禰耶而即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲索隨意得現若欲剎利婆羅門一切人民相敬念者向彼旋索無問遠近皆當敬念若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索悉便怖伏若欲日天月天看侮護者面向日天月天加持輪索旋擲其日月天而爲護故若欲往日月宮者當結羂索印執持輪索誦毋陀羅尼真言一千八遍即得昇空至日月宮若欲却來倒前作法即還本處若欲往入龍宮殿者於龍湫泎作壇誦毋陀羅尼真言祕密心真言輪索一百八帀向湫旋擲龍王眷屬一時出現告真言者言任入宮殿欲入之時湫池震動變爲寶池其水清潔色香味具如甘露漿復誦祕密心真言加持白芥子散於池中當有龍女出現半身捧寶華瓶瞻

視恭敬白真言者願入宮中見龍女時先乞三願爲得證獲菩提法故白女言曰今乞三願願賜與我爲我作毋作姊作大施主給侍乞人如是三願總皆乞之是時龍女答真言者任所取爲執持輪索誦毋陀羅尼真言祕密心真言緩步徐行入於龍宮至宮殿中上師子座坐時頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其龍宮殿純以寶鐸金鈴垂珠瓔珞種種莊嚴龍女當時掌持大寶告真言者若爲菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已先盤輪索安寶座上置摩尼寶當索中心合掌供養誦毋陀羅尼真言祕密心真言加持摩尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶放大光明流出白乳掬取飲之便證清淨無垢光明三摩地不空廣大寶光明三摩地不空自在幻化三摩地住第十地而得成就阿耨多羅三藐三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂告言汝今爲我不空羂索心王毋陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清淨法身是我之子十方一切諸佛如來一時讚言善哉善哉真是佛子汝今已住一切菩薩摩訶薩道當得作佛若欲廣大真言明仙三昧耶者龍女是時奉施金華當受金華却置龍女頭上則便高聲大稱件字三四七聲龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣大真言明仙三昧耶髮變紺青如螺右旋神通自在得十八俱胝真言明仙而爲眷屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七千生宿命之智若欲世間成就法者龍女告言當取我髮龍女自拔頭髮奉真言者隨即受取撚爲髮

索誦祕密心眞言一加持一結二十一結繫自頂上化導一切藥叉羅刹人非人等種種發心供給敬護及得隱形所去無礙若繫額上化導一切諸天龍神亦皆敬伏若繫右臂力如大象得無所懼人非人等若繫左臂把髑刹利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右手扣城內門則得國邑一切人民除災讚譽王者歡喜若竪手擬一切畜生虎狼熊豹蚖蛇蝮蝎者亦皆怖伏不相殘害若繫右腳渡河海者水不沒踝若繫左腳日疾周行百踰膳那若繫左脞入屍陀林中衆惡鬼神現身降伏若樂常住龍宮殿者龍女是時奉施寶瓶持眞言者右手受取寶瓶左手把龍女右手當執之時宮中變出蓮華寶池白龍女言今當爲我入池澡浴持眞言者當取龍女所浴身水澡浴飲服則執輪索圓證廣大眞言明仙三昧耶法寶具足得七千俱胝眞言明仙致敬侍怙壽延萬歲遊處七十二宮殿中住若乞龍女爲親母者其龍女母常觀此人如所愛子庫藏珍玩婇女僮僕盡皆賞賜若乞龍女爲親姊者宮中寶具衣服甘露飲食亦盡賞賜若乞龍女爲大施主給事侍者任所役使共詣一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿脩羅宮緊那羅宮盡皆遊往常無障礙若心所欲皆爲成就是眞言者應倍精進無得放逸心念欲覺退菩提心若欲入於地下去者於閑靜處如法建壇以諸華香百味飲食而供養之燒焯香王晝夜執持輪索誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一萬遍誦奮怒王眞言一千八遍至十五日夜其香爐

中自出天諸妙香煙氣又誦奮怒王眞言一百八遍壇中涌現地神半身聳髮向上面目大瞋眼赤如火狗牙上出十指甲赤脣如朱丹貌面黑黲身直躭肚兩臂臁纖白帶絡髆五頭斑蛇纏繞臂腕其蛇口眼亦大瞋怒腰髆虎皮一手執鉞斧一手執鈴鐸觀眺九方是神名曰大地藥精持眞言者當見之時勿生怖畏觀靜於心無有動念作大瞋聲迅誦奮怒王眞言加持輪索三遍旋擲輪于藥精項上頭上血現雱流持眞言者取血塗身則得變成金剛之身刀杖水火悉不能害又取藥精眼精血淚塗點眼中證淨天眼析骨取髓服噉喫之即得壽延七千大劫證大智慧廣大如海識知過去百千大劫所受生事取心噉食即得騰空又取肝血塗點額上即得隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一切藥叉羅刹毗那夜迦持眞言者左手執索右手執輪怒目看地迅誦奮怒王眞言加持輪索一百八遍向地三擲其地裂開廣大無際入出無礙所爲菩提盡皆隨意地下一切所住衆生圍敬侍從若昇空者持眞言者仰觀虛空誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言輪歷舞印左手執索右手執輪旋擲空中身即騰空若往梵天宮者詣天寺中當以罥索繫天梵天像項一眞言一稱大梵天名一百八遍即自現前告眞言者汝何所須我能滿足眞言者答今欲往於大梵天宮天即執手將詣天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一眞言一稱是諸天名皆得往之若樂天宮住者亦任住之若樂還本處亦任去之所欲諸願天皆

為滿願修法者勿於法上生少猜慮成不成心而修習者決定成就一切不空如意心輪索三昧耶世尊蓮華羂索三昧耶白銀為葉青瑠璃臺真珠子蘂黃金鬚莖其華大小象生蓮華羂索等分取蓮荷莖絲蠶絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持羂索股長一條勿別為股覆疊三股長二十一肘合成羂索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮華莖於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中畫三肘三十二葉開敷蓮華以紫檀香泥為葉白栴檀香泥為臺鬱金香泥為鬚龍腦香泥為蘂沉水香泥為子標郭門道蓮華臺上嚴寶絲座盤置羂索中置蓮華曼拏羅東置不空羂索觀世音菩薩像以諸香華香水三白飲食香水閼伽如法獻供每日面東燒焯香王舞印而坐結數珠印依法觀慮誦母陀羅尼真言祕密心真言先持蓮華羂索初夜後夜真言白芥子先打蓮華羂索三十六句精進持法無間時日其蓮華羂索觀世音像一時放光空中讚聲善哉善哉精進者聞已熙怡靜念不動瞻菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言祕密心真言二三七遍攝持光住左手持蓮右手執索頂戴受已誦母陀羅尼真言祕密心真言其觀世音菩薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子而今乃能為我之子如斯供養是真供養是真事我是真成就不空王三昧耶善男子汝今得脫生老病死苦十六大地獄苦八大怖畏苦而今此身最後胎身捨此生已直往西方極樂國土住受上品蓮華化

生乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修斯法便當承事八十四千殑伽沙俱胝那庾多一切如來所種植施蘊慧蘊解脫蘊種種善根及當種植無量無邊供養三寶造寺造塔造諸形像所施國位珍寶園林屋宅象馬車乘妻子奴婢種種善根一切如來而授記莂善男子汝於無始積罪業障盡皆消滅善男子汝心所欲何法何願任汝取之我今滿汝時真言者當如乞之蓮華羂索常清淨處安置供養若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮華索頭置觀世音菩薩像左手中持真言者右手執索一頭一誦毋陀羅尼真言祕密心真言一稱觀世音名一千八遍觀世音菩薩即爲現身若欲樂見一切菩薩摩訶薩者法亦準此隨彼稱名若欲樂見三十三天者隨彼一一天名準例作法真言召稱一百八遍當即現身所乞求願皆爲滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記莂者白月八日清淨澡浴著淨衣服盡斷言論食三白食作曼拏羅中置釋迦牟尼佛以諸香華廣大供養以蓮華索頭置釋迦牟尼佛像右手中一頭如法繫自耳璫一誦毋陀羅尼真言祕密心真言一稱釋迦牟尼佛名滿一萬遍時釋迦牟尼佛則現身來摩頂授記莂除無始一切罪障名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世間一切胎卵濕化若處世間得大富貴眾所尊敬無諸夭疾若臨終時十方諸佛一時現身謂語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此已直往西方極樂國土蓮華化生以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身得

宿住智識知百劫所受生事深解不空罥索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶更不退轉住極喜地得大神通周歷十方一切佛剎恭敬供養一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至無上正等菩提若欲樂見極樂國土阿彌陀佛一切菩薩者於閑勝處白月十五日如法治潔作三肘壇或作四肘或至八肘開廓四門隨心所作皆得供養方量𧢾地簡去惡土瓦石骨木淨土香水填築平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩括量壇界內院海水當中一百八葉七寶開蓮四角開蓮外院海水青黃赤白開敷蓮華并蓮莖葉於蓮臺上置諸印等諸蓮華間種種魚獸鳧鷹鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等四門四天王神半跏趺坐如法莊采標飾界道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿彌陀佛左置觀世音右置大勢至以蓮華罥索一頭置於阿彌陀佛右手中一頭如法繫自耳璫以諸旛華周帀莊飾以諸香華香水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門舞印依法而坐誦毋陀羅尼真言祕密心真言稱阿彌陀佛名晝夜無間毋至白月十四日十五日空服牛乳誦念真言如法作法於十五日夜五更時阿彌陀佛放大光明壇地震動持真言者身上亦出光明行者是時懺悔發願又誦真言二三七遍阿彌陀佛現前摩頂安慰語言汝所求願今當滿足是時當證清淨無垢光明之身則見西方極樂國土宮殿樓閣阿彌陀佛一切菩薩相好光明種種神通一時讚言善哉善哉善男子汝所受身

是最後身捨此生已生住我國識知七千生宿命之智時眞言者左手執持蓮華羂索誦毋陁羅尼眞言祕密心眞言一萬遍奮怒王眞言一千八遍證大神通壽延萬歲而得一切執持羂索眞言明仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受持羂索眞言明仙恭敬隨逐乃至菩提世尊金剛杵羂索三昧耶用白栴檀木量十二指（手三把量是）圖刻五股跋駬羅杵心股兩頭步多鬼頭面其餘八股鋒刃面上金釆光焰其杵通身心股兩頭難陁龍王跋難陁龍王左右逆順交繳相纏各繳步多鬼頭是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量羂索等分取樹皮絲白氎線蠶絲精潔治練作曼拏羅作法加持絲合持羂索股長一條勿別爲股覆疊三股合成羂索以索一頭繫杵腰上清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安置杵索曼拏羅東置不空羂索觀世音菩薩種種供獻其眞言者敷白茅草西門法座左手執杖桉杵索上晝日誦毋陁羅尼眞言祕密心眞言先持杵索初夜時後夜時誦奮怒王眞言加持白芥子先打杵索精進持法無間時日滿三十六旬杵上孛上若放光時則執杵索誦毋陁羅尼眞言一百八遍誦奮怒王眞言一百八遍其如來種族金剛種族摩尼種族蓮華種族一時現前與於神通騰空自在身狀威力如若金剛一切金剛種族神衆佪遶擁護壽延一萬二千歲數若欲化導一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽者隨彼一一天名稱名誦奮怒王眞言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使

護若欲化導一切惡人亦如是作又法黑月十四日十五日於中夜時大瞋怒聲誦奮怒王眞言輪索杵擬當作繫縛一切茹懋藥叉羅刹吸精氣鬼意即皆被縛若解放者誦祕密心眞言若爲鬼神作病惱者住其人前執杵擬之其病即差若於屍陁林大瞋怒聲誦奮怒王眞言右手輪索杵擬則得安怛陁那見諸鬼神宮殿門開若於阿脩羅窟門加持杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟路平正入中無畏見於窟中奇妙玩具所欲皆得出入無礙常得安樂應知是大金剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空罥索神變眞言經卷第五

音釋

蓏 郎果切果蓏也蔓生曰蓏　縶 陟立切繫也　禳 如陽切除殃也　轂 古禄切輻所輳者曰轂　蠶 昨含切　窟 苦没切穴也　眺 他弔切遠望也　娧 弋雪切美好貌　湫泮 湫將由切龍所居池也泮普半切水涯也　偤 以周切侍也　撚 乃殄切指撚也　踝 胡瓦切腿兩旁曰內外踝　髀 傍禮切股也　黲 七感切淺青色也　傭 丑凶切直也　觼 居月切以角發物也　繳 音皎纏也

不空罥索神變眞言經卷第六

唐南天竺三藏法師 菩提流志奉 詔譯

罥索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或瑠璃寶或帝青寶或娑頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如楜桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮華其華大小象生蓮華置金剛寶蓮華臺心眞蓮華臺眞珠莊塡紅線罥索準前作法建曼拏羅加持其線合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成罥索其索兩頭一頭繫蓮華莖一頭繫金剛鉤其鉤金作長手四把量鉤柄寶莊清潔身服作曼拏羅嚴寶綵座座上盤置摩尼寶索蓮華寶鉤置索中心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩像以諸香華香水果蓏三白飲食如法供養燒焯香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手捻珠晝日誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持寶索初夜後夜一誦奮怒王眞言一加持白芥子先打寶索如是作法無間時日滿三十六旬於十五日初夜時後夜時五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上一時放光時眞言者闕伽供養左手持索右手執蓮誦奮怒王眞言二十一遍於虛空中出大音聲歌唄讚歎觀世音菩薩現身釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉善男子汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧耶觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨

大思惟摩尼寶索成就三昧耶得作世間一切寶聚汝應當作諸神變相如我神變起現種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香海雲一切天諸妙華華鬘海雲種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢旛蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種雜寶宮殿樓閣臺榭海雲種種微妙天樂海雲種種寶樹華果海雲供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆復得示濟一切有情皆得解脫捨斯生已即往西方蓮華化生是時誦念奮怒王眞言三遍右手執寶索覆疊相盤置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮華頭左手中把其索鉤頭置左肘裏外出垂下右手持珠燒香供養於諸有情起大悲心觀是寶内出無量種供養海雲誦毋陀羅尼眞言三遍誦祕密心眞言二十一遍頂禮歸命一切諸佛菩薩護祐神通誦廣大不空摩尼寶陀羅尼眞言曰

娜莫塞(桑紇切下同)窒(丁結切下同)𠿒隷(二合)野(楊可切下同一)特(能邑切)縛(無可切下同音二合)努誐(銀迦切又音迦字片攞切下同)路(二)跛([illegible]切)没囉(二合)底(丁[illegible]切)瑟恥諦瓢(毗藥切下同三)薩縛勃馱菩地薩埵縛(二合四)跛囉(二合)縒(蘇箇切)囉縒没𡩋(寧吉切)唎瓢(入聲五)娜莫薩縛跛囉(二合)底曳迦(斤邏切下同)勃馱㗰野(二合六)失囉縛迦僧(去聲)祇(虬曳切)瓢(毗遁切七)底𩉷那(去聲)誐𩉷(入)跛囉(二合)㝹(丁聿切)半禰(奴禮切下同)瓢(入聲九)娜莫三(去聲)藐誐路南(十)三(去聲)藐跛囉(二合)底半那(去聲)南(十一)娜莫舍囉特縛(二合)底素(蘇故切下同)跢野(二十)摩訶(去聲)麼(去聲)跢曳(三十)娜莫旖唎野梅窒唎(二合)野跛囉(二合)穆契瓢(毗遁切十四)摩訶(去聲)覩使𩉷縛囉(十五)婆皤(菩餓切下)

同娜你縛徙瓢入聲十六娑去聲誐拏縛嚟瓢十七娜莫旃唎耶餘箇切弭彈皤野十八彈詑誐跢野十九娑去聲歌素佉縛底二十曼拏攞你婆無何切下同徙瓢入聲二十一娜謨囉怛那二合怛囉二合耶野二十二娜莫旃唎耶二十三縛路枳諦濕縛二合囉野二十四菩提薩埵野二十五摩訶去聲薩埵野二十六摩訶去聲迦嚕抳迦野二十七娜莫縊烏異切濕縛二合囉二十八摩醯引濕縛囉路波縛路枳跢野二十九沒囉二合歌麽弭瑟努三十摩醯濕縛二合囉三十一矩麽囉跛囉二合穆契瓢毗溜切三十二泥奴計切縛跛室唎二合瓢入聲三十三怛寧也切他三十四唵喉中擡聲引呼三十五摩訶去聲鉢頭二合摩振跢麽抳三十六麽抳麽抳三十七旃暮伽上聲麽抳二十八素蘇古切麽抳摩訶去聲麽抳三十九薩縛彈誐誐哆嘮去聲迦囉四十摩訶去聲暮伽上聲麽抳四十一柘囉柘囉

四十二散柘囉四十三睇舍者㘑濕縛二合囉四十四摩訶去聲鉢頭麽二合步惹縛囉娜四十五摩訶去聲迦嚕抳迦四十六摩訶去聲弭濕縛二合嚕播陀上聲囉四十七跛囉二合縛囉四十八摩訶去聲菩地薩埵縛二合四十九鉢頭二合摩陀上聲囉五十鉢頭二合摩縒娜五十一鉢頭二合摩麽矩吒上聲摩羅陀上聲囉五十二鉢頭二合摩憍留昭切囉五十三鉢頭二合摩楞去聲訖㘑二合彈跢耨輕呼五十四娑歌塞囉步惹五十五惹耶惹耶五十六捨跢縒歌塞囉濕弭五十七跛囉二合底漫抳跢舍㘑囉五十八皤囉皤囉五十九弭只怛囉二合皤囉拏陀上聲囉六十摩抳迦娜迦六十一跋駬囉吠拄㘑野六十二麽囉迦跢印嗏邏去聲二合你攞六十三鉢頭二合摩邏去聲誐六十四弭步使跢舍唎囉六十五旨唎旨唎六十六弭只怛囉二合柘囉拏六十七摩訶去聲菩地薩埵縛二合六十

八嚩囉娜没囉二合歌麽六十九弭瑟努摩醯濕
嚩二合囉七十嚕播馱囉七十一鉢頭二合摩濕嚩二合
囉七十二路計濕嚩二合囉七十三旖灘去聲諦濕嚩
二合囉七十四野麽婆嚕拏七十五㘑使誐拏七十六
矩麽囉網那鉢底廢無計切灑踈價切下同陀上聲囉
七十七馱囉馱囉七十八地唎地唎七十九嚕度嚕
度八十摩訶去聲步跢廢灑陀上聲囉八十一薩嚩𠾃
詫誐跢避使訖軃八十二娑去聲麽野摩拏塞麽
囉八十三薄伽上聲畔引八十四布囉野訶苫八十五跢
囉野播嚂八十六舍縒野薩端八十七怛惹野訥
瑟吒八十八播軃野弭趁灘上聲八十九摩囉野窒
唎二合努灑麽爛九十縒囉縒囉播帆脯甘切九十一𤙖
𤙖九十二怖怖怖九十三悉駮亭夜切下同悉駮九十
四摩訶去聲振跢麽抳九十五旖暮伽上聲播捨婆
去聲陀上聲野九十六弭補攞悉沉亭婬切九十七麽麽跛

囉二合拽捨九十八摩訶去聲迦嚕抳迦九十九勃駮
駮一百菩陀上聲野菩陀上聲野一三去聲菩陀上聲
野二摩訶鉢輸去聲鉢底廢灑陀上聲囉三縒漫
軃弭詘俱蕾切縛拏四嘌陣逸引切散陀上聲囉捨
野覩五覩嚕覩嚕六軃囉軃囉七伽伽上聲娜
弭補攞八弭麽娜散陀上聲唎捨迦九那謨窣
覩底丁禮切弭補攞奔晡悶切孃上聲十矩捨陀上聲
囉十一摩訶上聲暮伽上聲悉悌十二𤙖𤙖十三旖毗詵
者都給十四弭補攞縊嘌底迦黎十五莎嚩二合訶
十六步莎嚩訶十七步嚩無各切莎嚩二合訶十八步嚕
盧骨切步嚩同上莎嚩訶去聲十九莎嚩同上莎嚩訶去聲
二十旖暮伽上聲弭補黎莎嚩訶去聲二十一摩訶去聲
振軃麽抳悉悌二十二莎嚩訶去聲二十三薩嚩悉
駮嚩囉泥同上二十四莎嚩訶去聲二十五唵同上弭補
隷濕嚩二合囉二十六摩訶去聲振軃麽抳二十七旖

暮伽上聲悉悌二十八件怖二十九莎縛訶去聲一百三十
誦一百八遍已寶上索上像上行者身上一
時放光量虛空際一時溥現種種摩尼寶光
海雲種種無價寶香海雲種種妙華華鬘海
雲種種塗香末香海雲種種甘露飲食海雲
種種寶幢旛蓋海雲種種天妙衣服海雲種
種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓閣臺榭海
雲種種衆妙天樂海雲種種寶樹華果海雲
溥遍供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光
王如來一切菩薩摩訶薩衆時真言者獲大
神通見釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王
如來一切菩薩摩訶薩衆處虛空中一時稱
讚不空摩尼一切供養種種海雲爲供養故
持真言者當爲一切真言明仙輪王眷屬敬
護讚遶壽命八十千劫號名廣大不空摩尼
寶首若住人中壽命萬歲時世人民遵伏致
敬如若我身無有等侶諸天守護欽敬讚歎
一切有情常愛常畏證解世間甚深辯智洞
達無礙當於一切天人大衆演說無譬時真
言者當復示現成熟十方一切剎土一切諸
佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八
部形相神通功德三昧耶者恭敬供養瞻仰
菩薩合掌頂禮啓請十方一切剎土一切如
來一切菩薩摩訶薩種種神力加被護祐如
法而坐觀其寶內出現十方一切諸佛一切
菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部等類
形像種種神通一時出現種種色香甘露美
膳種種塗香末香種種華鬘瓔珞種種袈裟
衣服種種寶蓋幢旛種種寶莊嚴具種種天
妙音聲種種如意寶樹華樹果樹種種香油

燈樹種種七寶宮殿樓閣臺榭海雲一時出現滿量十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍輪索七帀應時各於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩會衆中見是一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部一切形像種種神通種種供養海雲供養作是供養則當一切香華寶幢旛蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈明承事供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩無有異也如是日能成熟積聚十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智力施力戒力精進力威德力福蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根今世當世不爲一切諸惡天龍八部鬼神作諸厄難恐怖灾害若有見聞此陀羅尼眞言三昧耶者所有罪障則令除滅若有於七日七夜斷諸語論讀誦受持此陀羅尼眞言者於百千俱胝劫所造四重五逆十惡衆罪一時除滅當定不受阿毗地獄一切罪苦當所生處猶若蓮華不爲塵垢之所染汙以少功行獲安樂地若常依法持是眞言者當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定世尊若有日别但誦此陀羅尼眞言一百八遍者即當修行一切不空十波羅蜜曼拏羅法圓滿相應一切眞言明神常樂擁護若有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪身壞命終墮阿毗獄者若此亡者隨其身分屍骸衣服爲眞言者身影映著即得解脫捨所苦身直生淨土世尊此不空摩尼

寶陀羅尼眞言三昧耶眞實不虛名拔惡趣眞實解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻尼族姓男族姓女以眞實心晝夜精勤依法清淨恭敬供養受持讀誦思惟修學自書寫者教人書者豈不解脫當得阿耨多羅三藐三菩提耶是不空摩尼寶陀羅尼眞言於諸眞言三昧耶中而最第一成就一切廣大功德福聚善根是故智者應當如法受持讀誦恭敬供養書寫解說世尊此經若有見者即名實見觀世音菩薩眞實法身持眞言者若以寶索盤掛頂上右手把索蓮華左手把索鉤誦念眞言則得祕密三昧耶入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆無障閡壽命等於天上歲數一切隨眠煩惱暗障悉自消滅若欲觀相一切事者白月八日或十四日或十五日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作曼拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮華置索中心於上散華敷設供養沉水香安悉香各十六分蘇合香散折囉娑香二各七分白栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手搯珠誦毋陀羅尼眞言三遍誦祕密心眞言一百八遍誦奮怒王眞言三遍誦摩尼寶陀羅尼眞言二十一遍趺坐靜念思觀觀世音菩薩來與訊相隨意寂住是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部或見一切作怨害者或見長命短命相或見病相死相或見國王善惡相或見得金銀珍寶種種衣服莊嚴具相或見種種工巧相或見種種幻化法相或見地下伏藏相或見穀稼豐稔饑饉等相或見作諸事業成不成相或見童男童女相或見持

眞言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等相或見雨時不雨時或見一切人民畜生灾疫相或見種種怖畏相或見他賊逆亂侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是眞實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦眞言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於逈望處視天誦念眞言其雨即止若視日天執持寶索誦眞言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦眞言請則得月天觀視擁護若江河海泝執持寶索誦眞言召水中衆寶則當出現取用無礙若深山林執持寶索誦眞言呼一切藥精一時現身白眞言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦眞言呼摩訶迦羅領諸族來一時現身誓爲僕從任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若見民庶亦皆歸敬若有國土灾疫起者白月十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大悲心仰高樓上或於塔上或於幢下如法作壇執持寶索誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍誦奮怒王眞言四十九遍誦摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍觀視九方輪旋寶索願言國土一切灾障水旱不調即當消滅而則除燼能使種種穀稼華果一切衣服莊嚴具等皆悉豐饒人民安樂無諸怖畏又令一切惡性有情更相憐愛不相残娆世尊劒罥索三昧耶鑌鐵爲劒其劒量長一十六指（手四把量定）白銀爲柄劒兩面上金釆火焰罥索等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持於絲合持索股長爲一條勿刖

爲股覆疊三股長十六肘合成羂索其索一
頭繫劒柄上作曼拏羅嚴寶緑座置不空王
觀世音像當前如法盤置劒索種種供養燒
焯香王盡如法坐面目瞋怒左手執杖按劒
索上誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持劒
索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先打劒索
三十六旬無間作法劒上索上放大火光時
眞言者右手持劒左手執索大奮怒聲誦奮
怒王眞言一百八遍證獲不空王陀羅尼眞
言神通劒仙三昧耶壽命十八千歲是時一
切執劒眞言明仙大轉輪王一切祕密劒仙
大轉輪王一時現前讃護爲伴神通遊戲若
大怒聲誦奮怒王眞言十遍當於頂上輪旋
劒索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼
神一時面門沸血流出或自首破若軍陣中
大怒聲誦奮怒王眞言一百八遍當於頭上
輪旋劒索則使他兵四散馳走無能勇敵若
屍陀林中大瞋怒聲誦奮怒王眞言七遍當
於頂上輪旋劒索則令一切諸惡鬼神憧惶
大怖悶絶于地鬼神宮門一時開現若阿脩
羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王眞言
一百八遍當於頂上輪旋劒索窟門自開窟
中鬼神悉皆降伏而爲僕從無敢拒者若求
衆願作諸事者皆如是作無不成辦世尊龍
羂索三昧耶其龍等分取七寶黄丹雄黄蓮
華鬚龍華甘草華淨治精末杜仲木汁如法
和治誦祕密心眞言加持一萬遍圖素龍王
狀如天神頭上出三那伽龍頭龍項微屈身
肢以金周遍莊飾其羂索用五種絲染作五
色建曼拏羅三昧耶眞言持絲合持索股長

爲一條勿別爲股覆疊三股長十六肘合成罥索其索一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶綵座置龍座上龍面向東罥索盤繞龍身四邊當置旃暮伽王觀世音像種種供養燒焯香王每日西門輪印而坐誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持龍索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先打龍索三十六旬無間作法龍上索上放大火光自舉離座三四五寸是時左手執龍右手持索大奮怒聲誦奮怒王眞言一百八遍證獲不空那伽播捨三昧耶遊從世間而無障礙當入龍宮於龍湫泬或龍窟前大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬其龍宮門即自開現又誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持龍宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍王領諸僕從一時出現合掌恭敬白言大仙願入宮中若入之時誦念眞言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍關鑰總開無閡詣至龍宮得諸龍女捧持寶華奉上施之時眞言者當受此華置自頂上與諸龍女騰空自在時諸龍女各出孏乳時眞言者手掬承飲顏貌隨變端正姝麗髮如螺髻壽延十二千歲於諸龍中威用爲最日別應誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離身左手結期尅印以大拇指捻無名指根文其頭指直豎中指無名指小指急握大拇指作拳以印日日擬其龍索每日龍宮受於龍王一切上味飲食妙供是龍宮中一切毒龍悉不相害又誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶嚴具若春正月二月秋則七月八

月此等月中有雲出處遥望雲處右手持索左手執龍誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍觀雲右輪索龍擬則一年中令諸龍王降下甘雨得諸穀稼一切果蓏滋實繁多又誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬其龍宮殿所有一切甘露味水當令降下又誦奮怒王眞言右輪索龍擬即得一切龍王眷屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍右輪索龍擬則降大雨若霖雨者執持龍索置高幢頭或置塔頭或置山頂其雨即晴若惡風雷雹歘數起者高望逈處大瞋怒聲誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍右輪索龍擬則於一年無惡風雹若欲導化一切人者壇上置龍索誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持石榴子白芥子一眞言一打龍索七下當持龍索向彼輪索龍擬則令一切恭敬信伏若於軍陣中面向他軍大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見是大可畏毒龍努目張口如大火聚一時恾怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法悉皆成就世尊大自在天三叉戟罥索三昧耶鑌鐵爲戟其戟量長四手把量罥索等分取生犛牛尾生童男頭髮五淨淨治建曼拏羅眞言加持索股長爲一條勿别爲股覆疊三股長十六肘合成罥索其索一頭繫戟幹上黒月八日圖曼拏羅嚴寶綵座置戟罥索其索寬盤繞戟四邊安不空王觀世音像種種供養每日誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持戟索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先

持打戟索三十六句無間作法戟上索上放大火光時眞言者左手執戟右手持索誦奮怒王眞言一百八遍則證大自在天神通三昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得無所畏大自在天一切鬼神而爲僕從若屍陁林中右輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王眞言七遍林中鬼神而皆現身鬼神宮門一時開現中有珍寶任取無礙若以索一頭繫故人項持眞言者執戟眞言故人令語所問世間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索若以索繫藥叉像項持眞言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一唱拽聲一百八遍則眞藥叉來前現身白眞言者有何所作當復語言我今相須乃至命未盡來使役仁者作一切事當常隨我藥叉白言今即依命

若以索繫藥叉女像項上時眞言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一唱拽聲一百八遍眞藥叉女來前現身白眞言者令何所作當復語言我求三願女令與我其藥叉女白言任取與我爲毋常當給賜一切財寶與我爲姊常當供給一切衣服飲食恒相隨逐處處遊戲與我爲妹任爲驅使滿種種願若以索繫毗沙門像項上持眞言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一作攝召毗沙門勢一千八遍眞毗沙門來前現身時眞言者白言大天每日乞金一千大兩金錢一千天言隨意若得金錢勿令貯積隨得隨施作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持眞言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言加持自手作大瞋心一擲摩訶迦羅面三五

七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期尅印擬摩訶迦囉像其像眼中便淚出下手指取淚點塗額上得祕密三昧耶見於伏藏又真言手摑三四七下其像眼中便血出下盛掬飲之即證身通騰空自在於諸藥叉威用第一若欲摩訶迦囉神現身來者燒安悉香大瞋怒聲一誦奮怒王真言一稱摩訶迦囉名一唱拽聲一千八遍即來現身所求諸願皆得圓滿其大鬼子母訶利底亦自降伏若有別求一切諸願亦如是作皆得成就世尊如是旖暮伽王觀世音像羂索三昧耶乃是真實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂現於千手千眼輪持無量神通手印器杖印三界示現種種色身隨諸衆生而皆導誘或現一切密妙色身利益有情成熟種種菩提善根是真言者應勤修學出世世間一切諸法趣向一切如來地靜觀地菩薩地則得常見一切如來真妙色身及見淨土觀世音菩薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重如是羂索三昧耶如見佛身觀世音身何以故此法能現旖暮伽王觀世音一切最勝解脫真妙色身不空神通大自在三昧耶一切不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧耶是真言者應常晝夜守護其心恒不懈念住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅密多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法一一素畫一切諸佛一切不空羂索觀世音菩薩摩訶薩蓮華種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸華香而爲供養

心不雜念持念不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶常不廢忘則得旃蕃伽王母陀羅尼真言羂索三昧耶奮怒王真言羂索三昧耶種種神通三昧成就及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切神通三昧耶復得一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大梵天那羅延天大自在天俱摩羅天火天風天日天月天星宿天晝神夜神步多鬼等三昧耶皆悉成就世尊如是示現説者爲諸有情得利樂故説爲調伏一切邪見衆生入正道故説以此義故我今示現隨諸有情相應調伏説此法教若有智者不應法上生於疑心其作法者先須明解一切壇印諸法日月時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作壇置佛置不空羂索觀世音菩薩天龍八部神鬼形像或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼神像法任令圖素隨所作法若諸天神龍神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩薩執金剛像作證法者皆置手上足下依上中下三昧修行作一切法悉皆成辦若求一切解脱法者以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼寶陀羅尼真言則證諸法解脱之門當此生後獲大菩提成等正覺轉大法輪

不空羂索神變真言經卷第六

音釋

饌雛綰切具食也唄蒲拜切梵音也[illegible]土雞切薄貌鏁與鎖同恾謨郎切憂貌犛莫交切長髦牛也戟幹戟紀力切支兵也幹居案切莖也摑古獲切批打也

不空羂索神變眞言經卷第七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧耶能成一切功德善根能滅過現一切罪障能破一切設覩嚕等能除一切惡毗那夜迦能止一切惡訥瑟吒能滅一切不吉祥相能禳十六大地獄苦能除八大怖畏之怖能破一切怨諍讎難能伏他軍一切兵仗能除一切疫病饑饉能證一切諸佛大智能入一切諸佛菩提若有有情如法修學常使四天王天一切天龍八部鬼神皆當護祐一切如來觀世音菩薩觀察加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸災疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶說阿毗柘嚕迦三昧耶治滅一切惡性藥叉羅刹噉人精氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情入於正見以斯義故說護摩法成就出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切諸佛菩薩火天諸天那伽龍神眞言明仙燒食供養換潔身服去道場處不遠不近觀見尊容作護摩壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基高側手內院穿爐廣一肘半深一肘量周帀重緣內緣高闊二指之量外緣高闊四指之量爐底泥作八葉蓮華於華臺上重捏泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印南方置焰摩王印一髻羅刹神印度底使者印西南方置泥利帝神印諸羅刹印西方置水天印龍印地天印月天印西北方置風天印蘖魯荼印北方置毗沙門印諸藥叉印東

北方置大自在天印伊舍那天印結印辟除護身結界而請召之四角置閼伽瓶四門置香爐燒種種香敷諸華香飲食供養加持淨灰與同伴者點額護身敷茅草座西戍之時面東而坐以杜仲木木樒木栢木如大拇指長十二指截爐內然火扇扇勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰金爲囉字變爲火天一面三目身白四臂黃髮冠髻左二手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一搯數珠半跏趺坐放大火焰燒香請召以稻穀華白芥子好酥眞言護摩請喚火天眞言曰

唵一入輕呼 縛攞入縛攞二 跛羅二合入縛攞三 底瑟詫縒麽焰四 虎嚕虎嚕五 鉡怖六 莎縛二合訶七

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香眞言護摩七遍種種末香甘味果子眞言護摩七遍眞言淨水灑散火上彈指三遍栢木桑木構木蓮華莖白栴檀木長十六指截眞言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法亦成白栴檀香薰陸香甘松香稻穀華酥誦祕密心眞言奮怒王眞言加持護摩一百八遍蒸秔米飯酥團一千八團加持護摩如是護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現身瞻視十方讚言善哉善哉持眞言者今得成就此護摩法所須何願能爲滿足是時當以閼伽供養又當以酥秔米飯團一千八團加持護摩乞所求願則得火天手捧銀器滿中有藥奉眞言者受取餌之則得仙婉身出光焰壽延萬歲證宿命智而得總持不空羂

索心王母陀羅尼真言三昧耶若當不受火
天藥者又復護摩一千八圍壇地震動觀世
音菩薩現身安慰讚言善哉善哉汝已成就
此護摩法汝須何願我今爲汝便得滿足時
真言者閼伽供養觀世音菩薩自執其藥與
真言者跪禮恭敬受藥服食其狀變麗身出
光焰證獲不空大真言明仙神通三昧耶得
九十二殑伽沙真言明仙一時來現敬爲伴
侶住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千
七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿有無量寶樹
華果間雜莊嚴其土園苑多有種種色類金
華銀華寶樹華果一切池沼八功德水氣香
芬馥如栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅
華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華其諸泉沼
金沙布底雜寶爲岸此諸宮殿臺榭樓閣華
果泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女
緊那羅女乾闥婆女常遍遊戲持真言者彼
所壽身乃至無上正等菩提更不受生恒往
十方一切剎土恭敬供養一切諸佛菩薩摩
訶薩持此不空羂索觀世音菩薩廣大解脫
蓮華曼拏羅印三昧耶一切菩薩摩訶薩恭
敬頂禮而讚歎之俱胝百千一切諸天乃至
阿迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊那羅王
乾闥婆王蘖嚕荼王摩呼羅伽王皆當供給
一切資具甘膳飲食自在豐饒得此果者皆
因是大旃暮伽王護摩供獻三昧耶若真言
者多諸重罪福德尠薄雖服是藥但得富饒
壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種
形相往來神通變化等相唯令過現一切業
障盡皆消滅爲人愛讚所出言辭他皆信受

若命終時身心寂定無諸恐怖一切如來觀世音菩薩一時現身迎眞言者往於西方蓮華化生得宿住智億劫生事而皆識知乃至菩提更不重受一切胎卵濕化之身從一佛土至一佛土聽持諸法供養諸佛若藥點額遊行世間爲人愛敬若後所欲憶念火天則爲現身當如願乞皆爲圓滿又三昧耶丁香木石榴木截治然火誦毋陀羅尼眞言奮怒王眞言加持秔米菉豆蒸餅乾蓮華末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩爐內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉眞言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂受取時眞言者即便恭敬受藥服餌身便適懌證不空王摩訶眞言明仙神通三昧耶一萬八千持眞言仙一切火天一時來現敬侍爲侶而護祐之諸眞言者服此藥者便得證解是不空王心陀羅尼眞言曼荼羅印三昧耶日誦千言爲人愛敬若命終已直生西方蓮華化生識宿住智若藥點額入諸龍窟阿素洛窟鬼神窟窟中鬼神皆自罝伏出入無礙若有女人服此藥者則得其子性大聰慧若諸人民服此藥者皆得除諸災厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煮秔米粥持石榴木誦毋陀羅尼眞言撓攪乳粥乃至至熟誦奮怒王眞言加持白芥子水澱散粥上以火天藥和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文殊師利菩薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服食者即得除滅一切業病鬼病神病一切罪障膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上隨

其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆現天諸香味飲食爲大供養一時讚歎得大福聚無量諸天皆擁護之若木櫁木楓香木栢木截治然火加持乳粥酥護摩一千八遍火天種族一時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭敬讚伏又護摩一千八遍諸眞言仙皆相讚伏又護摩一千八遍憍尸迦三十三天皆相置護又護摩一二萬遍觀世音菩薩現身讚歎爲得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空罥索心王母陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木櫁木白栴檀木栢木長十六指截加持爐內然火作歡喜團一千八團加持護摩爐中出現火天童子手執寶盤滿歡喜團藥是時眞言白芥子打是童子一二七下童子白言今何所求則便報言我求一切菩提大願爲我滿足童子是時白眞言者受此團藥是藥乃是無上甘露妙藥中藥能即成就最極大願時眞言者受取捧持告言童子即當共我常爲伴侶童子白言依命爲伴隨處作法即應相見應當便以杜仲木截治然火誦廣大明王央俱捨眞言加持白栴檀香安悉香白芥子蘇護摩一百八遍供養童子即當爲伴不相捨離一切作法皆爲成辦又爲遮止一切鬼神作障難者當以是藥置獻觀世音菩薩則服是

藥便證旃暮伽王神通三昧耶膚狀端嚴髮如旋螺壽延六十千劫十八俱胝眞言明仙一時來現敬侍爲伴若以是藥普施一切沙門婆羅門人民食之皆得住年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變爲閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任爲吏使除遣一切風雨災旱若以是藥打阿素洛窟門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏爲使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陀林中散是藥者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏爲使若新未壞米轔羅香湯洗浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術工巧技藝神通等法皆依問說若如故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民災病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王眞言一百八遍即功德天現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裹之持行去處人目不録若於河泝大獨樹下埋置是藥誦奮怒王眞言七遍一切諸鬼現身置伏任爲命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上誦奮怒王眞言加持白芥子水七遍散摩訶迦羅像頭上誦毋陀羅尼眞言七遍一切荼枳尼鬼現身置伏樂爲命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子毋現身置伏任爲命使若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中誦奮怒王眞言三遍誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍則於十方一切刹土一切諸佛菩薩聲聞前皆有天諸甘露飲食而供養之於時十

方一切諸佛一切菩薩一時歌讚又真言水瀸灑壇爐爐內然火當以是藥和白栴檀香薰陸香白膠香沉水香白芥子酥蜜作歡喜團一百八團加持護摩其火天王爐中涌現告真言者善哉善哉我受此供甚大歡喜令須何願爲相滿足是時則乞一切火法入火坐卧之法執火没水不滅法作壇法處請常現身而相教詔得法滿願世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意淨治身服如法清潔塗曼拏羅上好赤銅造摩尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳愚瑟詑雄黃雌黃白栴檀香曼拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦羅弭羅木閼伽木捨弭木青竹夜合木羯囉抳迦囉木菩提木栢木桑木構木跛洛訖灑木蘇曼那木乾馱嚩利師迦木榓攞木弭惹補囉迦木新度縛囉木瞻蔔迦木苦楝木比主攞漫娜木截治長十六指量如法然火加持俱物頭華莖葉蓮華莖葉嗢鉢囉華莖葉瞻蔔迦華縛攞迦香草白栴檀香沉水香肻得囉迦藥酥誦持毋陀羅尼真言奮怒王真言護摩一百八遍加持白芥子稻穀華酥酪白蜜護摩一百八遍單加持白芥子護摩一百八遍并諸香華飲食供養護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鏇瑩麗莊飾盛持於藥置其壇內誦持毋陀羅尼真言一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王真言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或十五日初夜後夜五更明時鍋上藥上出大火光得大成就奉持供養有大威德如如意

寶若欲飲食鍋置淨處繞鍋置器燒焯香王誦持眞言作法呼召經須臾時則有百味甘膳飲食若燒火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆皆見身上出大火光一時臣伏怔怖馳走勇猛無畏若脩羅窟門置鍋作法誦持眞言其脩羅衆一時出現樂爲命從若龍湫沜置鍋作法誦持眞言水盡枯涸龍現置伏又得國土五穀滋茂果實豐稔無諸災疾能得無量福聚蘊門世尊不空光明觀察藥三昧耶譟弭羅安膳那眞言加持泥裹密固置於爐內杜仲木截治然火夜合華白芥子白梅檀香酥酪蜜誦持毋陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言護摩一千八遍加持安悉香白栴檀香沉水香

白芥子酥酪蜜護摩千八遍觀世音菩薩語言善哉善哉善男子汝今成就光焰藥法滿所諸願便候大寒乃出取藥以譟弭羅安膳那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃爲點身藥精治別盛置於壇內誦持毋陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言加持其藥令現煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點額點眼點兩肩上二手掌上便證不空光焰藥神通三昧耶壽增千歲不爲一切毗那夜迦欲界魔王而作障礙一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝爲人恭敬不畏世間鬪諍口舌山中災難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病若點摩訶迦羅像眼誦持奮怒王眞言其像啼泣令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐若點功德天像眼瞬目瞻像誦持毋陀

羅尼眞言令眞功德天來相護祐財寶增滿若睡卧時點眼中者則得一切增上善夢觀世音菩薩加祐擁護若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願若以藥和牛黃點眼中瞼上見於國王及王僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持奮怒王眞言七遍則得一切鬼神置伏使祐若點摩訶迦羅像額上誦持奮怒王眞言者則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時點藥眼中乞食去者速得淨食若點眼瞼入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若點眼瞼入天寺中努目看鬼子母誦持奮怒王眞言者則得鬼子母及所眷屬置伏使祐又法木樒木迦囉惹木根枝葉華果杜仲木波攞訖灑木截治然火秔米稻穀華烏油

麻白芥子白穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻子酥蜜酪誦持毋陀羅尼眞言奮怒王眞言護摩一千八遍又以安悉香果芥子相和誦持廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡無所乏少摩尼跋陀神而守護之世尊不空成就牛黃神通三昧耶化伏世間而最第一入於陂澤入於山林入脩羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過現罪障怨難軍陣鬪諍厭蠱符書呪詛諸天鬼神一切瘧病惡星變怪牢獄禁閉枷鏁刑戮皆得滅除作法成就財寶富饒一切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂觀世音菩薩淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延

天一切諸天龍神八部皆當擁護淨治身服等數當以牛黄紫檀香鬱金香淨治精研以火食灰減藥三分中一分別盛眞言加持盛赤銅合置於壇内觀世音菩薩像前淨帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫檀木杜仲木稻穀華白秔米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦持毋陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言加持先藥令現三相一者煖相二者沸煙相三者光相證三相者名大成就用藥點頂上額上眼中眉間肩上二手掌上心上證不空牛黄仙神通三昧耶衆相圓滿壽命逾遠明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙一切鬼神皆當畏伏所作成辦若藥點眼則見地下一切伏藏鬼神宮殿無有障礙夜見一切無有暗障若入水

若渡江河大海如居陸宅不畏水中一切獸類而作傷害又得水中種種珍寶若淨澡浴以藥塗身入陣鬪戰不爲傷害而當得勝若舍是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜若藥點眼往於聚落人民見者歡喜愛敬飲食供養若以藥塗右手頭指誦奮怒王眞言加持竪擬十方怒目期剋則得方圓一踰膳那無有非時惡風雹雨災損苗稼若有霖雨藥塗左手誦奮怒王眞言加持左手遍擬十方雨則晴止若天亢旱於龍湫泝藥塗右手掌指加持藥手拍湫水上滿一七下便降大雨若不雨者又復以藥重遍塗手一眞言手一拍湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨者又復以藥重遍塗手一眞言手一拍湫水一百八下則降大雨若不雨者湫中龍王并

所眷屬總患熱惱走出外湫若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除差若患一切鬼神瘧病與藥點額即得除差若病難治以藥和湯病者浴身則得除愈若為蛇蠍螫者以藥和水與彼服塗則得除差若患痃癖痼癥痔痢腹中病者煖水和藥與令飲服則得除愈若塗腳掌履火不燒塗兩髆上臂上胜上則得力等大野象力與他捔力則得勝他若以藥塗兩腳脛掌渡於河海水不沒踝若藥塗頂入於陂澤山林不畏蛇虎鬼神等難一切藥精俱時出現任取上者若於山林舍藥高聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任為命事取最上藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗心上誦真言作法速得成就若以藥塗肚脇脊耳指腕上者所往之處飲食衣服床敷珠璫鐶釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦祕密心真言加持其藥初日一丸二日二丸三日三丸乃至七日七丸為度服滿百日文辭智慧辯説無礙聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若半荼婦人藥和酥服則得胎藏若人牢獄枷鏁禁閉藥塗獄門并塗枷鏁誦持真言而加持之則得解脫若藥和香湯清淨洗浴誦持真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又得旃暮伽王祕密壇印三昧速當成就一切怨難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人則相敬慕若塗身者不為刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝衆敬若高望處舍藥遥望坊邑聚

落誦持廣大明王央俱捨眞言加持右手把
白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手
上按拍一切金銀財寶庫藏之門食厨庫門
藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一
切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門
七下家内人民除諸災障若藥埋於怨人門
地是怨人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自
當損折若怖惡賊或諸災事以藥埋宅門地
是惡賊輩則無能爲災事除滅若以藥塗螺
中高樓閣上大吹七聲能令一切鬬諍言辭
厭蠱呪詛世間災怪悉皆消滅若酤乳家園
牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於
大衆吹七聲者人民所聞皆除災障若藥塗
鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時
雹雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐

中燒火食灰和香水眞言七遍散灑十方即
成結界若灰和湯衆人浴者災厄罪障皆得
除滅若患癰者點灰額上即當除差若以灰
塗杻械枷鏁誦念眞言而加持者則得解脫
若虵螫者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦
三昧耶杜仲木木檻木奢彌木栢木桑木構
木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之
依法數持加持然火誦持奮怒王眞言淨水
淨火輪印結界爐南跪坐誦持毋陀羅尼眞
言祕密心眞言加持稻穀華白芥子蓮華莖
葉蘇蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那
除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陀鬼噉精氣
鬼復得除滅一切災疫饑饉猛獸他兵謀反
大臣謀反大臣謀叛一切鬬諍諸惡鬼神國
土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼華果大小

諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸殃咎而作侵惱更相讚詠恩愛相向當知國中不爲諸惡天龍鬼神而作灾害其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自在天各將無量眷屬僕從國中方圓百踰膳那常皆擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念國土有情如所愛子皆得安隱日天月天二十八宿主星天神常於國中不生灾怪加被擁護

祕密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有信解受持讀誦旃蓇伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於閑淨處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇威儀無缺盡斷言論或復占察內外一切吉相修習於法則得成就此大契經真言出世世間成就之法若是俗人每日受持八齋戒法作四肘壇方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治開廓四門以白螺末界壇標界內圖一百八葉開敷蓮華白栴檀香泥爲葉鬱金香泥爲臺四面四角當圖香泥開敷蓮華四布莊列黃絲幡華東面置不空羂索觀世音畫像四角置香水瓶內著白芥子口插一切枝柯葉華四門置閼伽香水水上汎華燒焯香王晝夜六時召請結界觀置十方一切諸佛放種種光照沃

身心清淨明淨明見無障一時禮拜觀世音閼伽供養懺悔歸依發菩提心啓請迴向作禮結印觀置自身自性平等量同法界無分別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住寂觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘念字眞義一切諸法本性無染離諸塵垢自淨心地淨道場地除衆垢穢如虛空相成金剛地下觀風輪上有欱字放黒光焰觀置風輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗胝皎月光淨觀月輪上有大因陀羅金剛輪曼拏羅放金光焰上觀縒字變爲八葉自開蓮華衆寶鬚臺金剛爲莖放無量光無量百千諸寶蓮華周帀圍繞臺上觀置寶師子座繞座周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢旛垂珠瓔鬘衆妙寶衣周布一切香華衆寶起妙香

雲雨諸雜華續紛嚴地鼓奏種種奇特音樂溥敷種種如意寶瓶閼伽之水摩尼寶樹枝葉光敷周遍行列照以爲燈一一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿讃諸菩薩甚深句義梵音清暢遍無盡界以我功力佛加持力以法界力觀供養住諸法無生性自本寂師子座上觀縛皤字爲釋迦牟尼如來身眞金色結跏趺坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍無邊界無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有情界隨性開解流光焰輪此佛如來身語無量常住三世湛然不滅從是身中現無量身合無量身爲一佛身右觀觀世音菩薩左觀執金剛祕密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞趺座而坐觀世音座右眞言者坐觀心不亂若散亂者一切諸佛菩薩眞言明神觀世音

菩薩悉不加持悉不觀護是故智者相應法座諦觀聖者結誦念印以左手頭指大拇指相博直伸中指無名指小指向掌作拳以印當胷右手頭指中指大拇指掐珠以一切如來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言觀置像變陀羅尼真言一一字聲如聖者形光焰圍繞其光明淨破無明宅時所無間當於中夜壇地震動結印靜心正觀像足誦奮怒王真言令其壇地大涌震動菩薩眉間放大光明照燭壇內時真言者身悚毛竪但當廣發大菩提心仰觀像面見其右面動轉眼目視真言者出大梵聲讚真言者汝證斯相三業清淨復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來種植善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此身後當生生處身狀端弈髮如旋螺聲音美妙目廣端嚴解心明潔見法清淨永除無明生老病死一切苦本證一切有情性清淨觀三摩地至五曉時觀世音菩薩現身摩頂加與所求出世世間一切大願皆為滿足時真言者乞神足通願祕密仙願天眼通願見佛刹願證陀羅尼大成就願不空羂索願悟解一切經典種種義願一切真言三昧大成就願文持總持願一切辯才願取伏藏願作金銀願工巧法願往天宮願入阿脩羅窟願入龍宮願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉羅刹願起故人願入諸山谷採諸藥精願成就劒仙騰空法願大真言仙願摧伏邪見諸惡人願戲弄物願入海水願世間諸法成就願滅四重五逆一切罪願如是等願任所乞之

皆得滿足若常六時誦持不間又得觀察一切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地一切如來觀察加持密嚴光明神通三摩地以此三摩地力如大梵天壽命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿彌陀佛前讃問深法同坐清淨蓮華光明寶殿臺榭若常白月八日十五日晝夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言者則得無始一切罪障盡皆消滅若命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等加持壇內閼伽瓶水灌頂浴身結印印身修作法者當得金剛無惱壞身一切如來常樂觀察一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任爲使祐

不空罥索神變眞言經卷第七

音釋

榏彌畢切香木也 瀸子括切水灑也 構古候切木名 仜音紅身肥大也 尠息淺切少也 懌羊益切悅也 嚲丁可切 臍祖奚切 鑄之戍切鎔也 嗢烏沒切 涸下各切水竭也 瞼居奄切目上下瞼也 痃胡堅切病也 癖匹辟切病也 痼音固久病也 癥知陵切腹病也 捔古岳切校也 脛胡定切脚脛也 酤古胡切賣也 圈巨願切畜欄也 痔直增切後病也

不空羂索神變真言經卷第八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當修治不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清潔如法純金造像三面六臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手執羂索一手把三叉戟一手執瓶一手施無畏一手揚掌結跏趺坐坐蓮華座其座山上天諸衣服寶瓔鐶釧種種莊嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中於像左邊作真言者長跪而坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情起大悲心發菩提心作是不空羂索觀世音像者得成無量菩提善根何況廣大具修是法而不最上得大成就世尊是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆四重之罪治潔身服食三白食真言加持淨水灑身如法作法隨心作壇純鬱金香泥塗曼拏羅中以朱砂圖畫三肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式界道其蓮臺上黃綵高座當其座上置像面西黃閼伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水置於座前當以數珠盤置瓶上四角置香水瓶四門置閼伽水水上汎華四門壇心各置香鑪燒焯

香王以妙香華三白飲食布設供養四面然列酥燈油燈持眞言者以心置心觀自心心作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金色光照融一切種種結護誦奮怒王眞言觀置十方一切諸佛放金色光照沃身心清淨無垢明見無障一時禮拜又禮於我結印啓召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被結跏趺坐如我像相心處月輪炳現百數金光縺字結數珠印以一切如來金剛法性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲若金蓮鬘光焰圍繞功數滿時壇地震動十方諸佛一時現前金像頂上放大光焰於光明中出大梵聲唱言善哉善哉善男子時眞言者聞聲讃者又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言二三七遍持眞言者身上出現大光明焰當見金像變身伸手摩頂與證一切如來觀察三摩地成就不空羂索眞言明仙三昧耶見於十方刹土一切如來加持一切如來廣大善根具足圓滿又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍觀世音菩薩現眞淨身授與一切廣大成就清淨蓮華羂索三昧耶阿彌陀佛現前讃言善哉善哉持眞言者汝今供養不空羂索觀世音像者乃當承事供養六十四千如來所植種善根時眞言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病一切勝願相應圓滿淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常觀擁護世尊是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼

拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀香泥熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式界道其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面向南白閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數珠盤置瓶上四角四門置閼伽香水水上汎華以白香華三白飲食酥油燈明敷獻供養燒焯香王供養結界持真言者每時如法當如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切如來放白光明照沃身心清淨無垢明見無障一時禮拜又禮於我結印啓召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被如我像相結跏趺坐心處月輪炳現百數白光縒字結誦念印左手仰當心前五指散伸微屈若開蓮華右手掐珠

以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持毋陀羅尼真言祕密心真言一一字聲若白蓮鬘光焰圍繞功數滿時壇地震動從於東方空中聲來讚言善哉善哉清淨者持真言者聞聲之時誦持毋陀羅尼真言祕密心真言證獲不空羂索心王毋陀羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭敬大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天水天風天火天日天月天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難陀龍王優婆難陀龍王一切諸龍皆盡祐護一切人民讚喻供養世尊是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶形相例前純赤鍮鉐鑄造莊嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩潔壇地中純紫檀香泥白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標列

界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶閼伽瓶滿盛香水置於座前如上數飾種種供養燒焯香王供養結界獻赤香華當如像觀如法結護誦持奮怒王真言觀置十方一切如來放大火光照沃身心明見無礙一時禮拜結印請召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被作是思惟我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異又復觀察諸法實性體同無異願諸有情以諸佛法嚴飾身心我今所誦陀羅尼真言音聲光明令諸有情悉皆得聞滅諸罪垢起大悲心緣念十方一切世界所有一切地獄界一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦毋陀羅尼真言祕密心真言一一字聲

若日光鬘照融一切朗徹十方一切世界一切苦趣功數滿時壇地震動空中出聲讚言善哉善哉清淨者證不空王溥遍出生光明三摩地是時十方一切世界一切地獄趣一切餓鬼趣一切傍生趣一時震動遇大光明出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜惡趣如是由是持真言者所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅得身口意內外清淨復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被又請我一切神通光明加被廣發弘願起大悲心誦持毋陀羅尼真言祕密心真言一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界滿一百八遍以真言力能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨

於無明業身生觀世音七寶宮殿同證溥遍出生光明三摩地壽命無量終至菩提世尊是不空罥索觀世音香像成就三昧耶等數當以白栴檀香沉水香鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以薰陸香白膠香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末眞言加持一百八遍又重擣治圖素不空罥索觀世音菩薩一面四臂面目熈怡首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手持罥索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熈怡瞻仰左手執持青優鉢羅華若手仰伸膝上中指大拇指頭相捻半跏趺坐左無垢慧菩薩熈怡瞻仰左手仰伸臍下右手揚掌半跏趺坐座下右邊不空奮怒王一面四臂面目瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持罥索一手把劒一手執三叉戟一手執蓮華半跏趺坐頂上阿彌陀佛作說法相結跏趺坐各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧種種莊嚴佩通身光同坐金銅蓮華樹座其樹枝葉蓮華如法莊嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾開廓院界内院中心四方四維開敷蓮華東面蓮臺置不空罥索神執持罥索合掌瞻仰長跪而坐餘蓮臺上當置諸印外院東門置摩醯首羅天南門置焰摩王西門置水天北門置伊首羅天皆半跏趺坐須彌寶座四面四維置諸印相標式界道置像面東種種旛華而莊飾之以五色線作五股罥索長十六肘合法同上一頭繫金環一頭繫眞珠環如法盤置不空罥索神前以塗香末香塗散索上淨帛蓋上

其院四門四維像前置閼伽香水燒焯香王以諸香華三白飲食如法奉獻四面然獻酥燈油燈東門作法結護一切誦持奮怒王眞言觀置十方一切如來放衆色光照沃身心明見無礙一時禮拜起大悲心以一切如來無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲若金光鬘先持像索或眞言加持白芥子先打索上功數滿時其羂索上便放衆光光中出聲讚言善哉善哉持眞言者令得成就不空如意羂索三昧耶是索能成出世世間一切三昧耶時眞言者閼伽供養發無上願左手執索右手搯珠誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言滿一百八遍觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障惱持

眞言者身出火光證旃暮伽王身口意淨神通三昧耶當捨身已而爲一切眞言明仙最中之最生安樂國乃至無上正等菩提更不退轉是像羂索盛淨篋中置清淨處每日以諸香華供養若有有情觸斯人者便得除滅一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一切罪障眞言加持蘇曼那華擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵競起驚亂不安應當如法作曼拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香華三白飲食敷設供獻燒焯香王供養誦持奮怒王眞言加持曰芥子散爲結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言滿七日夜或三七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵賊謀叛而不

散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一千八莖杜仲木然火加持白芥子安悉香稱天帝釋名燒焯供養一千八遍其天帝釋將諸眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除自位若加持安悉香稱那羅延天名燒焯供養菩薩一千八遍并加持白芥子水散那羅延天像頭上則得現身若見之時當乞一切幻化法門時那羅延天則與授諸幻化法門即得變身如那羅延身若加持香水香華供養大自在天像側觀大自在天像面於右耳邊真言加持稱大自在天名一千八遍像目動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸眷屬一時現身時真言者當如願乞皆得滿足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養并加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子母藥叉羅刹一時現身而作使護若十六日初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱羅室[口+履]禰嚩哆神名一千八遍則得夜天神藥叉羅刹乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非人一時現身各持其物奉真言者任爲命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不謾談世間言論但發悲心憐愍有情每日如法誦念読持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶與於有情作大安隱降伏一切擁護有情除諸災障若護宅者當以蓮華一千八莖塗黑芥子油誦持母陀羅尼真言祕密心真言奮怒王真言加持護摩即除宅中一切災疾一切天神觀世音

菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香牛酥於七日中護摩之者則得擁護城邑聚落一切人民若白月十五日加持白華畢里陽愚藥多誐羅藥黑芥子油護摩一百八遍一切貴人敬而喜之若加持牛膝草白華酥酪蜜護摩一百八遍供養菩薩見諸人民愛而敬之若白月八日加持酥蜜塗蓮華上護摩供養獻我之者滿七日夜則得財寶若以佉陀羅木然火加持蓮華葉莖拘物頭華白芥子酥護摩一百八遍不為一切妬斎魔障毗那夜迦而相嬈惱若白月八日加持白栴檀香畢履陽愚華子稻穀華白芥子酥護摩一千八遍供養菩薩至十五日夜其藥訖使尼捧持銀錢五百相惠若黑月八日於河岸邊淨浴身服於初夜時加持木瓜木截治然火加持木瓜華酥蜜護摩稱藥訖使尼名燒焯記滿一千八遍至月盡日晝夜不食如法護摩其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱而相奉施若見之時特勿受取亦勿共語瞻視他好當自正心瞋怒奮聲誦持真言便棄寶箱合掌禮拜白真言者願施歡喜持真言者是時奮聲誦持奮怒王真言二十一遍便自不現後若須者當於半夜一誦真言一稱藥訖使尼名滿一百八遍則自現前任為使直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸香華三白飲食敷設供養加持蘇曼那華蓮華荷葉白芥子酥護摩一千八遍又加持白芥子水右手掬持散伏藏地上滿一千八遍伏藏寶物則便相現真言者取分為二分一分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠

鹽護摩一百八遍見諸外道歡喜供養若白月十五日一日一夜不食不語以諸華香敷設獻我加持白栴檀香蓮華酥蜜護摩一千八遍夜夜當得金錢百文唯通供養一切三寶若加持波羅奢木木橀木栢木截治然火加持沉水香白栴檀香稻穀華酥蜜護摩萬遍得金萬兩分為三分一分供養一切三寶一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病人特莫貯積若貯積者則不復得若白月十五日一日一夜不食不語入東流河中水當至腰面東瞋怒加持白芥子打水中一百八遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠當即受取分為三分一分供養觀世音菩薩一切三寶一分自用一分布施貧下之人又白月十五日以諸香華飲食敷獻供養觀世音菩薩加持牛膝草白膠香酥蜜自稱巳名護摩一千八遍則除一切病惱怨難又杜仲木然火加持白芥子安悉香酥護摩一千八遍則得消滅十惡五逆一切災障又加持稻穀華白栴檀香白芥子酥乳護摩一千八遍當得財寶而自豐饒又黑月八日加持棘針木截治然火加持躑躅華薑根黑芥子油護摩一千八遍則得阿毗柘嚕迦調伏成就又加持蓮華白栴檀香白芥子酥護摩一千八遍則得大雨溥洽充足若霖雨者加持祈雨火食灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨灰散於十方則成結界又加持祈雨灰逆風散者風則止息又龍窟前藥叉窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍窟門自開入無障礙若深山中加持拘勿頭華多誐攞藥白芥子

酥護摩一千八遍其諸藥精現身而來任所
採取又加持木瓜木截治然火加持胡椒酥
護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天
大自在天現身護念當見之時而乞諸願悉
皆滿足又加持酥曼那華揭抳迦羅華優鉢
羅華酥護摩一千八遍其日天月天一時現
前放大光明照祐加被得大神通又加持皂
莢木截治然火加持茴香子天門冬蘇枋木
末白栴檀香末白芥子大麥牛酥護摩七日
得刹帝利王族僕從悉除障苦又加持白芥
子秔米薑根護摩千遍得諸藥叉羅刹擁護
順伏如上等法所欲作者皆結不空罥索印
奮怒王印誦母陀羅尼真言祕密心真言奮
怒王真言齊互雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布
上或復絹上方圓四肘或方八肘畫匠畫時
一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂
然斷語受八齋戒畫筆彩色皆令淨好勿用
皮膠調和彩色當中畫七寶補陀洛山其山
腰像須彌山腰山巔九峯猶若蓮華當中峯
狀如蓮華臺山上畫諸寶樹華果一切藥草
山下大海水中魚獸水鳥之類當中峯上七
寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中
置寶蓮華師子座其上不空罥索觀世音菩
薩一面三目一十八臂身真金色結跏趺坐
面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當胷合
掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌
中二手心下合腕左手五指各散微屈像開
蓮華右手大拇指與中指頭相捻其頭指無

名指小指各散微屈二手臍下結羂索印一
手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮華一
手執不空梵夾一手把羂索一手執金剛鉤
一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手
掌寶華盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶
珠鏍釧而莊飾之佩身光焰不空羂索觀世
音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅
華右手揚掌微斜低頭半跏趺坐後毗俱胝
觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開
蓮華一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數
珠半跏趺坐後大白身觀世音菩薩左手把
開蓮華右手臍下仰掌半跏趺坐後度底使
者青身瞋怒狗牙上出首戴髑髏半跏八臂
左一手執三股金剛杵一持青蓮華一執三
叉戟一手揚掌右一手執劒一執鉞斧一執
曲刀一執羂索瞻仰菩薩不空羂索觀世音
左無垢慧菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏
趺坐後眞言者胡跪瞻仰手執香鑪後不空
奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把羂索一
手執劒一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺
坐髮如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手膊
脇胜上仰掌執不開蓮華右手側揚掌半跏
趺坐後一髻羅剎女使者青身瞋怒虵瓔牙
出首戴髑髏半跏六臂左一把三股金剛杵
一持蓮華一持羂索右一執鉞斧一執金剛
杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空羂索觀世音
座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右
手胷側揚掌結跏趺坐後阿窒理眞言明仙
苾理俱眞言明仙伱羅繕眞言明仙各手執
華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空羂索

觀世音座下右置執金剛祕密主菩薩左手執獨股金剛杵右手把白拂結跏趺坐後寘縒真言明仙瑟詫真言明仙驕答摩真言明仙各手執華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮華座七寶華冠瓔璫鐶釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左嶺上置帝釋天俱廢囉天婆娑麼天毗摩夜天地天神茵蒣天神半跏趺坐其宮殿外山右嶺上置大梵天功德天辯才天水天焰摩王半跏趺坐其山半腰左右置四天王各執器仗半跏趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上左右置苦行仙眾形體枯瘦作讚歎相宮殿外右上置日天子後淨居天子伊首羅天子持華供養宮殿外左上置月天子後摩醯首羅天子諸天天子持華供養其諸天仙華

鬘衣服寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來作說法相結跏趺坐寶師子座乘種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹華果其諸樹上有種種色藤枝華葉山間亦有池沼河澗水中具有蓮華拘勿頭華芬陀利華優鉢羅華山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤茶鬼藥叉羅剎等繞其山脚有五空窟山下海中左右五小七寶山嶺於五嶺上各置龍王狀如天神頭上出蛇龍頭一一蛇頭一三蛇頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶華半跏趺坐瞻仰供養四面小山種種莊嚴此像是斯補陀洛山寶宮殿會不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身若有有情信心清淨暫瞻仰者則如見我得滅一切垢障重罪何況宿植清

淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身無不獲果是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來所植種善根成就相應我則常爲夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶念念灾滅億百千劫五無間業一切重罪若有有情歡喜禮拜稱念我名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮顇困篤常當瞻仰但念我名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情見此像者當捨是身生於天上若寺王宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖惱不安則以旛華種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸旛華安置其像以諸華香果子酥乳飲食獻設供養誦持真言作修治法并設護摩則滅一切灾星變怪藥叉羅刹布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮華受生見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩識知過去七百千劫所受生事得證清淨無垢蓮華光王菩薩摩訶薩三摩地蓮華安住蓮華王真言明仙三摩地

不空羂索神變真言經卷第八

音釋

鐶釧　鐶戶關切指鐶也釧尺絹切臂鐶也　鍮鉐　鍮託侯切鉐常隻切銅之色似金者曰鍮鉐　擣　都皓切舂也　酥　桑姑切　酪　盧各切乳漿也　躑躅　躑直炙切躅直錄切躑躅花名　枋　分房切木名　俁　牛矩切

不空羂索神變眞言經卷第九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅像印三昧耶於園苑中或蓮池汻或於寺內或於河邊或於山林皆擇勝地以奮怒王眞言加持白芥子散於十方勑遣是中毗那夜迦諸惡鬼神盡皆出去結爲方界一切天神集會擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦石骨木淨土塡築起基一肘平滿畋飾以瞿摩夷香水黃土嚴治摩飾曼拏羅地以五色線括量界道開廓界院雜寶界道一白二赤三黃四青五黑彩色諸物皆新淨好內院中置釋迦牟尼佛以右手背壓左手掌面西結跏趺坐右置不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐後多羅菩薩微斜低頭左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後無垢慧菩薩左手執開蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐後僑履菩薩左手持蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐左置執金剛祕密主菩薩左手執三股金剛杵右手持白拂結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執開蓮華右手仰伸臍下半跏趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐後不空奮怒王髮如旋螺面目可畏身有四臂一手執羂索一手持劒一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺坐東面阿閦如來左手覆伸臍下把袈裟角外垂右手揚掌結跏趺坐右執金剛祕密主菩薩左手竪持三股金剛杵右手揚掌結跏趺坐後摩莫稍金剛母菩薩左手仰伸臍下右手執三股

金剛杵半跏趺坐後執金剛針菩薩左手執獨股金剛杵右手把金剛針印半跏趺坐後金剛種族生菩薩以右手背壓左手掌伸置臍下竪掌金剛杵半跏趺坐左執金剛鉤菩薩左手執金剛鉤印右手仰伸脞上半跏趺坐後執金剛鎖菩薩左手仰掌脞上右手把金剛鎖印半跏趺坐後奮怒月金剛菩薩面目瞋怒狗牙上出左手持獨股金剛杵右手拄金剛戟半跏趺坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮華臺上金剛牙印右手當胷仰掌半跏趺坐南面寶生如來左手當胷把袈裟角出上搏胷右手揚掌結跏趺坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛杵右手覆按脞上半跏趺坐後持寶掌菩薩左手執蓮華臺上寶珠右手拓外揚掌半跏趺坐後施無畏菩薩左手虛拳側按脞上右手揚掌半跏趺坐後捨惡道菩薩左手虛拳按脇右手仰垂掌半跏趺坐左悲旋潤菩薩左手虛拳側按脞上右手以中指大拇指相捻側按胷上半跏趺坐後大慈出超菩薩左手屈肘執枝華葉右手揚掌半跏趺坐後除熱惱菩薩左手持寶杖右手仰垂掌半跏趺坐後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮華臺上寶珠右手揚掌半跏趺坐西面阿彌陀佛以右手背壓左手掌結跏趺坐右觀自在菩薩左手持蓮華右手仰掌脞上半跏趺坐後多羅菩薩左手持青蓮華右手揚掌半跏趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間一眼身有四臂一執蓮華一持澡鑵一把梧一施無畏結跏趺坐後吉祥菩薩左手把蓮華右手揚掌半跏趺坐左大勢

至菩薩左手按胐執蓮華右手揚掌結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐後弭路枳你菩薩左手虛拳按胜上執蓮華右手揚掌半跏趺坐後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袈裟角出垂右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劒結跏趺坐後虛空眼佛母菩薩以右手背壓左手掌伸置臍下結跏趺坐後最勝三界菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵右手拄刀半跏趺坐後如來牙菩薩左手虛拳按胜執蓮華臺上如來牙印右手仰虛拳當胷半跏趺坐左曼殊室利菩薩左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後虛空藏菩薩左手把枝華葉右手掌寶結跏趺坐後大精進菩薩左手仰伸臍下右手執劒結跏趺坐後佛眼菩薩左手執蓮華臺上佛眼印右手揚掌半跏趺坐東北方地藏菩薩東南方彌勒菩薩西南方普賢菩薩西北方曼殊室利菩薩次院東面從北第一虛空無垢金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次執金剛輪菩薩左手覆伸胜上右手當胷掌輪半跏趺坐次執金剛善行菩薩左手覆按胜上右手當胷掌獨股金剛杵半跏趺坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮華臺上三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次可畏執金剛菩薩左手執五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次寂靜執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸胜上半跏趺坐次執大金剛杵菩薩左手執三股金

剛杵右手揚掌半跏趺坐次執青金剛杵菩薩左手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半跏趺坐次軍吒利金剛童子左手執獨股金剛杵右手持三叉戟半跏趺坐次隨心金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐南面從東第一地藏菩薩左手執蓮華臺上寶印右手揚掌半跏趺坐次寶處菩薩左手執蓮華臺上寶金剛杵右手仰伸脞上半跏趺坐次寶手菩薩左手執蓮華臺上寶三股金剛杵右手脞上掌寶半跏趺坐次持地菩薩左手持蓮華臺上竪獨股金剛杵右手仰掌半跏趺坐次寶杵菩薩左手執蓮華臺上寶五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次堅固意菩薩左手執蓮華臺上寶十字三股金剛杵右手仰伸脞上半跏趺坐次虛空無垢菩

薩左手持蓮華臺上竪劒右手揚掌半跏趺坐次虛空慧菩薩左手持蓮華臺上竪輪右手揚掌執摩尼珠半跏趺坐次清淨慧菩薩左手持蓮華臺上竪螺右手揚掌半跏趺坐次行慧行菩薩左手持開蓮華右手虛拳按胷半跏趺坐西面從南第一大可畏眼金剛菩薩左手持金剛杵右手揚掌半跏趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執鉞斧右手持蓮華莖葉半跏趺坐次千手千眼觀世音菩薩結跏趺坐次如意輪觀世音菩薩身有六臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手托右頰一手把蓮華一手按地結跏趺坐次毗那夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執罥索半跏趺坐次一髻羅剎使者身真青色面目瞋怒六臂左三手一執三股金剛杵一持

蓮華一持罥索右三手一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟半跏趺坐當斧手下毗那夜迦曲躬怖立次青項觀世音菩薩左手執蓮華右手揚掌結跏趺坐次十一面觀世音菩薩結跏趺坐次濕縛麼歌明王面目瞋怒猶若金剛威立用勢次蓮華孫那里使者左手執鉞斧右手把罥索半跏趺坐次大頂金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐北面從西第一不動使者左手執罥索右手持劒半跏趺坐次窣覩波菩薩二手各持蓮華半跏趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐次如來槊菩薩左手側按腹右手持槊半跏趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮華臺上傘蓋印右手揚掌把蓮華半跏趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上豎劒印右手持青優鉢羅華半跏趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮華臺上佛頂印右手當脅半跏趺坐次最勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上豎輪印右手揚掌半跏趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮華臺上寶印右手揚掌半跏趺坐次無邊佛頂菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐是等諸菩薩摩訶薩面目熈怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴坐蓮華座佩身光焰次院東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天那羅延天功德天辯才天縒羅莎縛底天苗稼天神華果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乾闥婆神緊那羅神東南方火天夜天左右旃窒履眞言明仙苾理倶眞言明仙你羅縒眞言明仙驕答摩眞言明仙瑟詫

眞言大仙屈縒眞言大仙乃至諸仙而爲眷屬南方焰摩王左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而爲眷屬西南方泥利帝神左右一切羅刹而爲眷屬西門水天左右一切龍王而爲眷屬門南月天左右星天圍繞門北地天神左右一切阿素洛而爲眷屬西北方風天神左右一切孽嚕荼王而爲眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而爲眷屬東北方伊舍那神左右一切鳩盤荼鬼而爲眷屬次院遍大海水水中次第有開蓮華一切魚獸水鳥之類一一蓮臺皆置月輪一一輪上次第置一切印四門四天王神執持刀槊半跏趺坐四角置二金剛杵十字交叉次院四門四角須彌寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅刹步多鬼等四面遍諸小山一一山上畫種種寶樹華果於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶瓔珞而莊嚴之內院蓮華鬘界其次院界豎置獨股金剛杵印頭峯相次曼拏羅東置不空王畫像種種旛華金銀蓮華五色繒綵蓮華種種色繒綵華樹五色瑠璃泡華內外莊嚴當以金壜或以銀壜滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶羂索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上眞言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀壜閼伽白栴檀香水揷枝華葉水上汎華八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果蓏六十四分三白飲食種種飲食果蓏內外敷獻三十二疊種種諸香八金銅香鑪內外敷置燒焯香王外院四方四維置大銅盆滿

盛香水水上汎華內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燈油燈是所供養惟除酒肉五辛一切殘食殘華臭香臭華餘者盡通以陳供養其所畫匠給侍人等皆出入浴以香塗身著淨衣服受持八戒教令修營入壇喫食上廁衣服各皆別對特勿相觸其所弟子給侍人等同真言者心修治作法持真言者西門如法結印護身結界召請一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來一切菩薩一切天神使者是真身者會坐於座嚴結三昧如法作法引請法者入壇授法禮拜跪坐結灌頂印印按頂上真言加持教授三昧是人則爲十方一切如來攝受加祐當證不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮華王曼拏羅印三昧耶一切種族壇印成就三昧耶脫除十惡五逆一切罪障三業清淨福壽安樂及得三十三天一切真言壇印三昧耶一切龍王真言壇印三昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧耶一切藥叉王羅剎王真言壇印三昧耶悉皆成就不爲一切天魔外道伺求惱壞禁閉調伏若有有情干相侵擾則招殃咎是人懺悔亦不蠲除唯此三昧耶而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陁羅尼真言祕密心真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛放種種光其羂索上亦放光明畫像自動放七種光證斯相時身心適悅時真言者發菩提心誦持母陁羅尼真言祕密心真言一百八遍像出聲言善哉善哉善男子汝今已得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩陁羅尼真言

摩尼罥索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶最勝成就壇内香水加持七遍灌授法者頂便令獲得六根清淨觀世音菩薩夢覺現身安慰與願一切如來夢爲現身一切菩薩盡皆憶念三十三天帝釋梵王一切諸天四天王天各并眷屬皆擁護之當證無量不空三昧耶大智慧門又得不空勇猛精進戒定功德大福德蘊成就相應不空六波羅蜜多成就相應不空善根圓滿相應不空一切陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶成就相應不空莊嚴佛刹具足功德成就相應復得六十四殑伽沙俱胝那庾多百千不空如來善根攝受成就相應復得三界一切衆生不空恭敬頂禮三昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應

最勝明王眞言品第十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起合掌恭敬右遶三帀禮佛雙足長跪曲躬重白佛言世尊復有不空罥索心最勝明王眞言三昧耶欲於佛前當演說之爾時如來讚觀世音菩薩言善哉善哉善男子汝今當爲末世有情得大利樂進趣菩提正應說之是時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮躍瞻仰如來即說最勝明王眞言曰

那麼塞(桒紇切下同)窒(丁吉切下同)𡁠(二合)拽(移結切)特(能邑切下同)婆(無何切下同二合)努誐(銀迦切)𩕳(多我切下同一)跛(北沒切下同)囉(二合)底瑟耻諦瓢(毗藥切下同二)薩縛(無可切下同)勃陀(上聲下同)菩地薩怛(登訖切)廢(無計切)瓢(毗遙切入聲一合三)那莫薩縛跛囉(二合)底曳(二合)迦(斤邏切下同)勃陀囉野(四)室囉縛迦僧(去聲)祇(蚳曳切)瓢(五)底路(多箇切下同)那(去聲)誐𩕳跛囉(二合)窋(丁聿切)半禰(寧禮切)

瓢入聲六那莫三去聲藐誐驒南七那莫三去聲藐
跛囉二合底半那去聲南八那莫舍尸可切囉特縛
二合底素蘇古切路野九摩訶去聲麽戴曳十那莫
旃唎野二合十一梅室隸二合野十二跛畝二合囉契瓢
十三摩訶去聲菩地薩埵縛二合嚩野十四誐拏縛隸
瓢十五那謨旃弭路皤野十六驒詑誐路耶餘篙切下
同十七旃囉歌諦三去聲藐三去聲勃陀野十八那謨
囉怛娜二合囉耶野十九那莫旃唎耶二合二十婆路
枳諦濕縛二合囉野二十一菩地薩埵縛二合野二十
二摩訶去聲薩埵縛二合野二十三摩訶去聲迦嚕抳
迦野二十四翳瓢摩訶去聲嚩使一合二十五旃唎野
誐拏縛隸瓢二十六那麽塞訖嚩二合得廢二合娜
二十七摩嚩耶縛路枳諦二十八濕縛二合囉目庫
特依字呼歧上聲二合喇拏二合二十九摩暮伽上聲邏去聲
䛁如占切三十那麽訖嚩二合娜焰三十一驒詑誐路

三去聲畝佉三十二皤菩餓切下同使擔都林切摩褐鉢
嚩訕所諫切末地二合曳三十三旃歌弭那聹摩曦
驒以使野弭三十四悉電覩米三十五薩縛迦嚩
耶抳三十六薩縛皤曳數者米三十七咯乞叉上聲
皤縛覩三十八怛𡃶寧也切他三十九唵喉中擡聲呼四十
者囉者囉四十一旨嚩旨嚩四十二主嚕主嚕四十
三摩訶去聲迦嚕抳迦耶四十四弭嚩弭嚩四十五
比嚩比嚩四十六旨嚩旨嚩四十七播囉麽迦嚕
抳迦四十八臬嚩臬嚩四十九比嚩比嚩五十旨嚩
旨嚩五十一麽訶去聲鉢頭途邑切二合下同麽歌塞同上
驒耶五十二迦攞迦攞五十三枳嚩枳嚩五十四矩
嚕矩嚕五十五摩訶去聲秝輸律切陀上聲薩埵縛二合
耶五十六翳呬曳呬五十七勃𩑖亭夜切勃𩑖同上五十
八駄縛駄縛五十九迦拏迦拏六十枳抳枳抳六十
一矩努矩努六十二播囉麽秝陀上聲薩埵縛二合

耶六十三迦囉迦囉六十四枳嚗枳嚗六十五矩嚕
矩嚕六十六摩訶去聲塞同上詫麽跛囉二合跛嘽二合
耶六十七者攞者攞六十八散者攞散者攞六十九
弭者攞弭者攞七十翳吒上聲吒翳吒吒七十一皤
囉皤囉七十一避唎避唎七十三步嚕步嚕七十四
翳呬曳呬七十五摩訶去聲迦嚕捉迦耶七十六摩
訶去聲鉢輸去聲鉢底七十七廢灑躧價切下同馱囉七十
八陀囉陀囉七十九縒囉縒囉八十麽囉麽囉八十
十者囉者囉八十二歌囉歌囉八十三歌歌歌歌
八十四呬呬呬呬八十五虎虎虎虎八十六唵同上迦
囉沒囉歌麽八十七廢灑陀上聲囉八十八陀囉陀
囉八十九地嚗地嚗九十度嚕度嚕九十一嘽囉嘽
囉九十二縒囉縒囉九十三播攞播攞九十四者囉
者囉九十五縛囉縛囉九十六喇濕弭舍跢縒歌
塞囉九十七跛囉二合底漫捉跢舍嚗囉九十八入

縛攞入縛攞九十九答播答播一百薄伽上聲畔一
素磨[寧+吉]寧吉切[丁+夜]丁夜切下同一野麽婆嚕拏俱廢囉
三沒囉二合歌米二合捺輕聲囉二合四嚗使誐拏[尚+頁]
毗滅切止跢柘囉拏五素嚕素嚕六主嚕主嚕
七補嚕補嚕八畒嚕畒嚕九散捺矩麽囉十
捷盧骨切捺囉縛縒縛十一弭瑟拏陀上聲娜娜十二
禰縛嚗使那去聲野迦十三縛虎弭弭陀上聲廢灑
馱囉二合十四陀上聲囉陀上聲囉十五地嚗地嚗十六度
嚕度嚕十七詫囉詫囉十八伽上聲囉伽上聲囉十九野
囉野囉二十攞囉攞囉二十一歌囉歌囉二十二麽
囉麽囉二十三播囉播囉二十四縛囉縛囉二十五
縛囉那去聲野迦二十六縒漫嘽縛路枳跢二十七
弭路枳嘽二十八路計濕縛二合囉二十九摩醯去聲
濕縛二合囉三十畒虎畒虎三十一畒嚕畒嚕三十二
畒野畒野三十三悶遮悶遮三十四薄伽上聲畔三十

五旃唎耶縛路枳諦濕縛二合囉野三十六路趁
灑嚕趁灑給牟含切三十七薩縛皤曳瓢三十八薩靡
無所切下同鉢捺輕聲二合囉廢瓢三十九薩靡播隆藝
瓢四十薩靡播夜細瓢四十一薩縛疙魚訖切囉二合
醯去聲瓢四十二薩縛𦃄名夜切地瓢四十三薩縛麼
馱畔馱曩輕聲四十四囉惹注囉怛塞迦囉四十五
近女去聲庾娜迦弭灑含塞怛囉二合四十六播履
暮者迦四十七迦拏迦拏四十八旣抳旣抳四十九
矩努矩努五十者囉者囉五十一印詰嚩野縛攞
曝杖亭樣切誐五十二柘覩邏嚩野五十二薩䖃丁夜
切三去聲跛囉二合迦捨迦五十四嚲麼嚲麼五十五
那麼那麼五十六縒麼縒麼五十七麼縒麼縒五十
八摩訶去聲路暮陀上聲迦囉五十九弭麼迦馱殺六十
播囉窸多六十播履布囉迦六十一弭嚩弭嚩六十
二吒上聲吒上聲吒上聲吒上聲六十二詑魑賈切下同詑詑

詑六十四徵上聲下同徵徵徵六十五柱魑矩切下同柱柱
柱六十六翳制尼例切野折麼六十七訖嚩路播嚩
迦囉六十八翳呬曳呬六十九縊烏異切濕縛二合囉
摩醯去聲濕溥二合囉七十摩訶去聲步嚲誐拏畔惹
迦七十一矩嚕矩嚕七十二播囉播囉七十三迦囉
迦囉七十四迦吒上聲迦吒上聲七十五麼吒上聲麼吒
上聲七十六弭秫陀上聲弭灑野皤新七十七摩訶去聲
迦嚕抳迦七十八濕廢二合嚲拽移結切臀諸振切鐃
去聲二合播弭嚲七十九喇怛娜二合摩矩吒八十摩囉
馱囉八十一薩縛臀惹二合始囉臬訖嚩二合嚲八十
二惹吒上聲摩矩吒上聲八十三摩訶去聲特途邑切步
嚲八十四迦麼攞訖嚩二合嚲八十五迦囉跢攞杖
歌二合娜八十六娑去聲麼地弭畝訖叉八十七鉢囉
二合劒拖井也切八十八薄虎薩埵縛二合散怛底八十九薩
鉢嚩二合播者迦九十摩訶去聲迦囉抳迦九十一

縛羯磨縛囉拏九十二弭輸去聲馱迦九十三薩縛皺地跛囉二合暮者迦九十四薩縛舍播嚩布囉迦九十五薩縛薩埵縛二合三麽濕縛二合縒迦九十六那謨窣覩羝九十七莎縛訶去聲九十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯眞言時放大光明照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中紜雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華芬拏利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆華至于膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆孽嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能妙說斯不空胷索心最勝明王眞言若如意寶能與三界一切有情雨大寶雨皆得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是眞言若有有情以大悲心樂受持者應常淨浴以香塗身著淨衣服食三白食靜室而坐以心置心而自觀察安住清淨菩提之心識知衆像隨彼觀行而勿異觀若扇底迦三昧耶應以面北結跏趺坐吉祥之座猶須彌山堅固不動靜心憺怕以慈悲眼睛瞼不瞬觀觀世音面目凝寂形色圓白端身靜慮結跏趺坐白蓮光座左手當心掌摩尼珠右手仰伸施無畏相放白光明照融無障分明稱誦聲相清和不急不緩一一調勻聲韻字相若白光鬘三七七七一百八遍當得除滅一切災厄一切罪障一切鬼神諸惡疾病出世世間三昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧耶應以面東交脚趺坐蓮

華之座面貌怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜
愛重隨順瞻觀觀世音面目熈怡形色愉滿
若日初光端身怡懌趺坐而坐金蓮光座左
手當胷執金剛杵右手仰伸施無畏相放金
色光照融無障分明稱誦聲相調勻不大不
小明喋捷利慈聲外聞聲韻字相若金光鬘
三七七七一百八遍當得出世世間增益三
昧耶成就圓滿若攝導三昧耶應以面西覽
座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目
瞻視數瞤眼瞼觀觀世音面目耿麗形畏心
喜端身奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦
聲相緊捷旋利清朗聲固外聞聲韻字相若
月光鬘三七七七一百八遍當得出世世間
攝伏三昧耶地成就圓滿若旃毗栢魯迦三
昧耶應以面南跛剌鞞里拏立右脚釘頭左
脚釘尾逐左斜曲或嗢俱吒坐以右脚踏左
脚上坐髀不至地顏貌瞋怒以嬌懠心雙目
斜怒瞻視武略觀奮怒王面目瞋吼狗牙上
出形畏青大蹲踞虛坐青蓮光座左手執但
荼右手持閼伽放大火焰甚可怖畏分明稱
誦奮怒吼謑挫颰訶黜畏聲遠聞聲韻字相
若火光鬘三七七七一百八遍當得降伏一
切鬼神悉皆怖走不相灾擾任威自在若白
月十五日觀音像側置功德天像每日以淨
飲食雜華獻設供養眞言加持白芥子稱功
德天名打功德天像滿三七日則現身來奉
施珍寶加與勝願觀世音菩薩夢覺現身而
爲消灾除五無間罪眞言加持白芥子火食
灰隨心結界護身逐諸鬼神眞言加持紫檀
木橛繫五色線圍釘結界若患瘧者取五色

線童女合之眞言加持三七結與繫頂上則得除差若熱風病者以牛酥烏麻油乾蓮華鬚葉蓮實瓠煎以為膏眞言加持一百八遍服及塗摩并數灌鼻則得除差若厭蠱病者以酥和膏眞言加持濃塗身上後加持乾麵遍覆指取捏厭蠱者形加持鑌鐵刀截之七段則得除差若為鬼神相恐怖者以五色線眞言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛眞言加持紅鹽湯服之即差若毒蟲螫者眞言加持黃土泥塗所螫處則得除差若患喉腫眞言蓽茇末蜜服之得差若患眼痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得吉相若宅中有一切灾怪以酥塗蓮華一千八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨灾者於高山頂眞言加持石榴枝二十一遍左手掐珠右手把杖又一加持一撥惡風雹雨遣令空野大山間下一百八遍則得除散若毗那夜迦相嬈惱者當以胡油麻末和水加持供養毗那夜迦則得歡喜不相障惱若除厄者於一七日當以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一百八遍如法煖之灌頂浴身則得除滅若諸鬼神相障惱者以胡麻油秔米相和一加持一燒一百八遍則得除滅若魍魎病者眞言水服則得除差若有短命多病有情能自每日觀世音像前燒焯香王誦最勝明王眞言一百八遍滿一百日則得轉其天壽之業令得增壽若杻械枷鎖獄縛於身但令至誠日

夜誦持最勝明王眞言無限遍數則得解脫若加持右手摩面所去見者歡喜若加持孔雀尾病者拂身則得除差若加持霹靂木燒灰又復加持散於十方則成結界若常觀像結印誦持最勝明王眞言恒不間斷是人當證百千三摩地若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以白栴檀香甘松香鬱金香龍腦香麝香泥周治塗飾畫蓮華鬘中嚴其座置般若波羅蜜經置不空羂索觀世音像般若菩薩像列諸旛華獻諸香華香水白食果子燈明燒焯香王淨治身服護身結界誦持最勝明王眞言稱般若菩薩名滿一萬遍誦持奮怒王眞言稱般若菩薩名滿一萬遍則得般若菩薩現身讚歎

加與六波羅蜜相應圓滿旃暮伽王無上善根相應圓滿當與有情爲大導師若降天魔高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手掐珠誦最勝明王眞言一百八遍又輪結印誦奮怒王眞言一百八遍則得一切天魔鬼神而皆順伏若常白月八日十五日食三白食寂斷言論像前面東趺坐輪印誦持最勝明王眞言一百八遍則得旃暮伽王眞言一切諸法一切心願悉皆圓滿若自灌頂者以白瓷瓮滿盛白栴檀香甘松香龍腦香水置壇中心結灌頂印眞言加持加持自頂亦印水瓮一百八遍灌頂浴身則當一切諸佛菩薩摩訶薩現前成就而爲灌頂若舍利像前入如來相三摩地一誦持最勝明王眞言一請如來十力神通加祐擁護一百八遍當得如

來功德相應若以右手按不空王像足發弘誓願誦持最勝明王眞言一百八遍當得不空王功德相應又燒安悉香以右手按執金剛祕密主菩薩像足一誦持最勝明王眞言一稱執金剛祕密主菩薩名一百八遍當得執金剛祕密主菩薩功德相應如是修治最勝明王眞言奮怒王眞言結界灌頂印護身者應當常發四無量心速得諸法疾疾相應觀世音菩薩加祐善相福德增長膚色充潔及得十方諸佛菩薩大灌頂印甲冑之身一切最勝明王眞言法自成辦當證不空王陀羅尼眞言一切三昧耶

不空罥索神變眞言經卷第九

音釋

僑渠消切　壜徒含切罌屬　瞬舒閏切目動也　喋捷喋徒協切利口也捷疾葉切敏捷也　瞤舒閏切與瞬同　嬒懠嬒胡感切性惡也懠在詣切忿怒也　謑胡啓切詬也　挫颲挫則卧切摧也颲良傑切與烈同暴烈也　瓤如羊切瓜犀也　⿰多農奴動切心多也　魍魎魍文訪切魎良蔣切魍魎山川精物也　瓷疾之切瓦器總名　瓮鳥貢切大甖也

不空羂索神變眞言經卷第十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

奮怒王品第十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不空奮怒王眞言如諸佛說常淨洗浴以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則得成就即說奮怒王眞言曰

娜麼薩縛無可切下同⿰享單詑誐銀迦切又音迦字斤攞切下同跢嚩野餘可切下同一娑無何切下同路枳諦濕縛無可切下同二合囉二䟦駬囉陀上聲嚩瓢毗藥切三唵侯中撞聲呼下同柘囉柘囉四止嚩止嚩五主嚕主嚕六摩訶去聲迦斤邏切下同嚕抳迦七止嚩止嚩八弭嚩弭嚩九摩訶去聲鉢頭麼二合歌塞桑紇切下同⿰享單十迦攞迦攞十一枳理枳理十二矩嚕矩嚕十三摩訶去聲塞詑麼䟦北沒切下同囉䟦跢十四者囉者囉十五者者囉十六你舍柘⿰口隸濕縛二合囉十七翳呬曳呬十八悉馱亭夜切下同悉馱十九勃馱勃馱二十陀上聲縛陀上聲縛二十一旣抳旣抳二十二播囉麼秫輸律切陀上聲薩埵二十三迦囉迦囉二十四枳嚩枳嚩二十五矩嚕矩嚕二十六摩訶去聲鉢輸去聲鉢底脞灑路買切下同陀上聲囉二十七歌歌呬呬虎虎二十八唵迦囉二十九沒囉二合歌麼脞灑陀囉三十縒囉縒囉三十一縛囉縛囉三十二喇濕弭二合舍⿰享單縒歌塞囉二合三十三䟦羅二合底曼抳⿰享單舍嚩囉三十四入縛攞入縛攞三十五答播答播三十六薄伽上聲吽三十七素蘇古切下同摩⿰寧吉寧吉切⿰丁也丁也切三十八野麼婆嚕拏矩廢無計切下同囉三十九沒囉二合歌迷去聲捺囉二合四十嚩使禰如禮切下同縛誐拏上聲四十一瀕毗減切旨⿰享單柘囉拏四十二素嚕素嚕四十三畝嚕畝嚕四十四散捺矩麼囉四十五⿰扌聿處骨切捺囉二合縛

縒縛（四十六）陀（上聲）曩（輕呼）娜（四十七）禰婆履使那（去聲）
野迦（四十八）縛虎弭弭陀（上聲四十九）廢灑陀（上聲）囉
（五十）陀（上聲）囉陀（上聲）囉（五十一）縒曼多（上聲）婆路枳驒
（五十一）弭路枳驒路計濕縛（二合）囉（五十三）摩醯（去聲）
濕縛（二合）囉（五十四）𠹀耶𠹀耶（五十五）悶遮悶遮（五十
六）縛陀（上聲）蔓（無繁切）陀（上聲）娜（五十七）驒拏（上聲）娜囉
惹驒塞迦囉（五十八）近女（去聲）庾娜迦（五十九）弭灑
捨塞怛（登訖切）囉（二合六十）播履慕者迦（六十一）迦拏
迦拏（六十二）縛攞曝杖（亭樣切）誐（六十三）折覩邏履
野（六十四）薩他三（去聲）跛囉（二合）迦捨迦（六十五）驒麼
驒麼（六十六）縒麼縒麼（六十七）麼縒麼縒（六十八）摩
訶（去聲）苾電陀（上聲）迦囉（六十九）跛囉（二合）舍麼曩（輕呼）
（七十）弭理弭理（七十一）翳鷄耶（二合）折摩播履迦囉
（七十二）翳呬曳呬（七十三）麼吒（上聲）麼吒（上聲七十四）弭
輸（去聲）陀（上聲）弭灑野皤新（七十五）摩訶（去聲）迦嚕抳

迦（七十六）濕廢驒拽腎（諸振切）饒（去聲）播弭驒（七十七）
喇怛娜摩矩吒（上聲）摩羅陀（上聲）囉（七十八）薩縛腎
惹始囉枲（七十九）訖履（二合）驒迦囉補吒（去聲八十）頲
（亭近切）縒麼地（八十一）弭目訖灑（二合）跛囉（二合）劍馳
（并也切八十二）殺播囉窒驒（八十三）播囉（二合）布囉迦（八十
四）縛虎薩埵散怛底（八十五）播履播者迦（八十六）
薩縛磨邏你訥瑟吒（上聲八十七）跛囉（二合）跢娜迦
（八十八）薩縛悉馱奢（八十九）播履補囉迦（九十）旖鼻
誐者（九十一）薩縛驒訖誐跢鼻曬階（九十二）薄伽
（上聲）畔（九十三）旖暮伽（上聲）邏惹（九十四）𤙖怖（九十五）那
謨窣覩羝（九十六）莎縛訶（九十七）

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言已合掌
恭敬以偈白佛

不空勝明王　不空奮怒王　法等如淨水
洗竭諸塵勞　亦如金剛雹　摧裂煩惱山

是大眞實乘　究竟非虛妄　皆等成諸法
而得無所畏　若所讀誦持　當斷疑惑念
大悲心爲首　清淨持梵行　無量時歲修
清淨心常一　不隨著衆相　不礙爲無爲
如斯等妙人　則證不空地　是中一切法
上下皆演說　修爲大智藏　功德中勝田
現得無餘分　當獲涅槃門　是中儀飾法
各剖分別說

請觀世音眞言

那謨囉怛娜二合怛囉二合耶餘箇切下同野一那莫旖唎耶二弭鞞皤野三鞞詑識跢野四那莫旖利耶五縛路枳諦濕縛二合囉野六菩地薩埵野七摩訶去聲薩埵野八摩訶去聲迦嚕抳迦野九旖暮伽上聲縛囉娜十播捨歌塞鞞野十一摩訶枺陀上聲薩埵野十二旖蘗擠蚩也切下同薄伽上聲畔十三鉢頭麽二合歌塞跢十四縛囉娜迦嘮去聲俱理十五鉢頭麽二合步鞨十六摩訶鉢輸去聲鉢底廢灑陀上聲囉十七跛囉二合枭娜十八始起囉二合磨韈擠十九摩訶去聲廢識弭步使鞞二十喇濕弭二合縒歌塞囉二十一旖暮伽上聲悉第二十二縒囉縒囉二十三者攞者攞二十四旖蘗擠旖蘗擠二十五薄伽上聲畔二十六旖縛路枳諦濕縛二合囉二十七麽麽健陀上聲補澀跛二十八娑去聲摩若蓮去聲跛二合囉底擠二十九室嚩二合喇怛那二合三十薩底曳二合娜三十一旖暮伽上聲悉第三十二莎縛二合訶去聲三十三

是眞言法加持香王燒焯以不空王燒香海雲供養啓召旖暮伽王觀世音啓召一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

塗香眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野一那莫旃唎耶
二婆路枳諦濕縛(二合)囉野三菩提薩埵野四
摩訶(去聲)薩埵野五摩訶(去聲)迦嚕抳迦野六薩
縛健陀(上聲)地播梟彈七旃暮伽(上聲)步惹縛囉
那野八薩縛健陀(上聲)麼闍(驢遮切)九弭步使彈畢
唎(二合)曳十戰捺(奴訖切)囉(二合)遏陀(上聲)十一始囉梟
畢唎(二合)曳十二健陀(上聲)健陀(上聲)十三拏例鉢禰十四
縒麼麼十五跛囉(二合)底揞十六縛囉十七縛囉縛囉
那(去聲)耶十八莎縛(二合)訶(去聲)十九
是真言法加持塗香以不空王塗香海雲溥
皆供養塗曼拏羅

獻華真言

那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野一那莫旃唎耶
二婆路枳諦濕縛(二合)囉野三菩地薩埵野四
摩訶薩埵野五摩訶(去聲)迦嚕抳迦野六怛[寧+也]

(寧也切)他七呬嚩呬嚩八弭嚩弭嚩九摩訶(去聲)
鉢囉(二合)皤十莎縛(二合)囉弭麼隸十一沒囉(二合)歌
麼脞灑陀(上聲)囉十二素莽底(丁以切)縛囉禰十三覩
嚕覩嚕十四弭只怛囉補澀跛摩闍(驢遮切)十五弭
步使諦十六歌囉歌囉十七麼囉麼囉十八覩嚕覩
嚕十九旃暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野二十跛囉(二合)暮啀
(奴錦切)矩嚕二十一跛囉(二合)底揞二十二麼麼補澀
跛縛隸二十三莎縛(二合)訶(去聲)二十四
是真言法加持香華以不空王香華海雲溥
皆供養旃暮伽王觀世音一切諸佛菩薩摩
訶薩種族曼拏羅神一切天神

警誡真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野一那莫旃唎耶
二婆路枳諦濕縛(二合)囉野三菩提薩埵野四
摩訶(去聲)薩埵野五摩訶(去聲)迦嚕抳迦野六摩

訶(去聲)菩地薩埵婆囉泥(七)塞麼囉塞麼囉(八)薄伽畔婆(去聲)麼焰(九)薩縛嬭詑誐路(十)三(去聲)摩濕縛(二合)枲羝(十一)薄伽(上聲)畔(十二)旖(上聲)縛路迦野(十三)薩縛薩埵婆路迦你(十四)旖(上聲)暮伽(上聲)縛底(十五)播舍歌塞羝(十六)悉第悉第(十七)悉陀(上聲)沒囉(二合)羝(十八)勃陀(上聲)達磨(十九)薩底曳(二合)娜(二十)步嚕步嚕(二十一)薩地(丁也切)三(去聲)摩焰(二十二)播攞野(二十三)莎縛(二合)訶(去聲二十四)

是真言法加持真言者一切不空如來法性三摩地而睡眠者觀世音攝受憶念警誡

淨食真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)怛𧿹(寧也切)他(七)度唎度唎(八)跛馹邏陀(上聲)囉(九)缽頭麼(二合)惹廢(十)弭誐路縛囉(十一)廢誐廢誐(十二)度柱(知古切下同)度柱(十三)薩縛弭惹畢唎(二合)曳(十四)勃陀(上聲)達磨(十五)僧(去聲)歌薩底曳(二合)娜(十六)弭唎弭唎(十七)莎縛(二合)訶(去聲十八)

是真言法加持饌食造不空王微妙甘膳淳俱供養一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一切天神

燈明真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)旖跛囉(二合)底歌路(七)嬭詑誐路(八)腎(諸振切)惹(二合)娜迦野(九)薄伽(上聲)畔(上聲十)旖歌囉旖歌囉(十)鉢頭麼(二合)娑(去聲)娜(十二)鉢頭麼(二合)步鸞(十三)濕廢(二合)譡倪(十四)濕廢(二合)嬭步鸞(十五)濕廢(二合)嬭摩羅

(十六)弭步使羝(十七)度麽度麽(十八)入縛攞野(十九)勃
陀(上聲)達磨(二十)僧(去聲)吠薩底曳(二合)娜(二十一)莎縛
(二合)訶(去聲)(二十二)
是眞言法加持燈明以不空王燈光海雲溥
俱供養得身光明
香水眞言
娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶
(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)
摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛
⿱寧也(寧也切)他(七)唵(八)弭囉弭囉(九)鉢頭(二合)麽播
抳(十)旖誐摩誐摩(十一)旖暮伽(上聲)怛埵悉第(十二)
薩縛彈訖誐跢(十三)伽誐曩(輕聲)喇濕弭(二合)(十四)散
注你諦(十五)薩縛苾馱陀(上聲)羅弭輸(去聲)達禰(十六)
旖暮伽(上聲)入縛攞悉第(十七)莎縛(二合)訶(去聲)(十八)
是眞言法加持香水以不空王香水海雲溥

俱供養
淨衣眞言
娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶
(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)
摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛
⿱寧也(寧也切)他(七)度迷度迷(八)度度迷(九)鉢頭摩
(二合)鉢頭麽(二合)(十)⿰寧吉(寧吉切)皤縒秫第(十一)秫陀(上聲)
建者娜(十二)跛囉(二合)皤縒弭麽黎(十三)秫陀(上聲)那
起隸(十四)輸(去聲)止輸止(十五)輸止俱者隸秫第(十六)
鉢頭摩(二合)誐縛底(十七)跛囉縛囉抳(十八)莎縛(二合)
訶(去聲)(十九)
是眞言法加持衣服以不空王天妙衣服貫
飾修治當得天諸妙寶衣服
坐臥眞言
娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶

(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛⿱寧也(寧也切)他(七)舍米舍麽野(八)扇底米(九)莎縛(二合)悉地野南矩嚕(十)扇覩臬米(十一)薩縛播般(平聲十二)扇金(都林切)秝曇(十三)建闍(驢遮切)琳(尼金切)弭囉鸛(十四)扇底弭惹曳(十五)惹野悉第(十六)薄伽(上聲)婆(十七)那(去聲)⿰口履耶(十八)婆路枳諦濕縛(二合)囉(十九)娑(去聲)囉娑(去聲)囉娑(去聲)囉(二十)莎縛(二合)訶(去聲二十一)

是真言法加持床敷以不空王菩提床敷坐臥修行恒無惡夢惡相惱障

洗浴真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛⿱寧也(寧也切)他(七)那誐鉢囉(二合八)縛嘌灑鸛(九)⿱寧立(寧立切)⿰米養(名養切)惹路(十)惹邏縛醯(十一)惹攞僧(去聲)縕(瞿蔚切)數皤焰(十二)那誐若攞僧(去聲)輸聹(十三)鉢頭摩(二合)娑(去聲)泥(去聲十四)鉢頭麽(二合)弭秝第(十五)播抳惹隷(十六)僧(去聲)輸(上聲)陀(上聲)野(十七)旖怛(得訖切)曼(十八)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(十九)僧娑(去聲)理隷(二十)莎縛訶(二十一)

是真言法加持湯水以不空王三昧耶水獻灌浴身瀸灑衣服內外清淨

獻食真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)薩縛薩埵呬噔(都亘切)迦囉野(七)旖暮伽(上聲)縛囉跛囉(二合)那野(八)薩縛薩埵曼娜(九)播曩(輕呼)跛囉(二合)那野(十)禰摩那誐娜諭(十一)曝爾野(十二)弭

弭陀(上聲十三)囉散娜跛囉(二合)那野(十四)娑(去聲)迦攞步縛𡢃(十五)步縛娜弭輸(去聲)陀(上聲)你(十六)散怛播野(十七)跛囉(二合)縛囉弭秫第(十八)莎縛(二合)訶(去聲十九)

是真言法加持一切飲食華果以不空王種種甘膳華果海雲溥俱供養

果願真言

娜謨囉怛(二合)娜怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕泥迦野(六)薩縛𡢃縛素囉(七)那麽塞訖𠼝(二合)羝(八)三(去聲)麽三(去聲)麽(九)努跛囉(二合)布囉羇(十)三(去聲)麽件陀(上聲)縛皤枲羝(十一)伽誐娜弭秫第(十二)目底跛囉(二合)陛(十三)惹曳弭惹曳(十四)迦野𡫸(寧吉切)摩闍(驢遮切)播娜野你(十五)補澀跛摩闍(十六)建陀(上聲)弭輸(去聲)陀(上聲)你(十七)輸(去聲)陀(上聲)野(十八)薩縛鞞訖誐跢秫第(十九)鉢頭麽(二合)弭輸(去聲)他(上聲)你(二十)莎縛訶(去聲二十一)

是真言法加持壇內一切供具奉獻一切不空王諸法自性海雲三摩地如法收拾

罥索真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖(上聲)唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛𡫹(寧也切)他(七)陀(上聲)囉紉(尼鎮切)陀(上聲)隸(八)陀(上聲)囉畔第(九)滿陀(上聲)滿陀(上聲十)叔訖囉(二合)弭輸(去聲)陀(上聲)你(十一)叔訖囉(二合)摩陵蟻聹(十二)叔訖囉(二合)弭輸(去聲)陀(上聲)聹(十三)秫陀(上聲)弭麽隸(十四)莎縛(二合)訶(去聲十五)

是真言法加持童女合索二十一結繫持護身睡夢不爲邪魔相亂

辟魔眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛鞞(寧也切)他(七) 入縛㘑入縛㘑(八) 弭麽路入縛㘑(九) 跛囉(二合)皤娑(去聲十) 弭囉囍(十一) 素唎野縛底(十二) 惹耶鉢頭麽(二合)囉陀(上聲)㘑(十三) 莎縛(二合)訶(去聲十四)

是眞言法加持淨灰於作法處散治結界則當不爲毗那夜迦諸惡鬼神而相撓亂

清潔眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖(上聲)唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛鞞(寧也切)他(七) 惹黎惹黎(八) 惹攞縛底(九) 惹攞跛囉(二合)皤縛聹(十) 那誐塞囉弭抳(十一) 寧立(寧立切)穰婆理抳(十二) 弭嚩弭嚩(十三) 莎縛(二合)訶(去聲十四)

是眞言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀世音歡喜觀視

吉祥草眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛鞞(寧也切)他(七) 嚩泥摩訶(去聲)理抳(八) 冰(并蠅切)誐攞冰誐理(九) 呬嚩呬嚩(十) 薄伽縛底(十一) 者攞跛囉(二合)者囉(十二) 跛囉(二合)底(十三) 底瑟侘鉿(十四) 咯趠灑咯趠灑(十五) 麽麽勃陀(上聲)達磨僧(去聲)歌(十六) 薩底曳(二合)曩(輕呼十七) 莎縛(二合)訶(十八)

是眞言法加持茆草敷座而坐當得不空菩提金剛座坐

使者真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫薩縛曼拏攞(二)你縛枲南(三)禰縛諵(尼咸切四)那謨苾皺禰縛諵(五)薩縛迦給(楞邑切)皺(比可切)悉陀(上聲)南(六)那莫旖唎耶(七)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(八)菩地薩埵野(九)摩訶(去聲)薩埵野(十)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(十一)翳呬薄伽縛底(十二)鉢頭麼(二合)遜娜㗚(十三)摩訶苾皺禰縛底(十四)者囉者囉(十五)鉢頭麼(二合)遜娜㗚(十六)米識縛底(十七)虎嚕虎嚕(十八)莎縛(二合)訶(十九)

是真言法加持塗香末香燒香華果飲食供養蓮華遜那哩神一髻羅剎女使者度底使者請願加護則無一切惡障嬈故

侍者真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)娜莫矩嚧陀(上聲)囉惹野(二)娜莫旖唎耶(三)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(四)菩地薩埵野(五)摩訶(去聲)薩埵野(六)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(七)娜莫薩縛苾皺(八)矩攞崩捨野(九)怛𤿺(寧也切)他(十)唵(十一)旖暮伽(上聲)紇㗚(二合)娜野(十二)跛囉(二合)皤弭聹(十三)薩縛弭起娜跛囉(二合)舍麼你(十四)旖歌囉僧(去聲)歌囉(十五)鉢頭(二合)麼比主(癡矩切)(十六)播弭瑟鸛(十七)摩抳迦娜迦(十八)弭步使多(十九)迦麼攞步鸛(二十)彈囉彈囉(二十一)跢囉野播臨(盧金切)(二十二)旖暮伽(上聲)紇㗚(二合)娜野(二十三)惹曳窒㗚(二合)乃窒㗚(二合)(二十四)婆囉娜步鸛(二十五)塞麼囉塞麼囉(二十六)薄伽(上聲)蔓(無繁切)(二十七)薩縛彈詑識跢(二十八)三(去聲)摩焰(二十九)皤囉皤囉(三十)步嚕步嚕(三十一)沒囉(二合)歌麼陛灑陀(上聲)囉(三十二)弭步使多跢努(三十三)摩訶(去聲)皤野歌隸(三十四)旖路迦野弭路迦野(三十五)薩

縛薩埵婆路迦你三十六縛囉縛囉三十七縛羅
禰三十八莎縛二合訶去聲三十九
是眞言法加持淨灰侍者點佩則成擁護
内界眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六怛
𪐝寧也切他七播囉播囉八摩囉摩囉九滿陀
上聲滿陀上聲十三去聲曼諦娜十一旖暮伽上聲播捨
歌塞羝十二底瑟詫底瑟詫十三勃陀上聲達磨僧
去聲歌十四薩底二合曳曩輕呼十五莎縛二合訶去聲十六
是眞言法加持白芥子灰結持内界後結印
界則成結内金剛法界
外界眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶

二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦耶六怛
𪐝寧也切他七你舍滿陀你八你舍弭你舍滿
陀你九旖暮祇虬切曳旖跛囉二合底歌羝十畒
嚕畒嚕十一素嚕素嚕十二覩嚕覩嚕十三薩縛弭
趍娜十四弭那舍你十五鉢頭二合麽十六娑去聲囉弭
步使羝十七勃陀上聲達磨僧去聲歌十八薩底曳二合
曩輕呼十九滿陀上聲旖尒𩥭婆羅泥二十莎縛二合訶
去聲二十一
是眞言法加持白芥子灰結施外界又結印
界即成外院金剛墻界
散會眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦耶六怛

寧也寧也切他七呬嚩呬嚩八弭嚩弭嚩九枲嚩枲嚩十比嚩比嚩十一縛囉縛囉十二跛囉二合縛囉十三弭摩曩輕呼陀上聲囉十四那囉那囉十五誐撦十六薄伽上聲畔十七旃唎耶十八婆路枳諦濕縛二合囉十九莎縛皤縛南二十覩嚕覩嚕二十一旃暮伽上聲鉢頭迷二合二十二莎縛二合訶去聲二十三

是眞言法加持香華散設壇內捧持閼伽奉獻讚歎啓白禮送一切賢聖散還本宮

不空罥索神變眞言經卷第十

音釋

溥滂古切與普同　瀸子廉切瀸洽漬沒也　侘丑亞切　䑐莫感切

不空羂索神變眞言經卷第十一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

悉地王眞言品第十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王眞言三昧耶若有有情受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶者應當受持讀誦是悉地王眞言三昧耶則得一切不空羂索悉地王陀羅尼眞言成就三昧耶得見百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛如來三十二相八十妙好金色之身復當此等諸佛如來所植種善根福聚相應一切惡業根本重罪而自還滅旃暮伽王陀羅尼眞言一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進若復有人發菩提心摧裂一切生死魔界依法受持悉地王眞言者當得大地蘇彌盧山一時震動大海江河悉皆濤湧一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽聞此眞言者悉皆怖懼毛豎不安我得現此持眞言者前惟願如來垂聽加祐爾時如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勑歡喜奮躍即說悉地王眞言曰

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶(羊箇切下同音)野(楊可切下同音)一 娜莫旃唎耶 二 弭鞞𪗶耶 三 鞞詑誐跢野 四 那莫旃唎耶 五 婆(無何切下同音)路枳諦濕縛(無可切下同音)(二合)囉野 六 菩地薩埵野 七 摩訶(去聲)薩埵野 八 摩訶(去聲)迦(斤邏切下同音)嚕抳迦野 九 怛𪘲(寧也切)他 十 唵(喉中擡聲引呼)十一 鉢頭(二合)米鉢頭(二合)米 十二 鉢頭(二合)麼陀(上聲)囉弭步使鞞步虀(而兮切)十三 者囉者囉 十四 沒囉(二合)歌麼廢(無計切下同音)灑陀(上聲)囉

十五皤囉皤囉十六弭只怛囉二合十七耄理陀上聲囉十八摩抳迦娜迦十九跛馹囉廢女去聲㗫耶二十楞去聲訖㗫二合驒舍㗫攞二十一驒囉驒囉二十二路囉耶薄伽上聲二十三薄伽上聲縛底播臨盧金切二十四度嚧度嚧二十五旃暮伽上聲播捨歌塞桑紇切求也驒二十六縛囉縛囉二十七縛囉那野迦二十八三去聲曼驒縛路枳驒二十九摩訶去聲菩地薩埵婆囉娜三十鉢頭二合摩娑去聲娜三十一鉢頭二合麼驕魚夭切囉三十二入縛攞入縛攞三十三薩縛驒詑誐路三十四避𪆟迦避使訖驒二合三十五摩訶去聲迦嚕抳迦三十六縛攞縛攞三十七摩訶去聲縛攞廢同上伽陀上聲囉三十八弭訖㗫二合路娜娜三十九鄧瑟吒知禮切囉二合迦囉攞四十摩訶去聲諦惹如遮切陀上聲囉四十一弭補攞胥諸振切惹娜婆囉娜四十二摩訶去聲迦嚕抳迦四十三摩訶去聲鉢輸

去聲鉢底廢灑陀上聲囉四十四娑去聲囉娑去聲囉四十五跛北沒切下同音囉娑去聲囉四十六奔滿悶切孃上聲三去聲皤囉四十七素蘇古切誐驒𢿘亭夜切娜娑去聲磨地四十八三去聲曼驒縛路枳驒四十九纈濕縛二合囉五十摩醯濕縛二合囉五十一訥瑟吒上聲娜麼迦五十二滂臚敎切彈舌呼捺囉二合跛囉二合攞野五十三那麼迦矩嚧陀上聲邏惹五十四摩訶米誐陀上聲囉五十五娑去聲麼娑去聲麼五十六摩訶去聲塞同上麼跛囉二合跛路五十七戰捺囉二合素同上㗫耶五十八麼唎迦跛囉二合皤五十九摩攞摩攞六十薩縛麼攞弭輸去聲陀上聲迦六十一薩縛履使誐拏散怛底六十二摩訶去聲摩醯去聲濕縛二合囉嚕波陀上聲囉六十三旃弭路皤爾那楞訖㗫二合驒六十四惹吒上聲諾訖使二合拏戰捺囉二合六十五楞去聲訖㗫二合驒始囉六十六摩詑摩詑六十七薩縛藥葩灑囉

乞灑娑去聲六十八步彈誐拏畔惹迦六十九彈囉
彈囉七十彈囉誐拏繕麼楞去聲訖嚫二合彈七十一
諾訖灑怛囉二合摩囉七十二薩縛弭趑那弭那
舍娜迦囉七十三播囉麼梅怛囉二合只彈七十四
摩訶去聲迦嚕抳迦七十五播囉播囉七十六播嚫
補喇二合拏曼拏攞七十七謏蘇告切⿰名養名養切敏佉
上聲七十八殺播囉弭彈七十九播嚫補囉迦八十弭
理弭理八十一翳制尼例切野折摩八十二縛繕娜
⿰名夜名夜切趑囉八十三折暮彈嚫野八十四陀上聲囉
陀上聲囉八十五薩縛彈詑誐跢縛路枳彈八十六
窒嚫二合禰怛囉二合八十七窒唎二合首攞陀上聲囉
八十八跋駬囉入縛攞八十九旖暮伽上聲播捨歌
塞同上跢九十野摩婆嚕拏九十一矩廢無計切囉嚧
播陀上聲囉九十二那去聲倪上聲捺囉二合嚕播陀上聲
囉九十三弭麼羅弭輸去聲陀上聲禰歌九十四薩縛

播皺北可切跛囉二合舍麼迦九十五薩縛婆囉拏
弭輸去聲陀迦九十六薩縛枳理弭灑那捨迦九十
七窒嚇二合路枳野縛勝迦囉九十八薩縛薩埵
弭輸去聲陀上聲迦九十九菩地菩地一百句菩地薩
埵縛二合娑囉娜一薩縛彈詑誐跢地瑟恥羝
二唵同上鉢頭麼三弭步使跢秫同上第四地利
地利五旖縛路迦野鉿牟含切六娑麼娑去聲麼七
薩縛羯摩八迷娑去聲陀上聲野九旖暮伽上聲播
捨十紇嚫二合娜野十一悉第俣呬野十二禰婆杲
你十三婆囉娜針怖十四那謨窣覩羝十五莎縛二合
訶去聲一百一十六
爾時觀世音菩薩摩訶薩說此眞言時三千
大千世界大地蘇彌盧山大楞伽山一切小
山皆大震動所依山上一切大梵天帝釋天
那羅延天大自在天摩醯首羅天乃至諸天

四天王天皆身毛竪戰掉不安一切持眞言仙大轉輪王幷諸仙類苦行仙衆亦皆戰慄毛竪不安一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神等所居宮殿皆大火起是中一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神等爲火所燒悶絶于地一切阿素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大海江河泉沼悉皆濤湧水中一切龍王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰慄不安一切淨居天伊首羅天虛空天各相謂言執持天諸鉢頭摩華俱物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華一切寶華或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿上住虛空中一時紜雨諸天一切妙色寶華衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王眞言是會大衆其華繽紛亂墜宮地華至于膝量錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是悉地王眞言三昧耶利益今當一切有情等獲無量廣大安樂爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右遶觀世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言聖者惟垂重說悉地王眞言像法壇法令受持者最勝成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持悉地王眞言三昧耶者以好白氎不截斷者方量四肘圖畫悉地王像畫匠畫時常淨沐浴

著淨衣服勿用皮膠調和彩色中畫海水補陀洛山七寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三面四臂身真金色結跏趺坐正面熈怡右面微怒合口顰眉努目左面可畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手把三叉戟一手把不空梵夾一手施無畏佩身光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜天左蓮華孫那利菩薩執羂索無垢慧菩薩蓮華種族生菩薩度底使者其座下右執金剛秘密主面目瞋怒執金剛杵其座下左不空奮怒王此諸菩薩華冠瓔珞鐶釧衣服種種莊嚴半跏趺坐蓮華座上其宮殿上淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天各持天諸種種寶華置下兩邊畫四天王神

此像若有有情生希有心暫持香華瞻仰供養稱念我名則同見於補陀洛山寶宮殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香華恭敬供養受持讀誦最勝明王真言悉地王真言者則得除滅無始時來謗讟正法八難大怖十六地獄違法之罪當得百千大福德蘊善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音爲現於身將往淨土蓮華化生獲得淨身識知過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉當不依法讀誦此經百千萬遍何況有人日日常勤瞻仰供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常加持閼伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣

服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦
持最勝明王眞言悉地王眞言者則當百千
殑伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而爲
灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提
法王灌頂地住若常白月八日十五日不食
不語悉地王像前以諸華香三白飲食獻設
供養合掌頂禮觀像結印誦持悉地王眞言
一百八遍旋遶行道當不依法讀誦蓮華種
族一切陀羅尼眞言解脫蓮華曼拏羅印三
昧耶經各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女願欲百千
那庾多諸佛菩薩摩訶薩爲灌頂者願欲轉
讀不空羂索陀羅尼眞言廣大解脫曼拏羅
印三昧耶經百千那庾多遍者願欲輪結不
空王一切印百千那庾多遍者願欲入不空
王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百
千那庾多會者白月八日於閑淨處淨浴身
服食三白食作曼拏羅香泥塗地中畫千葉
開敷蓮華白栴檀香泥畫爲臺葉鬱金香泥
龍腦香泥以爲鬚蘂沉水香泥而爲子實四
面四角畫蓮華鬘標式界道置悉地王像像
面向西中置閼伽香水壜淨帛覆上布諸華
鬘二十一箇沙糖石蜜三白飲食八盤白栴
檀香沉水香龍腦香薰陸香室唎婆索迦(斤邏切)
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四門香
爐燒焯香王燈三十二盞誦持奮怒王眞言
加持香水灑淨壇上淨灑身服每日清潔造
新淨食而供養之於諸有情起大悲心斷諸
語論晝夜如法輪結手印誦持最勝明王眞
言悉地王眞言滿十萬遍白月十五日夜悉

地王像頭上放七色光普照一切右旋三帀還入額耳是光入時壇地震動無畏手指兩出甘露羂索手三叉戟手放大火光手中蓮華而自動搖二足指中流出白乳於虛空中出聲告言善哉善哉善男子汝今得證不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶一切最上無上菩提相應成就時真言者身毛悚竪當誦悉地王真言一百八遍觀世音壇中現身加祐與證出世一切無上無等菩提智三昧耶心神適懌顏貌熙怡證斯法者則名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩而爲灌頂亦等讀誦不空羂索陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶經百千那庾多遍亦等輪結不空王一切印百千那庾多遍亦名等入不空王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百千那庾多會亦名證不空悉地王光明地住復當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種植善根復當念此一切如來一一名號復當見此一切如來功德報身阿鼻地獄一切重罪自然爐滅不墜八難不生惡趣生諸佛剎具宿命智執金剛祕密主此名不空悉地王真言成就三昧耶若加持一一蓮華供養觀世音一百八箇王者歡喜則得如願若加持蘇曼那華獻觀世音却收取華施諸人者則得除滅罪障災厄便令歡喜若以華施病者佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障若以華散門底地者人所見華滅治災障若以華散塚墓上者是所亡者若在地獄若在餓鬼若在畜生當得解脫上生天界若以華置臥頭上者睡夢吉祥若以華

置天像頭上誦悉地王眞言稱天之名一千八遍則得天神隨爲使者若以右手乚悉地王像右膊誦持悉地王眞言一千八遍則當誦持一切陀羅尼眞言各千萬遍得諸天神而擁護之若乚像左髆誦悉地王眞言一千八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護樂爲命者若乚像臍誦悉地王眞言一千八遍是瞻部洲普降大雨若悉地王像左右耳邊誦持悉地王眞言各一千八遍心所念事悉皆成就若乚像頭誦持悉地王眞言一千八遍大梵天衆樂爲命護若乚像足誦持悉地王眞言一千八遍則得地下一切鬼神冥伏使祐若遶蓮荷池誦持悉地王眞言一百八遍當得蓮華滋盛生長若眞言灰水散一切華果苗稼上者果實滋茂不被災損修此法者內外清潔淨無瑕穢如法修行無諸虧隟先護於外法不應食諸佛菩薩金剛天神法僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切畋獵捕魚兇戲外道婬女邪見之家賣兇具家屠殺賣肉家看産人家初産生家新死喪家賣經像家惡律儀家與相交往受他供養亦不形影互相振觸何以故以穢觸觸令諸鬼神伺得其便而作嬈害壞三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡律不淨人等暫爲其伴同住修法亦不與不男人躁卒暴人無慕菩提修道分人同住修法亦不與他對坐言語傳器共食亦不得著垢穢衣服常所住處遊往諸處悉令清淨所以者何如是等人總居魔界壞菩提法言內護者一常如理懇節於心不自

讚毀善不善業亦不譏謗一切出家在家人有過無過二者意恒清淨以無漏心不念世間雜染惡法思諸名利三者守持布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情起大悲心日日如法受持讀誦隨心供養常不斷絕如是修行當滿千日則得成就旖暮伽王一切眞言曼拏羅印三昧耶出世世間一切神通三摩地又法以鍮鑞造功德天像半跏趺坐手執蓮華衣服鐶釧七寶瓔珞而莊嚴之當置此像悉地王像側誦持最勝明王眞言加持華鬘置功德天頭上以諸華香如法供養晝夜誦持最勝明王眞言加持白栴檀香窗稱功德天名燒焯供養滿十萬遍誦持悉地王眞言加持白芥子稱功德天名打功德天像滿十萬遍其像身上額上放大光明是時燒香閼伽供養又誦悉地王眞言加持白芥子打功德天像一千八遍其功德天將諸眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身雨於珍寶遍滿壇上壇內供物盡變爲金當取之時分爲二分一分每日爲功德天供養觀世音一分自用作諸功德證斯相時身毛悚竪戰掉不安持勿怖懼即如法誦吉祥蓮華眞言

那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶二婆無何切路枳諦濕縛無可切下音同二合囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六摩訶去聲暮伽上聲縛囉那野七怛𩏶寧也切他八唵喉中擡聲呼之鉢頭二合弭你九鉢頭二合弭你十室囉二合鉢頭二合恾倪魚枳切二合十鉢頭二合麽陀上聲隸十二鉢頭二合麽縛底十三鉢頭二合麽

畢䨱曳(十四)鉢頭(二合)麼驕(魚夭切)䨱(十五)鉢頭(二合)麼
跛(北沒切)囉(二合)陛(十六)鉢頭(二合)麼娑(去聲)娜(十七)跛(同上)
囉(二合)底瑟恥羝(十八)旖縛路枳路畢唎(二合)曳(十九)
縛囉泥縛囉那以你(二十)跛(同上)囉(二合)臬娜跛(同上)
囉(二合)臬娜野(二十一)矩嚕矩嚕(二十二)旖唎耶(二十
三)縛路枳路縛囉泥(二十四)虎嚕虎嚕(二十五)婆
(同上)囉蕩倪(魚枳切)你(二十六)者攞者攞(二十七)補澀
跛弭步使韗(二十八)鉢頭(二合)麼畢唎曳(二十九)弭
只怛囉(二合)弭麼娜陀(上聲)隸(三十)皤囉皤囉(三十一)
三(去聲)皤囉塞(索邑切)麼囉娑(去聲)麼焰(三十二)旖唎
耶(三十三)婆(同上)路枳諦濕縛(二合)囉野(三十四)婆(去聲)
麼曳薩地(丁也切)地瑟恥韗泥(去聲)弭(三十五)旖暮
伽(上聲)播捨婆(同上)囉泥餅(三十六)那謨窣覩羝(三十
七)莎縛(二合)訶(三十八)
瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功德天歡

喜摩頂告言善哉善哉善男子汝今得是不
空羂索最勝明王眞言悉地王眞言吉祥蓮
華眞言悉皆成就汝應從我向我悉地王眞
言宮殿任汝所住用諸珍寶是時當誦與一
切願眞言

那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶
(二)婆(無何切)路枳諦濕縛(無可切二合)囉野(三)菩地
薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳
迦野(六)唵(喉中擡聲呼之)皤伽(上聲)縛底(七)摩咄惹你
窒䨱(二合八)縛囉縛囉(九)旖縛路枳路婆(同上)囉
泥(十)乞使理抳塞(同上二合)囉縛覩(十一)暗縛暗縛
(十二)弭補攞枳唎底迦隸(十三)跛囉(二合)婆(同上)囉步
巂(同上十四)旖暮伽(上聲)播捨歌塞(同上)羝(十五)莎縛(二合)
訶(十六)
如是眞言見功德天摩頂讚時請乞諸願其

功德天兩手出乳與真言者當承飲之獲大神通變身光麗髮如旋螺目若青蓮辯才無礙音聲清雅聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀三昧耶壽命萬歲宮殿逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深法得授記莂名不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀王又復授名不空羂索觀世音菩薩法王之子又復授名一切諸佛法之長子并得十方一切如來出世世間甚深陀羅尼真言壇印之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉羅剎人非人等宮殿無閡所遇一切天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住世間爲大福聚與於有情一切利益其功德天及所眷屬恒常施與一切珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍愛之如子恒不放捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門

倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切真言明仙藥叉羅剎人非人等愛敬擁護此最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮華真言但常誦持則得無量大福德聚秘密主若有善男子善女人日日三時以諸華香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢旛天諸妓樂種種飲食一切敷具一切珍寶一一皆積如須彌山布施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以爲香油日夜亦於六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚無量無邊非可算數校計可知復有善男子善女人但常三時持金剛身印心印語印智印觀照三世皆

無所有量同虛空則心觀置金色縒字出大火焰焚燒身爐化爲白灰都無所有用塗飾壇方量無際當壇心上觀置爾字現八葉金開敷蓮華盤薄無邊於華臺上觀大寶殿奇華雜拂間錯莊嚴七寶樓閣雜沓寶帳行遶莊嚴殿中觀置金色蓮華師子寶座其座臺榭衆寶光飾於其座上觀置膰字現釋迦牟尼如來從一身量示無量身合爲一體結跏趺坐顯說諸法放無量光左觀觀世音菩薩白衣觀世音菩薩毗俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天右觀十波羅蜜菩薩皆半跏趺坐觀世音右觀眞言者跏趺而坐二手當心掐持念珠誦此眞言觀置聖衆勿有間斷課數畢已収所誦數及所聖衆囑付觀世音白毫內置或心中著當付囑時輪器杖印誦付囑眞言

唵(喉中擡聲引呼之)許(合口擡聲引呼之)鉢頭(途邑切二合)磨矩羅

七遍付囑修是觀者而則當得蓮華種性廣大成就所得福聚比前供養所得福聚百倍千倍乃至百千俱胝數倍不及其一何以故此之眞言乃是一切如來首初所生種種無邊相好功德之處復是一切如來修攝一切福聚蘊處復是一切如來最初得授記處復是一切如來得大神通崇功德處復是功德天獲諸功德大願果處復是功德天所住光明寶宮殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來淨土功德宮殿住處所以者何是諸如來住此中者此之眞言乃是功德天母所住處是功德天母又是

十方過現未來一切諸佛功德母故復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼眞言一切壇印三昧耶安隱三昧耶冨饒三昧耶降魔三昧耶一切三昧耶功德母故復是不空王陀羅尼眞言成就法處復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讃種種願處復是不空王虛空宮殿日月光明住處復是三十三天功德天最上光明宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故復是一切眞言明仙藥仙光明福德吉祥母故復是一切藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥毋故修斯法者日日如法以諸香華香水酥乳飲食酥燈油燈而供養之一切佛前燒蘇合香觀世音前燒沉水香功德天前燒白栴檀香吉祥蓮華大心眞言

唵喉中擡聲呼之補澀跛一弭路枳諦二健馱縒隸三旖暮伽上聲囉惹四三去聲皤囉抳五鉢頭二合麼三去聲步嚗六彈囉彈囉七畝你羝餅八莎縛二合訶九

如是眞言加持一切香華香水酥乳飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩薩大功德天依法而坐輪印作法誦最勝明王眞言悉地王眞言吉祥蓮華眞言大心眞言心中眞言心中心眞言以奮怒王眞言加持香燒當中夜時功德天像動摇放光時眞言者踊躍歡適至五更時悉地王像放大光焰觀世音現身安慰所有心願悉令乞之則得圓滿解除身

中五無間罪一切病惱世間一切福德貧糧悉皆增長一切怨難符書呪詛盡亦消除

吉祥蓮華心中眞言

唵(喉中撞聲呼之)旃暮伽(上聲)播捨(一)紇嚟(二合)那野(二)鉢頭(二合)弭你婆(同上)囉泥(三)入縛攞入縛攞(四)跛(同上)囉(二合)娑嚩皞(五)鉢頭麽步齭(六)莎縛(二合)訶(七)

吉祥蓮華心中心眞言

唵(喉中撞聲呼之)旃縛路枳皞(一)鉢頭弭你婆(同上)楞(去聲)擬抳(二)覩嚕覩嚕(三)𤙖(四)莎縛(二合)訶(五)

是不空吉祥蓮華眞言大心眞言心中眞言心中心眞言若有有情法瑜伽觀日日如法受持讀誦一千八遍者則盡解除五無間罪得功德天觀視加被爲滿衆願觀世音菩薩神祐加被不爲一切闘諍刀杖毒藥毒蟲鬼神災病夭壞身命八難怖畏皆得消除若加持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差何況鬼病而不愈耶若加持青線二十一結瘧病者佩則得除差若加持白線一百八結諸人民佩則得解除罪障災厄而說阿伽陀藥頌曰

最勝王眞言　奮怒王眞言　悉地王眞言
加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上
與人共談論　悉皆而信伏　藥叉羅刹怖
不相來嬈惱　點頂項眉間　髆臍手掌上
所觸於人民　皆得令除滅　魍魎厄障惱
或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障苦
若刹帝利家　或輸陀羅家　彼皆喜供養
點脚脛膝掌　遊行而無乏　水火虎狼等

不令相災害　和兒孩子乳　用點眼中者
見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除
若和牛乳服　而得身清淨　鬼神不相嬈
得滅諸呪詛　魘蠱蠱毒等　幷除惡夢相
常和牛乳服　或和酥酪服　或復和蜜服
速令得聰悟　日誦文言異　此族諸眞言
壇印三昧耶　悉皆得成就　智慧解如海
爲人之所敬　壽命不災夭　一切諸罪障
宿業諸病苦　悉皆得消除　若和胡麻油
塗頭頭風病　速當得除差　如是三眞言
加持熱菖蒲　令現煖煙相　當復和牛酥
空腹而含服　經滿於百日　聲音清和雅
齒舌得無痾　一切人民聞　所語音之者
災厄罪障除　若常含服食　記識多文辯
此族諸眞言　壇印三昧耶　盡皆得成就

智慧解如海　若佩臂上者　不爲諸鬼神
惡難相侵害　若和白芥子　燒熏治一切
難治鬼神病　即得便除差　如是三眞言
又復等加持　畢履陽愚藥　阿魏多誐囉
青木鬱金香　甘松闍莫迦　畢㗚迦蘆根
乾闥羅娑香　芥子獻殘華　等量和合治
雨水丸如棗　盛置磁器中　當置於壇上
眞言加持現　煖煙相陰乾　治瘡瘑疥癬
毒藥等之病　以藥和水用　塗服則除差
頭痛藥和油　塗頭則病差　若患齒疼者
含藥則疾除　腹痛藥和水　飲服則除差
一切骨節痛　以藥和酥塗　疼處則除愈
若伏連瘦病　藥和於煖水　每日洗浴身
速滅諸罪垢　一切病之惱　若患鬼神病
以藥和酥調　灌鼻燒熏身　則當得除差

被鬼殃失音　以藥和水點　頂顖上則差
若患於心痛　以藥和鹽湯　飲服則得差
如是三眞言　又復等加持　雄黃銀礦藥
煖煙光相現　雄黃點頂額　髆心及喉上
銀礦點眼中　則證於秘密　眞言明仙人
入藥叉羅刹　阿素洛鬼神　窟中無障礙
若入屍陀林　鬼神見皆伏　若塗身手足
結印誦眞言　則得證成就　觀世音菩薩
加祐於勝願　淨居伊首天　摩醯首羅天
大梵天帝釋　那羅延天王　而爲擁護故
是三眞言等加持　牛黃雄黃諜弭囉
安膳那藥鬱金香　迦俱𦡊汁而和合
加持藥現煖煙光　一切香華妙香水
種種飲食獻供養　清淨潔澤身衣服
若是俗人每晨朝　受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印　誦毋陀羅尼眞言
不空悉地王眞言　則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音　又見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩　亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩衆　梵釋天王諸天等
旃荼羅人作業者　緣造過現無間罪
點此藥者即不見　我及十方刹土等
一切諸佛菩薩衆　但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆　觀音而爲加被護
便與解除無間罪　當生當得不空王
眞言神通而成就　壽等天年福無量
種種毒藥毒蟲等　一切鬼神怨讎怖
當自盡悉得除滅　人所見者皆歡喜

不空羂索神變眞言經卷第十一

音釋

羂 古泫切
殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切
旖 烏可切
蘖 魚傑切
鞞 丁可切
馹 人質切
㰤 虛我切
𧺆 其迄切
𤘩 呼今切
怖 芳吠切
羝 都奚切
竄 七亂切藏匿也
暈 王問切
氎 徒協切毛布也
熈怡 熈許羈切怡弋支切熈怡恍樂也
鐶釧 鐶胡關切釧樞絹切
謗讟 謗補曠切毀也讟徒谷切痛怨而謗也
閼伽 梵語也此云水閼烏割切
壜 徒含切甒屬甒音武
焯 之藥切
濺 子括切水灑也
懌 羊益切悦也
燼 徐刃切火餘也
膊 補各切肴膊也
乁 公本切
湊 倉奏切趣也
隟 綺戟切與隙同
棖 直庚切觸也
溉灌 溉古代切沃也灌古玩切澆也
悚豎 悚息拱切懼也豎神庾切立也
閡 五蓋切與礙同
掐 苦洽切爪剌也
詛 莊助切沮也
嬈 而沼切亂也
髆臍 髆補各切與膊同臍徂奚切
魍魎 魍文兩切魎良蔣切
𧝑 益琰切
蠱 公戶切
痼 古暮切疾也
磁 疾移切石也
顖 息晉切頭顖也
礦 古猛切金朴也
譟 蘇到切

不空羂索神變眞言經卷第十二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣博摩尼香王品第十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王三昧耶有大神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天眞言明仙加持成就持眞言者一切諸法廣大悉地亦能摧伏一切妬嫉天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦能消滅世間藥毒蟲毒厭蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成熟福蘊善根及解除過現十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿素洛陣敵鬪戰常皆得勝那羅延天亦以此香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未出時見有國王號名半拏羅婆柰扼亦以此香塗身熏服假香神力共驕羅睹王陣敵鬪戰亦復得勝世尊菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸魔軍亦以此香塗身熏服假香神力及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有商主號名成就諸事居士遊於海中採得寶珠而被劫失亦以此香塗身熏服假香神力誓弘願言竭大海水住立海岸抒大海水不踰一日海水欲盡令諸龍王恇怖持珠却還商主商主得珠即進還家以是寶珠置於幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是香王有大神力能大成就持眞言者今彼難陀龍王跋難陀龍王往

昔嘗與娑伽囉龍王七日七夜海中鬪戰王俱吐毒渾大海水總成毒水大自在天亦以此香塗身熏服假香神力海中吸服三龍王毒頃變青色伏變龍毒而成甘露以斯因故說是香力能滅毒故昔有國王號曼馱多王亦以此香塗身熏服假香神力誦念求願得金輪王常得百千苦行仙衆供侍輿轝王四天下遊騰虛空往三十三天與天帝釋間一牀坐忽起惡心作大妄語即便却墜退失輪王以斯義故持眞言者應常如法眞語實語發菩提心常行大悲燒焫此香則得一切如來神力加被成就世尊如是說者爲諸有情解除十六地獄苦故說解除餓鬼一切饑渴羸瘦苦故說解除世間一切災厄結使故說令於今當持眞言者成就故說自他求願燒此香者皆發悲心若自求者即稱自名若爲他者應稱他名供養誦念亦得如願日月蝕時惡星現時國王大臣沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨洗浴當以此香塗身熏服燒焫供養假香神力讀誦不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶則令一切災厄疾病解除消滅觀世音菩薩神祐加護持眞言者清淨沐浴當以此香塗身熏衣以大悲心溥爲十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焫供養假香神力誦持不空王陀羅尼眞言能令十方一切地獄餓鬼傍生一切有情遇香風者皆得解脫若有有情性多瞋恚愚癡障者清淨洗浴常以此香塗身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺悔誦持不空王陀羅尼眞言速得解除瞋恚愚癡一切結使地獄重罪若常

淨浴塗身熏衣依法作法誦持毋陀羅尼眞言十萬遍悉地王眞言十萬遍當證不退灌頂地住得諸如來加被金剛無間三摩地凡燒此香所供養處猶如十方一切如來舍利制多亦如十方一切如來香雲光明宮殿住處亦如六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來香雲剎土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天眞言明仙四天王神半支迦藥叉大將娑多藥叉大將形麼娑多藥叉大將摩尼跋陀藥叉大將布羅跋陀藥叉大將佛方藥叉大將那吒鳩鉢羅藥叉大將及諸藥叉大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日天月天星天二十八宿主星神天毗摩夜天功德天辯才天持地天水天商棄尼神樹林神山神池神河神海神恭敬護處亦是焰摩王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多處亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮殿法會住處若有有情得此香者則得修習阿耨多羅三藐三菩提道告諸天言汝當諦聽我爲利益持眞言者一切有情說摩尼香王伽他頌曰

黑沉水香安悉香　乾陀羅娑香煎香
數各一百八分香　三十二分熏陸香
新鬱金香小甲香　二種數各十分香
多誐羅香白膠香　那弭嚕香蘇合香
迦野塞訖香丁香　茅香數七各二分
惹莫迦香青木香　塞畢慄迦甘松香

畢哩陽愚香藿香　零陵香七各四分
白栴檀香龍腦香　麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子　杜仲木汁腴藕梢
迦娜迦果弭惹耶　俱物頭華訶黎勒
素縛羅拏訖使羅　止弭瑟努訖爛䩞
没囉歌麼補怛囉　塞努訶訖使囉藥
素麼囉爾那矩利　乾陀那俱利惹耶
是數十七等一分　皆取精妙上好者
白月十五日於閑淨處清潔洗浴以香塗身
著淨衣服食三白食寂斷諸論作曼拏羅鬱
金香泥白栴檀香泥塗摩畫飾置不空王像
以諸香華香水燈明三白飲食數設供養置
香壇上眞言加持一百八遍和合擣治沙糖
石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分
爲二分盛磁器中復置壇上面東作法母陀
羅尼眞言加持摩尼香王一千八遍奮怒王
眞言加持摩尼香王一千八遍悉地王眞言
加持摩尼香王一千八遍牢固密封持勿泄
氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切
不空王手眞言
唵(喉中擡聲呼之)薩縛䩞詫誐跢 一 縛路枳䩞 二 旃
暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野 三 柘囉柘囉 四 柘柘囉 五
摩訶迦嚕抳迦 六 娑(去聲)陀(上聲)野針 七 旃鼻
詵者野 八 旃暮伽(上聲)播捨歌塞(蘇乙切)秖 九 莎
縛(二合)訶 十
以此眞言加持香王滿十萬遍一切如來神
力加持摩尼香王名一切如來所觀察香又
名觀世音與持一切菩提願香一分燒之一
分塗熏
燒香眞言

唵（喉中擡聲呼之）薩縛鞞詑誐路（一）縛路枳鞞（二）摩訶慕伽（上聲三）惹耶惹耶（四）莎縛（二合）訶（五）

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶爲除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得解除一切結使若白月八日十五日清淨澡浴此香塗身著淨衣服食三白食高山頂上仰天樓上作曼拏羅獻諸香華香水白食燒焯香王面西供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座燒焯華蓋而供養之是時十方一切剎土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿彌陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟天皆供養之是時諸天聞香氣者一時歡喜謂讚此香從何方來作斯法者得大福蘊成熟善根若乞雨止雨高迥望處塗曼拏羅燒焯香王高聲緊捷誦此最勝明王真言稱難陀龍王名跋難陀龍王名者須雨即雨須止即止及止一切惡風暴雨雷電霹靂誦持奮怒王真言燒焯香王一切毗那夜迦諸惡鬼神慞惶馳走百踰膳那若燒香王誦最勝明王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏

而爲護祐常燒香王供養誦念速得一切大願成就

金剛摩尼藥品第十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是金剛摩尼藥亦能利益當來一切持真言者與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所作諸法悉皆成就若點佩者得諸天神冥皆擁護人民見者悉皆歡喜若塗面者面䵟除滅膚色鮮白若點眼者眼得明瑩人所相見歡喜問訊若塗佩身誦念之者毗那夜迦諸惡神鬼憧惶馳走不相障礙得大威力如那羅延三十三天及諸龍衆亦皆戰怖假真言藥力動須彌山若有諸病一切災厄以藥塗點身分肢節則得消滅若淨沐浴塗身熏衣誦念懺悔十惡五逆一切罪障則得蠲除人所見者歡喜相敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護爲滿一切菩提境分六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根相應觀攝擁護怨難災厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏衣貫服清潔誦持真言得諸如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等覺坐菩提座一切天魔衆惡鬼神不相嬈惱若塗鍾鼓擊奏聲曲有情聞者皆當除脫十六地獄一切罪苦及得除脫八難大怖水火崖岸刀杖怨賊虎狼蠱毒雷電等難若有鬼神鳥獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身已生人天界若塗螺中樓上山上大聲吹之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神災癘惡風暴雨穀米豐稔有情見者禳治災障金

剛摩尼藥等數頌曰

多誐囉香上牛黄　優鉢羅華上雌黄

蓮華鬚蘂上雄黄　白栴檀香芽香根

畢覆迦香鬱金香　畢[口*履]陽愚香龍華

縛羅迦香紫檀香　歌[口*隸]努藥青木香

路馱羅藥翳羅香　止惹底鉢得囉香

蘇曼那華惹慕迦　乾闥囉娑香迴香

散者囉娑沉水香　杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服食三白食作曼拏羅置不空王像面東安置獻諸香華香水飲食藥置壇上悉地王真言加持和合等分加持龍腦香麝香當和合之分作三分一分熏佩伽曼陀羅二分服塗水煎沉水香乾陀羅娑香白栴檀香如法合治悉地王真言丸治藥丸佩藥捏飾若不開蓮中心上下通穿爲孔彩畫莊飾加持五色線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟塗服當總爲丸復置壇内最勝明王真言奮怒王真言悉地王真言加持是藥一千八遍日日供養乃至藥乾若常佩者當趣三藐三菩提若服塗者能治一切鬼神之病風濕疥癬惡瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛喉腫口瘡眼耳鼻舌齒脣心腹痃癖痳痢種種諸病盡皆治之若腹病者煖水和服若身外病冷水和塗若男佩者繫左肘上若女佩者繫右肘上是佩藥者能勤精進依法護持得大勇猛猶若我身若黠額塗身熏服淨衣修治諸法速皆成就爲人愛敬若常戴佩如法誦念速得成就若右腕佩掐珠誦念得大威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現前若二手腕佩修治布施得無盡手獲大功

德若臂上佩渡江河海不爲水獸而相災害又法銀造三十二葉蓮華臺內空合盛佩藥丸藥熏藥於閑淨處白月八日潔治身服食三白食淨治飾地作曼拏羅如法模畫標飾界位置悉地王像面西置銀蓮華當壇心上獻諸香華香水果子飲食酥燈燒沉水香白栴檀香蘇合香日日隨心種種供養晝夜斷語依法作法最勝明王真言奮怒王真言悉地王真言加持白芥子打蓮華臺滿三萬遍或六萬遍或九萬遍或十二萬遍或十六萬或十九萬或二十二萬每白月八日斷食作法當中夜時或五更時銀蓮華上放大光明於虛空中出大音聲悉地王像言善哉善哉是時空中一切如來一時現身證斯相時身心適悅執持蓮藥高聲迅誦最勝明王真言一千八遍請觀世音神通威力請一切佛神通威力垂祐加被又誦悉地王真言一千八遍捧戴蓮藥即得神通騰空自在那羅延天持千輻輪現身祐護不順命者則皆摧伏十二百千俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空大摩尼幢三摩地授得不空廣大光焰羂索執持遊往十方剎土覩見一切諸佛菩薩諸大神變爲諸如來讚歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡皆降伏殷敬擁護壽命千劫常往西方觀覩諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮殿亦能作大神通入於地下六十四百千真言明仙大宮殿中自在無礙若繫右臂證諸秘密真言明仙三昧耶若繫左臂證諸藥叉

羅刹三昧耶若繫臂上證摩尼寶三昧耶若繫右膝見諸藥精採取無閡若繫右脛得乘第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大千世界無所障礙若繫右脚掌入於地下過七重金剛際地出入無閡若藥含服誦念之者須臾千言舌相柔輭若常服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王最勝如意摩尼瓶三昧耶能成出世世間一切諸法亦如不空如意輪陀羅尼能與有情作大寶處其瓶以金以銀以銅以碼碯以鍮鉐以磁以泥隨力辦作瓶如珠形中受一㪷底象覆蓮口象瓶口內外塡飾遶瓶身上圖畫蓮華圍遶項口畫華鬚蘂題記四方中層東北面葉上多羅菩薩半跏趺坐東面葉上不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半跏趺坐南面葉上除八難觀世音菩薩結跏趺坐右畔葉上執金剛秘密主菩薩結跏趺坐西南葉上濕廢多白身菩薩半跏趺坐西面葉上十一面觀世音菩薩結跏趺坐西北面葉上白衣觀世音母菩薩半跏趺坐北面葉上如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮華一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結跏趺坐右畔葉上僑理菩薩手執蓮華半跏趺坐此諸菩薩面目熙怡華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座上層東北面葉上伊首羅天子摩醯首羅天子東面葉上大梵天子帝釋天子日天子東南面葉上大自在天子火天神苦行

仙衆南面葉上那羅延天子焰摩王西南面葉上俱廢羅天子婆馺縛天子西面葉上水天子月天子西北面葉上風天子淨居天子北面葉上一切諸天二十八宿天七耀星天是諸天等種種衣服具莊嚴之半跏趺坐下層東面葉上提頭賴吒天王左手把槊右手揚掌半跏趺坐東南面葉上度底使者弁及眷屬南面葉上毗嚕詑迦天王左手執槊右手揚掌半跏趺坐西南面葉上功德天地天神半跏趺坐西面葉上毗嚕博叉天王眉間一目左手持槊右手掌獨股金剛杵半跏趺坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半跏趺坐北面葉上多聞天王左手執槊右手把獨股金剛杵半跏趺坐東北面葉上白象毗那夜迦一髻羅刹女使者半跏趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊飾之其瓶周帀種種寶釆間錯莊嚴瓶座華座以白栴檀木或楓香木或柏木或木樒木與瓶相稱刻開蓮華周帀畫彩一如蓮華一一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令曝乾盛滿瓶中淨帛蓋上白芥子龍腦香麝香牛黄雄黄和合末治置於帛上復以緋帛重疊覆上上置七寶白月八日治潔身服食三白食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅築平墳以瞿摩夷黄土泥周遍塗摩以諸香泥重上摩拭規郭界院内院二肘純白栴檀香泥又遍塗摩純欝金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開敷蓮華繞華四面畫蓮華鬘外院一肘四面除門畫開蓮華四門畫蓮華鬘四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置華

臺上獻諸香華香水果蓏三白飲食種種華鬘酥燈油燈稻穀華白芥子白梅檀香沉水香蘇合香熏陸香或餘諸香而供養之六時結界護身護伴燒焯廣博摩尼香王供養諸佛菩薩摩訶薩一切諸天請召作法每日如是作新淨者敷設供養勿令間斷日日當以奮怒王真言加持白芥子水灑散寶瓶而結護之以大悲心輪印觀置十方一切諸佛如來微妙淨身放金色光照融寶瓶一切菩薩諸天神像光明赫奕以一切如來金剛法性如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持最勝明王真言悉地王真言加持如意瓶內外圓光滿十萬遍或二十萬遍當十五日夜五曉時瓶自旋轉放種種光於虛空中出大梵聲種種歌詠是時身心明朗喜愉如意瓶上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香閼伽供養誦奮怒王真言加持白芥子散於瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉持真言者汝今成就大如意瓶汝從今去以此寶瓶求上中下三昧耶者悉得圓滿言下法者當求種種醫方呪術工巧技藝歌唱讚詠種種財寶皆得圓滿言中法者當求種種聲明之論辯才文持義持總持一切經論歷數算計皆得圓滿言上法者當求識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿一切藥叉羅刹神鬼宮殿一切陀羅尼智三摩地入諸法會三摩地入諸地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡風暴雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持杜仲

木汁和合爲丸真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱胝真言仙衆一時現前不爲一切藥叉羅刹鬼神覩見若服餌者壽命萬歲當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶若藥點髆渡江河海不爲水獸而相災害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白象掌弄白象不以爲難若塗二臂力敵百人相杈相撲盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風雨順時無諸災疾若藥置於人家門頭其家歡喜無諸疫疾鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不爲鬼神偷諸食味常令衆僧得上味食若置鉢中巡門乞食速得上食若門若路一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置於舍利塔中當令日日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羂索心王陀羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養觀世音菩薩長不斷絶若藥置於十字道中一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於高山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有有情往是山者則得解除一切災障周遶是山百踰膳那無諸疫疾鬼神等病若施諸人而頂佩者觀世音菩薩而常憶念滅諸罪障一切災厄若藥置於田中苗實豐熟不爲蝗蟲惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而無散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數數浴身

一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一切諸法隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

爾時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自在大神通力顯現演斯世未曾有不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶悉地王眞言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶與贍部洲苾芻苾芻尼淨信男淨信女安立成就不空悉地王眞言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得大安樂令受持者勤讀誦持得佛菩提轉法輪處我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑於汝令得成就最勝悉地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持無量三昧功德善根而成就之爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踴躍熈怡微笑合掌恭敬頂禮雙足又白佛言世尊我誓遍於十方一切三千大千世界所有一切有情等以大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之類一切有情亦盡攝受爲與解除一切業報種種苦惱皆住菩提不退轉地世尊彼等有情專念我名欲得眞實成就法者我皆觀察加祐護持爲作成就復有有情爲脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善根力攝護觀察爲脫諸苦世尊復有有情善明法式謂求解脫發大悲心常勤精進晝夜六時受持讀誦是不空羂索心王陀羅尼眞言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶悉地王眞言曼拏羅印三昧耶恭敬供養依法修者我最偏急憐伺觀察愛念守護頂戴擔負常不放捨以大悲力愛念此人心不滿足心不放捨

謂得種種示敎利喜得大解脫住菩提道滿一切願擁護利益是以我心而不滿足而不捨離世尊復有有情爲斯敎網流傳示現亦能精勤依法修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦思惟聽聞善解文義修治法式世成就者復有有情暫聞此三昧耶一一章句者我皆隨逐祐護利益當應與證出世世間一切勝願安住菩提不退轉地若有傍生水陸之類一切有情若得聞此眞言三昧耶文詞章句我亦當與住不退地世尊何況清淨有情常依法住持戒精進以大悲心晝夜六時依法受持讀誦此不空羂索心王陀羅尼眞言最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者而豈不與現證一切三摩地耶世尊如是清淨依法受持眞言之人此乃眞非臭穢之身應知此人是天中天微妙淨身世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知即是不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅印法之身應知即是離於慳貪嫉妬之身應知即是清淨無垢之身應知即是一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二

殑伽沙俱胝那庾多百千如來前植種善根成熟相應身應知即是阿彌陀佛法身應知即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知即是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是甚深大海廣無際身應知即是須彌山王身應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是眞實舍利塔身應知即是一切如來授記加被身世尊應知此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶有大威德有大神通是眞眞實出世間法世尊末世彼諸有情多有貪瞋愚癡嫉妒佷戾懈怠一切重罪纏裹身心三業不淨不定信此三昧耶甚深明教又不明解受持修習眞言明印儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有情晝夜常有種種愆咎積聚障累相續不絕雖復受持讀誦供養時數間斷不專誦持若不成就非我過咎世尊如斯有情雖不證成菩提三昧但爲災厄種種惱疾即便稱念受持讀誦我此不空羂索神變陀羅尼眞言法教我亦常與夢覺現身加被擁護世尊我雖數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡觀雜漏充滿亦不識我亦不憶我亦不須臾定心思惟觀照念我如此有情云何得度世尊末世復有有情志定堅固持戒精進又復深信此眞言教受持讀誦係念思惟觀照我身我則常得現身與語同住同事世尊我雖爲現亦不識知是我之身世尊我所現者爲現沙門身執持應器或現淨行婆羅門身或現刹帝利身或現商人身或現國王身或現宰官大臣身或現朋友身或現父母身或現

兄弟姊妹身或現童男童女身或現内外親族身或現和尚闍黎身或現同學身世尊是真言者雖見此等諸相善應數數察候語義威儀庠序意旨說諸語話常顧占篇見是相時即知此是觀世音化身示同我伴言論法事世尊我作如是相貌現者爲與方便顯教誘引種種度脫滿諸願故世尊我若作商人身者於市邸店大衆之中而作種種廣大貨易隨類隨事評量言說或復隨處聚落大衆示同類人一一共談四毗陀論或說内外一切大聲明論或作種種題篇諷詠絃管歌唱鼓樂之人皆爲上首或復解說毗奈耶藏阿毗達磨藏大乘素怛羅藏乃至塢波提舍等經種種文義或同淨行大婆羅門解說一切起世界法或說種種事火天法或說昔時帝王種種治國相侵伐法或共一切持真言人等解說種種陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶安隱之法豐饒之法降鬼神法解怨讎法世尊於諸衆中作是現者云何證知我在衆中世尊當以三相現身驗知一者所問隨事典切柔和質直相應語答二者口氣香潔如優鉢羅華香龍腦香言音美麗清朗和雅三者身氣香潔如栴檀沉水一切諸香或復隨類同上中下各現種種姿貌醜陋坌穢之身威雄越衆世尊若有遇是相者則見觀世音菩薩摩訶薩應化之身或於睡中爲現種種善夢瑞相誘進令滿一切菩提不退願地世尊我常以斯善巧方便處處現身令彼有情以少功力而則獲得世間隨身一切樂具盡皆充足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪見諂

曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語邪見諂曲有情一切諸天善神使者不護觀録如是有情雖不現身得證成就我亦爲於當所生處與大成辦世尊以大悲力運攝我心度脱當來一切有情皆與植種菩提種子潤液藏識爾時釋迦牟尼如來十方刹土一切如來一時讚言善哉善哉蓮華手汝能具以大悲之力運攝當來一切有情度脱生死貪愛獄縛其中有情爲受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮額倮露饑羸憧惶或爲一切罪障災厄種種病惱聽聞讀誦此真言典一品之法我等謂爲除脱諸苦同作攝受加被授記何況廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脱蓮華壇印像法香法藥法恭敬供養而自書寫教他

書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋致地耶應知斯人則當種種承事供養十方刹土一切如來蓮華手若末世中有苾芻苾芻尼族姓男女白月八日不食不語依法輪結不空羂索印母陀羅尼真言加持印加持印頂奮怒王印奮怒王真言加持印加持印頂者應知斯人即是如來身巳得如來法性藏故此人不應於諸有情而生倨傲我慢自慢應於一切有識有情起大悲心常備修治此三昧耶者或復有人入兹三昧耶曼拏羅者或復有人但當讀誦此經典者如是等人皆得名入東西南北四維上下十方殑伽沙數一切佛刹覩見一切如來秘密三昧耶亦名得見一切如來法報化身若常依法結印印頂即名常得一切如來爲授灌頂大福德藴稱歎善

根成熟相應我等如是大稱讚者皆是旃暮伽王神通功德三昧耶若復有人見斯神通經卷像者則名等見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺三十二大人相八十妙好無量功德法報化身當得我等一切如來祐護攝受解除五逆十惡重罪隨得一切大福聚蘊而自相應如斯之人名後邊身捨此生已安樂國土蓮華受生更不退轉若有有情短命多病能信此經如法書寫受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽無諸天疾解除貪瞋諸惡垢障當得成就大瑜伽定一切功德具足相應此不空羂索神變真言加持經等量十方一切法界一切如來故

不空羂索神變真言經卷第十二

音釋

皤薄波切 杼直呂切挹也 溥滂古切徧也 腝奴困切 䵟各旱切山上黑點也 癰腫癰於容切腫知隴切 痔直里切病也 癩落蓋切惡病也 痃癖痃胡田切癖匹亦切痃癖並腹病也 痳痢痳音林痢力置切 腕烏貫切臂也 脛胡定切腳脛也 㪷當口切與斗同 馺先合切 槊所角切矛屬 詫丑嫁切 曝蒲木切日乾也 愉羊朱切樂也 笧楚革切與冊同

不空羂索神變眞言經卷第十三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

溥遍心印眞言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍得未曾有放殑伽沙倶胝那庾多百千光明溥照三千大千世界而自莊嚴又白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中溥遍心印眞言三昧耶而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶以此一相三昧耶入種種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵天相那羅延天相大自在天相焰摩王相倶廢羅天相婆嚕拏天相倶摩羅天相水天相火天相風天相日天相月天相星天相乃至一切天相苦行仙相一切眞言明仙相大商人相皆示現之世尊以斯等相則令修者證獲掎暮伽王一切陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶不空種種成就三昧耶不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶若以少功而受持者我則賜與一切意樂勝願圓滿爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三摩地說溥遍心印眞言曰

那莫塞(桑紇切)窒(都結切)𡃤(一)拽(移結切)特(能邑切)瞔(肥以切二)迦南鞞詑識跢㘓(奴紺切三)唵(喉中擡聲引呼)掎暮伽(上聲四)鉢頭麼播捨(五)矩嚕陀(上聲)迦(斤邏切)唎沙(上聲)野(六)跛囉(二合)廢(無計切下同)捨野(七)摩訶(去聲)鉢輸(去聲)鉢底(八)野摩婆(無何切)嚕拏(九)矩廢囉(十)沒羅(二合)歌麼(十一)廢沙(上聲)陀(上聲)囉(十二)掎暮伽紇唎(二合)娜野(十三)鉢頭麼矩攞(十四)縒麼耶野(十五)吽(特牛合口聲呼之)吽吽(十六)怖怖怖(十七)莎縛(二合)訶(十八)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時三千大千世界大地補陀洛山六返震動天雨衆華在會一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍神藥叉羅刹毗那夜迦皆悉墮落爲火所燒惶惶馳走發大叫聲一切菩薩摩訶薩俱持種種華瓔衣服一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸華鬘塗香末香寶幢旛蓋衣服瓔珞俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中住如來前觀世音菩薩摩訶薩前旋遶供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此掎暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有有情每日晨朝日初出時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得一切如來秘密三昧耶相應住得不空一切悉地三昧耶相應住得不空廣大神變三昧耶相應住得不空種種色相三昧耶相應住得不空無量稱歎三昧耶相應住得不空一

切善根三昧耶相應住得不空如來攝受記莂三昧耶相應住得不空如來種植大福德蘊善根三昧耶相應住得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住得不空蓮華種族攝受加被三昧耶相應住得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住得不空香象種族攝受加被三昧耶相應住得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住得不空觀察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住得不空廣大真言明印成就三昧耶相應住得一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住得不空廣大甚深聞持藏三昧耶相應住得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住得不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空世間妙吉祥三昧耶相應住得不空一切有情最上遵敬三昧耶相應住此人現在未來得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世尊若常晝夜六時憶念諸佛總戩聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障超生死海住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族姓男女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持

讀誦聽聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉地如是有情從佛法生則謂一切如來加被爲受阿耨多羅三藐三菩提記是稱讚者所得功德亦如諸佛世尊若成就是溥遍心印眞言三昧耶者當畫不空王最上悉地三昧耶像白氎布絹方量四肘增亦任意中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩身眞金色三十二臂正面熈怡眉間一目左面大自在天面右面那羅延天面左焔摩王面右水天面左俱廢羅天面顰眉努目右俱摩羅天面顰眉努目左摩醯首羅天面顰眉努目狗牙上出右伊首羅天面顰眉努目狗牙上出右日天面面狀亦黃左月天面面狀白黃各戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水天頭兩間風天半身貫飾天服大自在天服

大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服三十二手輪結諸印執器仗印羂索印寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而莊飾之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座右奮怒王三面四臂當中正面熈怡微笑左右面目顰眉瞋怒一手執鉤一手施無畏一手執蓮華一手持羂索瞻仰菩薩半跏趺坐後多羅菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐左苾蒭明王手捧寶華瞻仰菩薩半跏趺坐後濕廢多菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐其座下右不空曼拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂一手執羂索一手執蓮華一手執鉞斧一手執劒半跏趺坐後眞言者長跪而坐手執香爐是諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰四面圍遶畫

十方佛作説法相結跏趺坐師子寶座面向菩薩頂上佛外畫苦行仙衆形體枯瘦畫一切天子持散寶華座下佛外畫功德天辯才天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天是諸天等華鬘衣服而莊飾之四角依方畫四天王種種衣甲具莊飾之其像飾巳於閑靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗飾模畫華印標郭界道置十一面觀世音菩薩種種旛華閼伽香水香華三白飲食果蓏燈明白栴檀香沉水香安悉香蘇合香薰陸香敷飾供養奮怒王真言護身結界輪印匡叙面西法坐以大悲心觀置𑖮字法本無生圓爲下體金剛輪座觀置縛字言論道斷全爲上體光霧白透觀置囉字離諸染著全爲心月如初日光觀置𑖮字自性空寂眉紺青

色觀置𑖮上聲字等虚空故全爲頭頂備一切色相三昧耶等十一面觀世音復觀𑖮字全爲頭光復觀囉字全爲眼目光照無障時別先誦奮怒王真言召請供養誦溥遍心印真言一一字聲色相光焰若黄光焰或赤光焰或白光焰或青光焰或黒光焰照真言字於心月上右旋行轉皆放光明滿十千萬當中夜時十一面觀世音菩薩放種種光至五更時觀世音現身慰語汝求何事我今爲汝皆得滿足見菩薩時當乞二願一乞不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脱蓮華壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大願亦如我身種種自在變用工巧法自在秘密法神通法入阿素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履水法入火法入一切山林法作金銀法乞雨法

止雨法降伏一切藥叉羅刹法採伏藏法渡江海法占象玄象歷數算法一切真言法種種醫法長年藥法移諸物法化諸邪見傲誕人法如是世間種種之法悉得自在二乞出世間法時觀世音伸手摩頂解除一切垢障重罪身器清淨如蛇脫皮證獲不空清淨神通三昧耶身往詣淨土坐蓮華上證百千俱胝生宿命智阿彌陀佛為授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地證不空無量百千神變三摩地十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎憶念觀察當擁護持應知如是溥遍心印真言有大神通能成世間無量無邊一切諸法所謂召遣一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病瘡疥癬病瘧病腹病六根等病滅除一切罪障災厄怨難符書厭禱呪詛法亦得成就出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真言者汝今已入不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮華施真言者當受華時即證神通一切諸法騰往十方一切佛剎自在無礙得諸如來記莂匡護

溥遍心印真言世間品第二十一

世尊若蓮池泝作護摩壇加持木樒木杜仲木然火加持蓮華并幹葉截和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖供養閼伽時功德天謂真言者今何所須答言施我無盡寶藏功德天言如真言者意說此語已則便不現從此已後伏藏逐身供給費用得寶藏者常增供養觀世音功德天一

切三寶恒勿斷絶特勿積貯若積貯者即不復得白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉像前護摩一千八遍諸天世人遵敬讃歎若瑠璃瓶盛鬱金香水赤色香華摩尼跋陀羅神前每日三時讃歎供養無名指按摩尼跋陀羅神誦持溥遍心印眞言滿三七日現身而來日別給奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯若貯聚者即不復得若舍利塔前置像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三時護摩一千八遍滿三七日夜得銀錢一十千文此護摩法通會餘諸眞言明法亦得成就又法當以菩提樹葉方布壇上上置雄黃香華供養依法加持令現三相一相點額所顧人民歡喜信仰讃樂供養二相點額騰身離地六尺而行日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色

法壽命千歲不爲諸仙而相率伏常見十方一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去地三千踰膳那里騰空自在壽二十千歲當證一切雄黃眞言明仙三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上香華供養眞言加持令現三相一相點額一切藥叉羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任爲使者取諸財物二相點額則與一切秘密眞言明仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那壽六萬歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃眞言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印眞言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃蜜陀僧　緊俱瑟詫鬱金香
犄叔迦華上雌黃　杜仲樹汁上牛黃

惹暮娜那紫磨金　菩提樹汁赤牛乳
素蠟囉拏訖使羅　半努捺羅弭耶藥
塞拏歌乞使羅藥　毗瑟努羯摩使羅
等數精治白月十五日淨治塗地嚴曼拏羅
置十一面觀世音像置藥壇上以諸香華香
水飲食燈明隨力供養廣大悲心憶念三寶
觀世音菩薩唯求無上阿耨多羅三藐三菩
提燒香供養溥徧心印真言加持其藥當和
合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅合復置壇
上結印作法奮怒王真言加持供物悉地王
真言溥徧心印真言加持藥現煖相煙相光
相時真言者身出光焰壇地震動應自歡喜
證驗藥成藥和没囉歌麼補怛羅迦油(此云梵天兒油)
塗摩身上手足等上身如金剛　一切刀杖
水火毒藥皆不能害攝持百人以為眷屬騰
空自在若藥一兩點化赤銅百兩成金若服
餌者和牛乳酥煎治為膏三日先服黄牛酥
乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚色鮮澤
猶如蓮華聲音清雅髮如旋螺壽十萬歲一
切刀杖水火毒藥藥叉羅刹鬼神惡人皆不
能害服滿一年得諸天人樂為伴侶福壽如
天若藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼額
則見一切藥叉羅刹鬼神宮殿門開入中無
礙世人敬愛若和牛乳石蜜服滿三年證諸
真言明仙王三昧耶壽一大劫劫中有佛一
一皆見菩提樹下成等正覺得此諸佛為授
記剪往梵天宮應稱唵(攞聲引呼)字大梵天衆一
時迎逆乃至當往阿迦尼吒天宮為後邊身
溥徧心蓮華阿伽陀藥頌曰
復以蓮華鬚　素路旦惹娜　牛黄龍華鬚

銀礦沉水香　唱𠺁麼迦囉　石蜜青蓮華
膽蔔迦華鬚　計得枳華鬚　上白栴檀香
上𠺁誐羅香　旃𦣱野跛𡱒　蘇合香油和
白月十五日作曼拏羅置十一面觀世音等
數淨治置藥壇上獻諸香華香水飲食果蓏
燈明合和其藥盛銀合中以銀藥合盛白栴
檀木合中置於像前奮怒王眞言加持供物
廣大悲心儛印治護坐茅草座左手執杖按
藥合上悉地王眞言溥遍心印眞言先持藥
合動現三相閼伽供養至五曉時頂禮十方
一切諸佛捧藥供養持眞言者及伴服藥一
時同證隱行眞言明仙三昧耶空行自在壽
一萬歲口氣香潔如優鉢華香膚色充娧獲
得一切隱行大仙三昧耶溥遍心印眞言加
持白芥子灰十方結界一切藥叉羅刹不能
爲障若紫檀木然火白芥子安悉香黑芥子
鹽蔓菁油護摩一切毗那夜迦幷及種族一
時馳走不能爲障若苦楝木然火毒藥黑芥
子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令
彼兵衆且自退住又重護摩彼諸兵衆不復
來敵又重護摩彼諸兵衆皆總退散若以佉
陀羅木量長二肘如法削治寶釆寶杖作曼
拏羅置十一面觀世音當壇心上豎置寶杖
隨力辦諸香華香水果蓏飲食燈明供養奮
怒王眞言加持供物悉地王眞言溥遍心印
眞言加持寶杖上放光明是時空中告聲謂
言汝今已得不空成就如意寶杖是時燒香
閼伽供養右手持杖頂戴受持誦溥遍心印
眞言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八
帀持杖曠野平坦地處方量一百丈地爲界

可其界內心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲食湯藥僕從人民一切珍寶妙莊嚴具一時現者誦溥遍心印眞言加持寶杖可界東西南北四維中心椓地一千八下即見地下七寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白眞言者願入宮中眞言者答今此宮殿非是堅固眞實之法天女白言願受寶瓶得大富貴怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上次點眼耳身如金色氣馥香潔如牛頭栴檀香口氣香潔如鬱鉢華香眼廣明利若青蓮華髮如旋螺聞聲見色圓九萬里壽十千劫憶知過去千劫生事悟解內外一切典籍眞言壇印三昧耶醫方幻術聲明等論三昧耶天女重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿中天女持孋示眞言者是時見孋兩手持孋便即飲服塗身頭面眼耳手足得是天女一千僕從爲伴騰空乘第一風輪證八十四千大風輪眞言明仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事右手執杖一心觀杖眞言旋杖得如心願

又法板上赤土畫藥叉羅刹像燒焯香王祀王白食觀杖誦溥遍心印眞言呼藥叉羅刹名於藥叉羅刹像上右旋杖者則來現身任爲命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足

若功德天像前右手執杖誦溥遍心印眞言稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功德天現身而來與諸財寶富饒之願

若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印眞言稱毗沙門名打毗沙門像脚者得毗沙門現

身而來乞諸錢財盡皆如願
若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼人名旋杖打門入見歡喜
若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願亦皆圓滿
若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱日天名旋杖即得日天歡喜觀察而擁護之
若白月十五日月初出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱月天旋杖月天星天歡喜觀察而擁護之
若舍利塔前誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜塔内放光出種種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿
若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜得諸如來神力安慰滿菩提願觀世音於後夜中現身而來與證不空如意寶杖王三昧耶
若天旱時有龍湫泝執杖誦溥遍心印真言稱龍旋杖龍降大雨
若霖雨者高山峯上仰天樓上高大怒聲誦溥遍心印真言旋杖擬之其雨則止
若災風暴雨雷雹霹靂數數起者高峯迥處把杖慈觀風雨雷雹起處發大慈聲誦溥遍心印真言旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆止之
若衆鬼神作煩惱者右手把杖拂病者身鬼神怖走病得除差
若患瘧者執杖拂身瘧鬼惶走即得除差
若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心印真言

旋杖期剋兩兵和解
若道曠野大海江河一切難處執杖怒聲誦溥遍心印眞言旋杖期剋則得諸難解馳退散
若人畜生患疫病者於城四門執杖誦溥遍心印眞言旋杖期剋治逐疫鬼悉皆出去病者除差
若高迥處觀所人家執杖誦溥遍心印眞言稱彼人名當自歡喜讚歎供養
若黑月十四日不食不語於晨朝時誦溥遍心印眞言加持杖七遍置杖摩尼跋陀羅神像比摩尼跋陀羅神像前誦悉地王眞言至後夜時摩尼跋陀羅神現身而來手持一千金錢奉眞言者得金錢時分爲三分一分盡用供養觀世音及日日作諸香水供養摩尼跋陀羅神一分盡用供養三寶一分自用并施貧人所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神特勿貯積日常如是乃至命終若有貯積即不復得
若道曠野遇無水處右手執杖瞻地多有青草濕處高聲誦溥遍心印眞言以杖椓地一千八下輪杖一千八帀高聲啓請觀世音菩薩惟願大悲救我饑渴念滿千聲其椓地處湧出泉池其水清美誦悉地王眞言以杖打水水中涌出赤黄天神合掌而言今何所求眞言者答須諸飲食願即與我時眞言者便以種種善說呪願天神願天常安長得一切諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護與天種種諸大菩提福願圓滿說此語已沒水而去於須臾間手持天諸甘膳美食奉眞言者便當受

取以此天食供百千人同共飽食復持種種妙莊嚴具奉眞言者如此池泉眞言者心若不除者則常住世是水常爲一切人民飲喫無盡

若結印護身右手持杖默誦溥遍心印眞言往大衆中空中輪杖一百八帀隨心所念種種諸物則皆如意若屍陀林中誦溥遍心印眞言輪杖十帀則一蹢騰那成結界護作六肘壇淨治塗地以牛糞黄土泥摩飾壇上眞言加持紫橿木橛釘壇四角五色線索四面圍界取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅以牛五淨清淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨服臥置壇上白衣蓋上以三白食置壇四面布設供養散諸雜華遍於壇上四角四面置香水椀時眞言者面西法坐燒焯香王供養一切常以右手執如意杖誦溥遍心印眞言加持米哆羅一千八遍誦悉地王眞言亦加持之聲聲莫絶數以左手拂米哆羅身以右手杖數數按米哆羅身上令動起坐目觀四方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼内心思惟過現未來一切事等誦悉地王眞言聲聲莫絶米哆羅盡說心所思事復以杖柱米哆羅心上誦悉地王眞言則令米哆羅口吐鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神宫殿門開入皆無礙鬼神見者悉皆歡喜復以杖㧞柱米哆羅心上誦悉地王眞言令米哆羅吐紇唎娜耶便取執持即得騰空自在無礙獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首羅得大自在壽命萬歲復一稱㖿字一以杖

⿰禾殺柱米哆羅心上七下又以杖⿰禾殺打喉上七下米哆羅自吐舌出持刀割取使變成劍當佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命萬歲一十八千劍仙爲伴又以杖⿰禾殺打米哆羅頭上七下發遣米哆羅身中眞言明神還宮而去米哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅百兩和融銷鑄成上眞金世尊說此世間成就法者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說

不空羂索神變眞言經卷第十三

音釋

顰毗真切顰蹙也　⿰亭夜亭夜切　沜四半切水涯也　榏彌畢切香樹名　貯展呂切盛也　俁牛矩切　娧他外切好貌　紫橿橿居良切紫橿木名　蔓菁蔓莫官切菁子盈切蔓菁菜名　㧻竹角切擊也　嬭奴買切乳也　湫即由切池也　橛其月切杙也　⿰禾殺所錯切

不空羂索神變眞言經卷第十四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

不思議觀陀羅尼眞言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言汝當重說出世最上廣大解脫蓮華秘密心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟一切無礙自在挺特昇證最上一切勝解無上菩提悉地滿足爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢旛蓋衆寶妙華寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆住此旃暮伽王廣大解脫蓮華壇印三昧耶一切天神壇神眞言明仙諸天龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽及住補陀洛山一切苦行眞言明仙諸餘一切眞言明神等前皆以諸妙香華衣服寶蓋幢旛寶珠瓔珞妙莊嚴具同彰供養觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右遶如來數百千帀則於佛前却住而坐便白佛言世尊是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮華秘密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼眞言三昧耶是一切如來廣大眞實神變解脫壇印三昧耶是毗盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶是不空觀最上心印三昧耶但令讀誦則得出世最上眞實心三昧耶悉地成就此三昧耶復是一切如來神通加被授記剋處我今已得如來神通印持加被欲對佛前爲與一切持眞言者獲得最勝悉地故說爲與哀愍一切有情滅除三世一切罪障度

脱無明生死故説摧滅遮止一切地獄餓鬼傍生諸趣故説爲與一切邪見傲誕匱法有情解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故説世尊若有有情怖諸罪業能常晝夜具持儀式讀誦受持不思議觀陀羅尼真言懺悔諸罪持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供養者或有具見此經典者世尊如是等人皆得解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋障諸鬼神病種種業報差別等病王難賊難刀杖禁閉水難火難雷電霹靂虎豹狐狼蚖蛇蝮蠍諸獸象龍一切災難不相災害一切惡風雷電霹靂壞苗稼者亦皆除滅世尊於此三昧耶志願成者懺重罪者不應於此真言教典生少疑心白言世尊所以者何

不善善法中　疑爲惡中惡　疑故不勤求
二諦諸勝法　喻愚商賈者　海陸遇真寶
疑惑無識解　不採無價珍　遇斯不空法
疑惑亦復耳　若斯生疑惑　魔枷獄吏縛
亦如師子王　摑攥諸小獸　不能得解脱
疑惑亦如是　菩提與生死　二定真有法
二中若生疑　聾瞽無慧眼　若有智慧者
應生清信心　惟然修誦持　大悲解脱門
譬商智慧者　財履於坦路　純逐勝利道
計獲多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信如法書寫受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脱蓮華秘密心王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言奮怒王真言悉地王真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言常淨思惟法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大

不思議廣大眞實神變解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶不空觀最上羂索心印三昧耶出世間一切解脫大功德蘊具足相應名不退住一切如來憶念加持爲授阿耨多羅三藐三菩提記世尊若有有情爲求無上正等菩提守持淨戒常能依法精進無退晝夜六時發大悲心念諸有情恭敬供養合掌頂禮受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼眞言者我見斯人即名眞實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩爲當現與出世世願滿足之身我常加以大悲精進堅固甲冑爲擐被身牢價影撫念護此人何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆得圓滿爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝由法願甚大希有若得見聞信供養者則得除脫無量劫來衆罪苦業何況有人守持齋戒依法受持讀誦思者豈當不證阿耨多羅三藐三菩提耶汝應演說不思議觀陀羅尼眞言三昧耶今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮迅熙怡微笑瞻仰如來即說不思議觀陀羅尼眞言曰

那莫塞(桑紇切下同音)窒(都結切下同音)𡃤拽(移結切)特婆(無何切下同)怒誐路(多箇切下同)一　跛(北波切下同)囉(二合)底瑟耶諦瓢(毗藥切下同)二　薩縛(無可切下同)韗詑誐諦瓢(入聲)三　那莫薩縛跛囉(二合)底臾(二合)迦(斤邏切下同)勃陀(上聲)囉野(楊可切下同)四　室邏縛迦僧(去聲)祇(地臾切)瓢(入聲)五

那謨梅室隸(二合)野跛囉(二合)畝契瓢(毗選切)(六)摩訶
菩地薩埵縛誐拏縛隸瓢(入聲)(七)那莫旃唎野
跛駬囉陀(上聲)囉(八)摩訶曼拏攞禰(奴禮切)縛諦
瓢(入聲)(九)野莽婆嚕拏矩廢(無計切)囉(十)⿰口復使誐
拏縛隸瓢(入聲)(十一)那謨囉怛娜怛囉(二合)耶野(十二)
娜莫旃唎耶(十三)縛路枳諦濕(攝舌呼之下同)縛囉野
(十四)菩地薩埵野(十五)摩訶薩埵野(十六)摩訶迦嚕
抳迦野(十七)怛鍦(寧也切)他(十八)唵(喉中擡聲呼之)薩縛鞞
詑誐跢(十九)婆路枳鞞(二十)播捨紇唎(二合)娜野(二十
一)入(攝舌呼之下同)縛攞入縛攞(二十二)達磨馱覩蘗
⿰目番(二十三)枳攞枳攞(二十四)摩訶鉢頭(途邑切)摩步
惹(二十五)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(二十六)摩訶播捨陀(十聲)
羅(二十七)縛囉縛囉(二十八)囉濕弭(二合)舍鞞娑(去聲)
歌塞囉(二十九)跛(同上)囉底曼抳鞞舍⿰口復囉(三十)鞞
囉鞞囉(三十一)弭補囉諦惹陀(上聲)囉(三十二)⿰目番囉

⿰目番囉(三十三)殺播囉弭鞞(三十四)播⿰口復布囉拏(三十
五)迦攞迦攞(三十六)摩訶沒囉(二合)歌(呼邑切)麼廢
(同上)灑陀(上聲)囉(三十七)麼攞麼攞(三十八)薩縛播皦
(比我切)婆囉拏麼攞(三十九)枳⿰口復弭灑那(奴箇切)捨
娜(四十)度嚕度嚕(四十一)菩地薩埵縛弭秫(輸律切)
馱(四十二)步嚕步嚕(四十三)摩訶薩埵縛韈縒攞
(四十四)野莽婆嚕拏矩廢(同上)囉(四十五)那麼塞訖
⿰口復(二合)鞞(四十六)虎嚕虎嚕(四十七)沒囉(二合)歌摩弭
瑟努(輕呼丁入四)摩醯濕縛(二合)囉(四十九)矩摩囉難
(奴爛切)你計濕縛(二合)囉(五十)繼(伊異切)濕縛(二合)囉囉
摩醯濕縛(二合)囉(五十一)闍(奴計切)縛補怛(都乾切)囉
(二合)蔓(無繁切)你鞞(五十二)那麼塞訖⿰口復鞞弭(弘)馱
(五十三)麼抳帽理陀(上聲)囉(五十四)旃弭鞞⿰目番爾娜
(五十五)摩矩吒(上聲)陀(上聲)囉⿰寧立(寧立切)⿰名養(名養切)(五十六)麼
抳迦娜迦(五十七)跛駬囉跛女(去聲)⿰口復野(五十八)摩

囉迦鞞鉢頭麼二合五十九邏倪魚禮切捺奴乙切囉
二合你攞六十⿱穴⿰卑立同上⿰彳養同上穆訖底迦六十一樗去聲訖
⿰口覆二合鞞舍⿰口覆囉六十二⿰扌𢦏胥諸振切饒去聲播弭鞞
陀上聲囉六十三惹吒上聲麼矩吒上聲六十四漫抳鞞
六十五那縛戰捺同上囉二合六十六囉旨鞞六十七鉢
頭麼二合陀上聲囉六十八鉢頭摩二合縒娜六十九鉢
頭二合麼步惹七十室⿰口覆二合路輕呼者娜七十一室⿰口覆
二合戍去聲攞七十二陀上聲囉播捨陀上聲囉七十三薩
縛鞞詑誐跢七十四鼻使訖鞞七十五娑去聲囉娑
去聲囉七十六薩縛播皾同上七十七跛囉二合舍麼那
迦囉七十八摩訶迦嚕抳迦七十九覩嚕覩嚕八十
薩縛薩埵娑囉那同上野迦八十一菩地菩地八十
二薩縛鞞詑誐跢八十三娑路枳鞞八十四菩地
曼拏攞八十五娑路輕呼枳鞞八十六路輕呼計濕縛
二合囉八十七摩醯濕縛二合囉八十八摩訶振跢麼

抳陀上聲囉八十九弭濕縛二合嚕跛九十摩訶謀⿰彳養
同上九十一娑馱娜九十二摩訶迦嚕抳迦九十三勃
⿰亭皮亭夜切勃⿰亭皮九十四菩陀上聲野皤伽上聲畔引九十五
薩縛鞞詑誐跢九十六娑路輕呼枳鞞蘖皤九十七
摩訶奔脯悶切孃上聲九十八諦惹陀上聲囉九十九跛
同上囉二合娑囉一百悉地迦囉一薩縛⿰亭皮名夜切地
吠囉二薩縛薩埵縛那去聲耶播囉三薩縛耨
輕呼佉上聲跛囉二合暮者迦四摩訶迦嚕抳迦五
那謨窣覩羝莎縛二合訶一百六
爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時其
補陀洛山變成七寶光鎣明徹其諸華樹皆
盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千
微塵世界七寶堂閣光明間錯皆以種種寶
鐸金鈴垂珠網縵寶珠華拂寶蓋幢旛對相
交錯處處莊飾一一堂閣中有九十九億百

千高座寶飾光現則有十方一切如來皆來坐座是諸如來伸金色手摩觀世音菩薩摩訶薩頂同聲讚言善哉善哉觀世音能善演斯出世最上大正道門廣令給濟贍部有情蠲治罪障脱生死海若有有情一經於耳當得入於最勝佛道若有書寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者皆令當得廣作佛事應知斯人現身得名一切如來一子之地其山一切藥草叢林皆盡變成衆寶蓮華大如車輪華齊灑人光明煜爚以青瑠璃而爲其幹衆寶爲葉閻浮檀金以爲其臺赤珠爲子白珠鬚蘂則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此華如法而坐各執種種眞珠瓔珞價直億千皆當供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是陀羅尼眞言壇印三昧耶是時三千大千世界地六

大動變成金色於虛空中繽紛亂雨天諸寶華供養一切諸佛如來一切菩薩摩訶薩是陀羅尼眞言壇印三昧耶爾時執金剛秘密主菩薩奮迅微笑即從座起輪舞其杵步如師子往詣佛前頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊此出世間陀羅尼壇印三昧耶甚奇希有能現如是廣大神通變化三昧耶具大威德等如如來處贍部洲初出于世轉大法輪與大佛事最極希有若有有情一經於耳則得無量大功德聚稱歎相應我見此陀羅尼定與今當一切有情作大光明世尊贍部洲界橫大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩訶薩故餘無有能起以大悲救度有情爾時如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如汝所説此陀羅尼與贍部洲一切有情作大

父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩爲贍部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止平等濟度圓滿安置陞入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於無量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益爲度有情爾時執金剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂禮持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩及以一切天諸妙華遍散供養退座而坐爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空無垢清淨光三摩地頂放種種色光焰輪變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空於其光中圓現種種廣大神變一一光中現殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能善演斯最極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶是法能示菩提道場轉大法輪然大法炬建大法幢擊大法鼓吹大法螺摧伏四魔等趣諸佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法真如實際圓滿十波羅蜜多一切智智十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩法與失正道者安示正道失正念者安示正念行惡道者安示善道作種菩提種子道場爾時釋迦牟尼如來復告觀世音菩薩摩訶薩言大清淨者汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不思議觀陀羅尼真言解脫曼拏羅印三昧耶是觀世音最上上心廣大神通能現種種廣大神變幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶一時等入殑伽

沙俱胝那庾多百千微塵刹土一切如來甚深秘密大曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉大法輪然大法炬吹大法螺建大法幢演大法義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔闢閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣成就一切陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶一切不空如來般若字觀三昧耶不空無等自在三昧耶不空遍知神通三昧耶不空心攝受願海三昧耶不空安立一切有情菩提命三昧耶不空菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶不空辯才演說一切如來神通三昧耶不空發起一切供養海雲三昧耶不空供養承事一切如來三昧耶不空住行迴向十地三昧耶不空入大涅槃城三昧耶不空圓滿六波羅蜜三昧耶不空寶雨一切幢旛寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶不空命終見一切如來種種勝妙莊嚴佛刹三昧耶不空大福德蘊滿足三昧耶不空植種善根成熟三昧耶一切不空如來神通三昧耶不空自在成就三昧耶不空陀羅尼眞言解脫壇印變像三昧耶不空廣大成就三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶不空壽命增長福植三昧耶不空名聞不壞三昧耶不空度脫大生死海三昧耶不空解脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶不空圓滿有情願三昧耶不空念具足三昧耶不空受持善根圓滿三昧耶不空大眞言明仙輪王三昧耶不空入三十三天宮殿三昧耶不空入兜率陀天宮殿三昧耶不空入色究竟天宮殿三昧耶不空入帝釋天宮殿三昧耶不空一手現大神力掌動須彌盧山三昧耶不

空密行真言明仙三昧耶不空一切真言明仙輪王中大輪王三昧耶不空一切如意法雨三昧耶不空降大天雨三昧耶不空雨種種釵瓃環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不空雨天諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫有情願三昧耶不空種種論偈諷頌理趣毗柰耶經契經倪耶經授記經伽陀經烏陀那經因緣經譬喻經本事經本生經方廣經未曾有經塢波提舍經阿毗達磨一切論辯三昧耶不空入一切大乘海三昧耶不空治譴遮止一切藥叉羅剎餓鬼毗舍遮鬼宮槃茶鬼陽顛鬼種種障礙毗那夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅尼廣具如是無量無邊大功德聚以是稱名不思議觀陀羅尼真言能滅一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣解除一切災厄怖懼示現出世世間一切三昧耶十善業道不空阿鞞跋致大涅槃道成就無上正等菩提安住一切如來秘密心藏世尊此不思議觀陀羅尼真言是觀世音最上上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉蓮華手汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼真言神通功德最極希有我已知此最上秘密心觀陀羅尼真言乃是一切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊戲處又是一切有情旨趣現在未來最上無上無等等道無量無盡道處此陀羅尼真言神通功德最極深邃甚希難有能令三有一切有情度生死海若有苾芻苾芻尼族姓男

族姓女受持讀誦此人即已稱持一切如來廣大神變眞實解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來眞實神通加持廣大解脫壇印三昧耶廣種無量福德善根相應攝受若復有人已曾恭敬供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺聽聞於法得受記者比斯受持讀誦此陀羅尼眞言所得功德齊等無異何以故以是陀羅尼眞言尊妙奇特最難見聞具有無量神通功德若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女守持淨戒精進勇猛懇篤身心於諸有情起大悲心捨所身分珍寶穀帛處處求覓是眞言經如法書寫三十六月依法作壇晝夜六時受持讀誦毋陀羅尼眞言奮怒王眞言溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言結印灌頂如法觀置斯人則名無量劫中種種難行苦行善根何以故我已知此陀羅尼眞言方是一切諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀神通功德蓮華手若受持者發菩提心觀照五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空寂離我我相離有情相離受者相離一切相何以故法自本來性自寂靜無作無我無自無他離諸蘊界是蘊入界眞實觀察不可得故無自識故不可執受是所執受亦不可得何以故一切法本無色無形離諸染著心不住內外不在兩間內外兩間亦不可得本自清淨平等無二捨無我心主自在覺心本不生何以故心前中後際不可得故如是知心超越世間惟法無我根本警誡淹留修行剪拔煩惱無明根杌逮淨法身湛然寂靜中觀

囉字光明如日淨治三毒一切垢障廣嚴道場地中諸過如虛空相金剛所持下觀風輪黒光焰布於風輪上覩其水輪水色猶乳中觀鑁字光明踰月於水輪上觀金色壇光焰明皎溥敷照曜中觀白寶八葉蓮華金剛為莖衆寶鬚蘂放無量光無量百千雜寶蓮華前後圍遶其蓮臺上觀師子座衆寶莊嚴周帀行列種種寶柱上有種種寶蓋幢旛珠瓔華拂天諸衣服光明曜爚觀衆海雲溥雨種種塗香末香衆妙寶華嚴潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶瓶閼伽香水寶樹華敷摩尼光燈佛波羅蜜菩提妙華一切菩薩歌唄法音具足莊嚴師子之座於其座上觀旃字門現毗盧遮那如來身檀金色或白銀色結跏趺坐身上溥放金色光焰或白色光其光明焰內見一切於其光中復現無量剎土塵數一切諸佛光遍無量諸有情界隨性開悟毗盧遮那如來心上觀大月輪光明素徹邊脣圓布一百旃字金色光焰字字旋行觀是字字遍身出現無量佛身相好光明神通自在量滿十方一切世界是無量佛還復右繞入於身中合為一身左觀縛（無可切）字門現執金剛秘密主菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座右觀繞字門現觀世音菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座前後圍遶觀照一切種族菩薩摩訶薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座觀世音右觀眞言者自身如法而坐以佛神力以法界力溥觀供養誦奮怒王眞言廣大明王央俱捨眞言毋陀羅尼眞言溥遍心印眞言不可思議觀陀羅尼眞言悉地王眞

言一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言一一字門聲相如觀世音相輪舞其印如是觀照修諸善法殺不善業得善無畏如是觀知得身無畏捨自蘊集得我無畏害蘊攀緣得法無畏害法住緣得法無我無畏害諸蘊界能執所執自性無性平等無畏作是修者名住如來形相法身與三昧俱是眞發心以少功用獲大成就如因月現照澄淨水中見月像如天降雨種子芽生如執火燼空中輪旋火輪像現如是三喻譬眞言句觀置成就所以者何而自法性說種種道文詞章句自願智力法界加持隨有情性種類開示蓮華手三藐三佛陀大乘相者謂諸文字陀羅尼眞言門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊云何文字陀羅尼眞言門佛言蓮華手字平等性

語平等性言說理趣平等性入陀羅尼眞言一切字門以無所得而爲方便入旃字門解一切法本不生故入迦(斤邏切)字門解一切法離作業故入佉字門解一切法等虛空不可得故入誐(鋃迦切又音迦字斤攞切)字門解一切法一切行不可得故入伽(上聲)字門解一切法一合不可得故入落字門解一切法離塵垢故入跛字門解一切法第一義敎不可得故入者字門解一切法無死生故入娜字門解一切法離名字相不可得故入撦(齒者切)字門解一切法影像不可得故入溥字門解一切法出世間故愛支因緣永不現故入飦弱字門解一切法生不可得故入度字門解一切法戰敵不可得故入陀(上聲)字門解一切法調伏寂靜眞如平等無分別故入娑(無何切)字門解一切

法一切有情離繫縛故入荼字門解一切法執持清淨不可得故入瑟吒字門解一切法制伏任持驅迫慢相性不可得故入詫(魑賈切)字門解一切法長養不可得故入灑(踈賈切)字門解一切法無罣礙故入拏(尼賈切)字門解一切法怨對不可得故入縛(無可切)路字門解一切法言音道斷故入軃(多可切)字門解一切法真如住處不可得故入野(藥可切)耶(餘何切)字門解一切法一切乘如實不生不可得故入怛⿰奄也(寧也切)他(去聲)字門解一切法住處不可得故入馱字門解一切法法界不可得故入瓢(毗藥切)字門解一切法時平等性不可得故入摩字門解一切法我所性不可得故入頗(披我切)字門解一切法而不堅實如聚沫故入麼字門解一切法所縛不可得故入惹字門解一

切法生起不可得故入濕縛(同上)字門解一切法安隱性不可得故入囉字門解一切法離一切塵染故入攞字門解一切法一切相不可得故入達字門解一切法界性不可得故入捨字門解一切法寂靜性不可得故入佉(上聲)字門解一切法如虛空性不可得故入馹字門解一切法窮盡性不可得故入跢(多箇切)字門解一切法任持處非處令不動轉性不可得故入紇唎蘖皤字門解一切法所了知性不可得故入喇詫字門解一切法執著義性不可得故入歌字門解一切法因性不可得故入皤字門解一切法破壞性不可得故入矩字門解一切法欲樂覆性不可得故入塞(桑色切)麼字門解一切法可憶念性不可得故入埵(二合)縛(同上)字門解一切法可呼召性不

可得故入縒字門解一切法勇健性不可得故入唵字門解一切法原平等性不可得故入第字門解一切法積集性不可得故入翳醯(去聲)曳(呬呼切以)字門解一切法離諸諠諍無徃來行住坐臥不可得故入巨字門解一切法遍滿果報不可得故入塞(桑紇切)迦(同上)字門解一切法聚積蘊性不可得故入逸娑(去聲)字門解一切法衰老性相不可得故入柘字門解一切法聚集足迹不可得故入播字門解一切法究竟所不可得故入誐(同上)拏娜麼餅怖莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自在速能成辦一切事三昧耶義利悉地蓮華手如是字門解入法中根本邊際除如是字表諸法中更不可得何以故蓮華手如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀受離諸相故譬如虛空是一切物所歸趣處斯諸字門亦復如是諸法義理皆入斯門方得顯現蓮華手入如是旃字門等名入諸字門若修治者如是受持入諸字門得善巧智於諸言音能詮能表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧蓮華手若受持者能聽如是入諸字門印相印句聞巳受持讀誦通利爲他解說不著名利由玆因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等中住得於有情言音善巧得蘊善巧處得緣起善巧因善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀瞻星曆善巧得天耳智善巧宿

住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧蓮華手是爲二十種殊勝功德若持眞言者行陀羅尼眞言時以無所得而爲方便所得文字陀羅尼門當知是爲一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅尼眞言最上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮華曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶最上乘相三昧耶蓮華手是受持者住四念住何等爲四一身念住二受念住三心念住四法念住修行陀羅尼眞言以無所得而爲方便雖於內身住循身觀雖於外身住循身觀雖於內外身住循身觀雖於內受住循受觀雖於外受住循受觀雖於內外受住循受觀雖於內心住循心觀雖於外心住循心觀雖於內外心住循心觀雖於內法住循法觀雖於外法住循法觀雖於內外法住循法觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故是受持者四念住處蓮華手如是修者當知是人又等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座轉大法輪功德無異是人即名廣種無量大福德蘊善根相應當得出世成就無上正等菩提觀世音菩薩摩訶薩而常祐護手摩其頭爲現於前與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德稱讚善根如是陀羅尼三摩地若一經耳亦當得生極樂刹上阿彌陀佛前蓮華化生以諸相好而自莊嚴一切經法眞言壇印三昧耶等悉皆證現六

根清淨具宿住智得五神通是故智者晝夜精勤受持讀誦莫令懈怠祕吝於法應起平等大悲愍心爲諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶溥得見聞書寫修學讀誦受持令得出世若有有情諂僞嫉妬讀誦受持或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持如是等人亦得無量大福聚蘊何況有人以菩提心書寫讀誦受持供養而豈不證菩薩十地神通功德

不空羂索神變真言經卷第十四

音釋

匱求位切乏也 [國瓜]居縛切瓜持也 攃子活切把撮也 聾瞽聾盧紅切瞽公户切 摜古患切帶也 鎣烏定切飾也 儷郎計切偶也 煜爚煜余六切爚弋灼切煜爚光明照燿也 譴去戰切責也 邃雖遂切深遠也 杌五忽切樹無枝也 鑁無敢切 唄蒲拜切梵誦也

不空羂索神變真言經卷第十五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

最上神變解脱壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脱蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻便却如法填築平治其本出土若不欠賸得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠賸是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黄土泥如法泥飾又諸香泥周潔塗摩畫大海水内院中畫七寶蓮華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空羂索觀世音菩薩一面三目熈怡微笑身有四臂左一手執蓮華右一手把羂索二手合掌首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿彌陀佛前不空奮怒王三面四臂面别三目當中正面熈怡微笑左右面目顰眉瞋怒左手執鉤右手持索二手捧寶華盤首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院東面觀自在菩薩手執蓮華結跏趺坐濕廢多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺

坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮華結跏趺坐得大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僑理菩薩手執蓮華半跏趺坐弭路枳你菩薩手執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐南面大吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐大水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟弭菩薩手執蓮華半跏趺坐窣覩波大吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐曝誐婆底菩薩手執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩手執蓮華結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華半跏趺坐始縛麼欱明王手執蓮華半跏趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能勝金剛面目瞋怒左手執杵結跏趺坐南門計理枳攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐西門氷誐羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐北門尼蘇牪皤金剛面目瞋怒左手持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰次院四面除門置淨居天伊首羅天摩醯首羅天那羅延天大梵天大自在天焰摩王水天帝釋天俱摩羅天他化自在天兜率陀天阿迦尼吒天乃至諸天是諸天等或但置印所謂轉法輪印金剛杵印羂索印鉞斧印那羅延輪印三叉戟印鉢置娑印鎚印金剛鬘印蓮華鬘印輪印螺印棓印槊印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本蓮華印寶幢印傘蓋印如意珠幢印摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛杵印難你迦韈多印錫杖印君持印苾陵誐羅瓶印黑鹿皮印絡髆寶瓔珞印五

色雲印日天印月天印星天印乃至諸印繞火光焰東門殑伽河南門枲哆河西門婆屈數河北門戰捺囉皤伽河四角四天王神執持器仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠右夜摩天無譬喻天各持寶華東門左布喇拏跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南門右皤攞禰皤力天神持刀右地天神苗稼天神火天神各執持華南門左半支迦藥叉大將神左藥叉神持華西門右難陀龍王捧持寶華右辯才天毗摩夜天持華西門左跋難陀龍王持華左一髻羅剎女度底使者金剛商迦利女毗俱胝羅剎女皆面目瞋怒半跏趺坐北門左無邊龍王手持寶華左華齒神持華北門右訶利帝神商棄尼神此等天神華瓔衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次院界上蓮華鬘外院界上獨股金剛杵頭頭相次內外彩色物等皆新好者修是法時常淨澡浴著淨衣服食三白食不食葷辛酒肉殘食如法圖飾五色線索圍繞界畔其壇院外作六肘院淨治平填瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗摩五色彩粉模畫外界當開四門六十四金剛橛量長九寸釘壇外界五色線索圍壇外界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金壜四銀壜四赤銅壜四盛諸香水七寶口插寶華果樹根寶壜四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金白栴檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水香水水上汎華金器八銀器八別盛諸香金

器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三白食如法敷獻白瓷壜六十四盛諸香水口插諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤銅壜四盛諸香水五色繒綵繫其項上三白飲食六十四分種種飲食果蓏六十四分雜色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法敷獻外院四面然酥燈油燈一百六十四盞是供飲食唯除五辛酒肉薑韮生菜殘食穢食勿供養之餘者盡通外院四門四角敷置高座以諸繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變真言經四門座上轉讀般若波羅蜜經讀經之聲清朗美麗是讀經人淨浴塗香著淨衣服食三白食入壇陞座種種旛華鈴帶珮帶二百六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法圖畫唯開東門種種旛華敷列莊飾中置淨土阿彌陀佛變面東以諸華香飲食香水布獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開南門種種旛華敷置莊嚴中置毗盧遮那佛變地藏菩薩變彌勒菩薩變不空奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開西門種種旛華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空羂索悉地王變不空大奮怒王變面西以諸華香飲食香水布獻供養當壇南門八肘方壇基高三肘壇外四面作飾山形如法圖畫唯開北門種種旛華敷置莊嚴中置不空羂索觀世音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變

除一切障菩薩像面北以諸香華飲食香水白栴檀香沉水香蘇合香龍腦香鬱金香敷獻供養燒焯香王供養一切持真言者作此曼拏羅時白月一日淨浴塗香著淨衣服依法請白起首修治所給侍人淨浴塗香著淨衣服每日受持八關齋戒發菩提心營造斯壇時真言者至月八日盡斷諸語一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食作法結界結印而真言索當護同伴給侍人等護請法者衣服三對勿相振觸於諸有情起大悲心大壇西門作法安坐晝夜六時誦奮怒王真言三遍灌頂護身廣大明王央俱捨真言三遍毋陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍

日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王央俱捨真言三遍毋陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相和食之發大悲心以諸有情為菩提種誓度一切無餘有情令受法者三歸懺罪發菩提心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧光明加持優曇鉢羅木阿說他木本末端直授受法者面東面北嚼已擲之嚼頭向方應是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝境界引入西門加持散華合掌禮拜長跪而

坐奮怒王眞言持印灌頂香水灌頂禮拜供養敎引行道外壇門側長跪而坐四門四角座上讀經日夜六時經聲莫絶時眞言者壇内誦溥遍心印眞言行道燒香供養誦奮怒王眞言自灌其頂誦廣大明王央俱捨眞言毋陀羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言悉地王眞言一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言各一千遍四門壇内燒香行道誦奮怒王眞言廣大明王央俱捨眞言毋陀羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言悉地王眞言一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言各一千遍内外變像一時皆放種種光明於虛空中出種種聲時眞言者身出光焰大壇内院觀世音菩薩當出現身放大光明踰百千日瞻覩十方伸手摩頂高聲讚言善哉善哉大眞言者汝今善能種種如法莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶是壇乃是一切如來神通所加被處又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處復是一切諸佛菩薩摩訶薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅刹阿脩羅乾闥婆孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔毗那夜迦壇印三昧耶復是一切苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶復是一切傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶是故說名不空羂索最上神變解脫蓮華壇

印三昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者亦當得脫生死業海住不退地得阿耨多羅三藐三菩提何況依法作壇供養不食不語受持讀誦而豈不證阿耨多羅三藐三菩提世尊當知是人則同於我我於此人最偏恩愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願爲皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶又當與證殑伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命終之後皆得安住阿鞞跋致上品蓮生授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相而自莊嚴著天衣服得宿住智證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶當見一切如來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地十方剎土一切如來俱伸無量俱胝光手一時摩頂爲說一切甚深妙法乃至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯經典於四衆中讀誦解說令諸聞者解除一切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來最勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有衆生践此壇地或復見者亦得除滅一切罪障爲菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得除滅一切罪障爲菩提種是真言經但轉讀者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善根

光焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶能害一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王婆嚕拏天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神瞻護遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門北縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火鑪坑坑上脣緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞脣緣外七寶蓮華葉鬚藥四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角閼伽香水水上汎華以諸香華三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕眞言加持楓香木榲木栢木杜仲木端直好者截長半肘加持然火加持白栴檀香沉水香蘇合香薰陸香安悉香鬱金香龍腦香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦著西門安坐誦持光焰眞言曰

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶(餘箇切)野(楊可切)(一)那莫旃唎耶(二)(二合)縛(無可切)路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶薩埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)怛鞑他(七)唵(搖聲呼之)鉢頭(途邑切)麼振䩥麼抳(八)縛囉縛囉(九)鉢頭麼步巂(人曳切)(十)入縛攞入縛攞(十一)虎鞞捨禰(奴禮切)(十二)步嚕步嚕(十三)弭目乞灑(疎賈切)步巂(十四)馱歌馱歌(十五)薩縛麼囒(十六)旃暮伽(上聲)播抳娑(無可切)囉第(十七)𤙖𤙖(十八)

䵲(寧吉切)娜歌播般(北曼切十九)舍麼舍麼你(二十)路句路邏抳(二十一)三(去聲)漫多(上聲)囉濕弭婆(同上)囉禰(同上二十二)覩嚕覩嚕(二十三)跛(北沒切)囉(二合)縛嚕荷暮伽(上聲)悉地(二十四)唵(撞聲呼)步嚕步薄(無各切二十五)那謨窣覩羝莎縛(二合)訶(二十六)

獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間自在王如來次獻不空羂索觀世音菩薩不空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次獻外院一切天神眞言明神壇神次獻東門壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪障災厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不退地冬夜護摩春晝護摩日別三時持眞言者身出光明十方刹土一切如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持眞言者汝今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世音菩薩身狀大梵天相一手執蓮一手執戟一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善哉持眞言者汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證神通遊往十方一切刹土頂禮諸佛得諸如來爲受阿耨多羅三藐三菩提記住於西方極樂國土爲阿彌陀佛菩薩衆數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩

灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若患一切
鬼神病者持灰點額則得除差若點心臍解
除災厄若毒蟲螫和水塗傅則得除差若厭
蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥
塗傅亦得除差若惡風雷雹數數起者逆風
雨散則得除散若誦念處散則成界若遶園
林田壃遍遺散者不為一切蝗蟲災食華果
苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨
命後上生天界或生淨土若散屍陀林塜墓
屍上彼所亡者皆脫諸罪上生天上或生淨
土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得
安隱除諸厄難若散王宮解諸災厄獲得安
隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就

出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼
拏羅像白氎布絹縱廣四肘或廣六肘八肘
十二肘白月十五日起首圖畫彩色筆盞皆
淨好者龍腦香水銷融香膠調色圖畫畫匠
晝時潔浴香塗著淨衣服斷見妻室不食五
辛酒肉殘食食三白食每日晨朝受八戒齋
敎發信心大悲之心中畫補陀洛山其山狀
像須彌山王山有九峯狀開蓮華其當心峯
圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山
下大海種種魚獸當心峯上畫寶宮殿樓閣
寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空羂索觀
世音菩薩一面四臂著天衣服鐶釧珠瓔狀
大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手
把蓮華一手把三叉戟一手把羂索一手施
無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華
半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕廢

多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華遜那利菩薩手執蓮華半跏趺坐菩薩冠瓔耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下右不空羂索菩薩長跪合掌執持羂索後布施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩安忍波羅蜜菩薩精進波羅蜜菩薩靜慮波羅蜜菩薩座下左不空奮怒王菩薩四臂二手合掌一把蓮華一執羂索長跪而坐後般若波羅蜜菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧白色天衣種種莊嚴各跽蓮華靜慮波羅蜜菩薩後一髻羅刹女身真青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有六臂左一手執三股金剛杵一手執蓮華一手持羂索右一手執鉞斧一手執如意杖一手

執三叉戟蛇爲瓔珞腰髆虎皮半跏趺坐身圓火焰智波羅蜜菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有八臂左一手執三股金剛杵一手持青蓮華一手執三叉戟一手揚掌右一手執劒一手執鉞斧一手執曲刀一手執羂索蛇爲瓔珞腰髆虎皮半跏趺坐身圓火焰不空羂索菩薩座下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺坐觀世音頂上横行七佛右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光明第四佛前執金剛秘密主一手當胷執金剛杵一手持白拂瞻仰如來七佛行上毗盧遮那佛左阿彌陀佛右世間自在王如來結跏趺坐師子寶座觀世音左右竪行三十二

佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周帀畫三股金剛杵華鬘於華鬘外周帀行畫三十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三十二天神外周帀行畫大梵天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕樂天廣果天少光天兜率陀天色究竟天樂變化天淨居天三十三天他化自在天日天子月天子四天王焰摩王水天俱廢羅天俱摩羅天火天風天摩訶迦羅神難禰計濕皤羅天難陀龍王優波難陀龍王皤羅禰皤神布剌拏跋陀羅神摩尼跋陀羅神諸天天神華瓔衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半跏趺坐諸天神外周帀畫蓮華鬘三股金剛杵華鬘於華鬘外周帀畫一百八七寶開敷蓮華一一臺上或置一手或置二手一一手中執持諸印遶火焰光於其山門畫難陀龍王跋難陀龍王宮殿中有一切龍女執持寶華瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天女地天女毗摩夜天苗稼天藥天神山下左功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天女羅剎天女是諸天女華瓔衣服種種莊嚴持諸寶華瞻獻菩薩於寶宮殿會外上橫行畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座面向觀世音作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩薩身狀青色一手把白拂一手掌金剛杵遶佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆捧持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密

主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右豎行五十四佛結跏趺坐師子寶座觀世音座右持眞言者跪坐瞻仰菩薩一手持數珠一手執華香鑪世尊此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶不思議觀陀羅尼眞言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬禮處亦名一切如來目所觀察菩提道場大秘密像三昧耶若有苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像歡喜信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪應墮阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即當承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庚多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀覩讃歎禮拜即得無量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅常爲世間人民愛敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進無上無等法故

一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言品第二十七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶眞言者以諸有情爲大悲心但讀誦持即得

十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩
薩摩訶薩一切陀羅尼神曼拏羅神一切天
神皆悉祐護當得種種眞言壇印之法清淨
出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶
眞言
那莫塞桑紇切下同窒都結切下同隸拽餘結切特婆無何
切下同二合努誐銀迦切又音迦字斤攞切下同囉一跛囉二合底
瑟恥諦瓢毗藥切下同二薩縛無可切下同馱詑誐諦瓢
毗遥切三摩訶菩地薩埵誐拏婆隸瓢四那莫旑
唎耶跋馹囉陀上聲囉五薩縛漫拏攞禰奴禮切
縛彈苾皺亭夜切囉鶺人例切下同瓢六唵撞聲引呼之
旑暮伽上聲婆路枳彈七摩訶曼拏攞鉢頭途邑
切二合下同米八薩縛菩地薩埵縛二合九那麼塞
訖嚗二合羝十瞨捕餓切下同囉瞨囉十一三去聲曼彈
婆路枳諦十二縛暮伽上聲摩訶沒囉二合歌麼廢
無計切灑疏賈切下同陀囉十三陀上聲囉陀上聲囉十四摩
訶迦斤邏切下同嚕抳迦十五菩馱野菩馱野十六摩
訶菩地你十七菩地菩地十八鉢頭二合麼菩地你
十九薩縛播般北曼切馱迦囉二十跛北沒切囉舍麼
你二十一薩縛訥蘖底縛囉迦二十二摩訶迦嚕
抳迦二十三縛虎弭弭馱廢無計切灑陀上聲囉二十
四薩縛彈詑誐跢蘖瞨二十五虎嚕虎嚕二十六
旑暮伽上聲蘖陛二十七覩嚕覩嚕二十八旑暮伽
上聲播捨歌塞羝二十九畝嚕畝嚕三十弭目訖灑
步鶺三十一乞使拏乞使拏三十一薩縛婆囉拏
苾秫輸律切提二十二瞨囉瞨囉三十四薩縛彈詑
誐跢三十五播哩布哩羝三十六跢囉跢囉三十七
彈囉野給三十八旑縛路迦野三十九鉢頭麼二合
步鶺四十麼抳迦娜迦四十一弭步使路縛虎四十
二娜麼娜麼四十三訥但彈南四十四摩訶菩地

薩埵縛二合婆囉娜四十五 摩訶迦嚕抳迦四十六 薩縛禰同上縛䩭四十七 那莫塞訖哩二合䩭四十八 哩使誐拏塞䩭弭跢四十九 舍䩭娑去聲歌塞羅五十 戰捺囉二合素哩耶底都典切隸迦五十一 囉濕攃口呼之上下例同弭囉縛皤枲䩭五十二 摩訶播輸跛底廢同上灑陀上聲囉五十三 播囉麼秝馱薩埵五十四 旃縛路枳諦濕縛二合囉五十五 摩醯濕縛二合囉五十六 播囉麼迦嚕抳迦五十七 摩訶曼拏隸濕縛囉五十八 素跛同上囉二合勃陀上聲五十九 摩訶鉢頭麼二合步鸛濕縛二合囉六十 摩訶悉皽馱隸濕縛二合囉六十一 地唎地唎六十二 摩訶地囉六十三 摩訶迦嚕抳迦六十四 摩訶弭目訖灑漫拏攞陀上聲囉六十五 薩縛䩭詑誐跢俁呬呼以切野六十六 沒捺囉二合娑去聲麼野陀上聲囉六十七 摩訶縛攞弭哩野陀上聲囉六十八 摩抳愪理陀上聲囉

六十九 旃弭跢皤摩矩吒陀上聲囉七十 度嚕度嚕七十一 縒曼䩭婆路枳䩭七十二 路計濕縛二合囉七十三 播捨馱隸濕縛二合囉七十四 播囉播囉七十五 摩訶梅窒覆二合弭路枳䩭七十六 薩縛薩埵僧去聲䩭邏迦七十七 悉皽悉皽舍七十八 播哩布邏迦七十九 摩訶縛囉囉跛同上囉二合娜八十 那謨窣覩羝八十一 莎縛二合訶八十二 唵搕聲引呼地囉地囉八十三 摩訶曼拏攞弭濕縛二合嚕跛八十四 殺播囉蜜䩭播哩布囉迦八十五 薩縛菩地薩埵縛二合八十六 那麼塞訖覆二合䩭八十七 播囉麼弭補攞弭目訖灑陀上聲羅八十八 摩訶播捨弭路枳䩭八十九 旃暮伽上聲播捨入縛理跢九十 摩訶入縛攞縛路枳䩭九十一 摩訶麼抳你跛䩭二合陀上聲囉九十二 三去聲曼䩭麼皤枲跢九十三 入縛攞入縛攞九十四 摩訶嚴避囉弭目訖麗播捨

陀(上聲)囉(九十五)縛攞暴杖(亭様切)誐播迦哩灑迦
(九十六)唵(檯聲引呼)没囉(二合)歌麼嚕播(九十七)摩訶暮
伽(上聲)播捨(九十八)件件怖怖(九十九)薩縛薩埵縛
(二合)弭路枳䩭(一百)婆(同上)囉跛(同上)囉(二合)娜(一)那謨
窣覩羝(二)莎縛(二合)訶(一百三)

一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言

唵(檯聲引呼)勃皺弭勃皺(一)摩訶迦嚕抳迦䩭(二合)
囉䩭囉(三)跢囉野(四)摩訶喇拏縛播琳(盧金切五)
摩訶步惹弭路迦野(六)件怖莎縛(二合)訶(七)

世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶薩所敬
禮處亦是一切如來秘密心中甚深之藏復
是觀世音最上秘密心真言能除一切隨眠
業障能淨一切出世法道能入一切不空如
來種族之門

布施波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詑誐跢南(一)那莫旖唎耶(二)縛
路枳諦濕縛囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶薩
埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)唵(檯聲引呼下同)旖暮
伽(上聲七)摩訶娜那(去聲)播囉弭哆(八)播哩布囉
野(九)件娜囉娜囉(十)弭弭馱弭質怛(登訖切)隸
(二合十一)薩縛薩怛(同上)廱播抱誐(十二)薩縛䩭詑誐
跢(十三)摩訶娜那(去聲)布惹米偈(平聲十四)跛(同上)囉(二合)
韈䩭野(十五)䩭囉䩭囉(十六)䩭囉耶(十七)摩訶鉢頭
麼(二合)播抳(十八)件怖莎縛(二合)訶(十九)

世尊若有有情修治布施以此一切如來不
空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供
養加持身心修治供施當得十方一切如來
一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正
等菩提福不退失

淨戒波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誐跢南一那莫旖唎耶二縛路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六唵旖暮伽上聲始攞七三去聲皤囉三去聲皤囉八皤囉皤囉九秝陀上聲薩埵縛二合鉢頭麼二合十弭步使鞞步惹十一馱囉馱囉十二三去聲曼鞞婆同上路枳跢十三𤙖怖莎縛二合訶十四

世尊若有有情修治淨戒以此一切如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心當得十方一切如來一切淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應直至無上正等菩提而不退失

安忍波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誐跢南一那莫旖唎耶二縛路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六唵旖暮伽上聲乞訕底七薩縛菩地薩埵縛二合八乞灑麼抳九乞灑拏乞灑拏十摩訶梅窒利二合迦嚕拏十一薩埵韈婆去聲囉十二摩訶迦嚕抳迦十三薩縛薩埵縛二合乞灑弭拏十四𤙖怖莎縛二合訶十五

世尊若有有情修治安忍以此一切如來不空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心當得十方一切如來一切安忍波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩提而不退失

精進波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞訖誐跢南一那莫旖唎耶二縛路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩

埵野五摩訶迦嚕抳迦野六唵摩訶弭唎耶七旃暮伽上聲弭路枳嚲八者囉者囉九鞊寧吉切哩荼上聲弭哩野十摩訶縛攞十一縛攞縛攞十二摩訶薩杖亭様切誐縛攞菩馱你十三𤙖怖莎縛二合訶十四

世尊若有有情修治精進以此一切如來不空不捨生死精進波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養加持身心當得十方一切如來一切精進波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩提而不退失

靜慮波羅蜜多眞言

那莫薩縛嚲詑誐跢南一那莫旃唎耶二縛路枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六唵薩縛嚲詑誐跢南七摩訶暮伽迦嚕拏八杖亭様切吹娜娑夫聲麼地九弭目乞灑跛同上囉三合翎弛弃也切十主嚕主嚕十一𤙖怖莎縛二合訶十二

世尊若有有情修治靜慮以此一切如來不空無上靜慮波羅蜜多眞言海雲三昧耶供養加持身心如觀世音相頂戴觀世音者當得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿相應當生無量壽佛刹土得一切三昧耶現前通解直至無上正等菩提更不退失

般若波羅蜜多眞言

那莫薩縛嚲詑誐跢南一那莫旃唎耶二縛路枳諦濕縛囉野三菩提薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六唵旃暮伽上聲七摩訶跛同上囉二合腎惹縛皤縒八三去聲曼嚲塞同上叵囉拏勃皷九跛同上囉二合娑去聲囉跛同上囉二合十三去聲曼嚲勃皷十一旃縛路迦野十二薄伽

上聲畔引十二跛囉二合䀿惹十四縛路枳𩏵十五斫屈數蹤古切灑十六摩訶跛囉二合䀿惹十七婆同上囉娜播抳十八摩訶跛羅二合䀿惹十九鉢頭麼二合馱哩抳步𩕳二十一絣怫莎縛訶二十

世尊若有有情修治般若以此一切如來不空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心當得十方一切如來一切般若波羅蜜多方便善巧圓滿相應直至無上正等菩提而不退失

不空羂索神變真言經卷第十五

音釋

賸名證切餘也　僑巨驕切　鉞王伐切大斧也　鎚直追切　棓步項切與棒同　橜其月切與橛同木段也　瓷疾移切瓦器也　嚼在爵切咀嚼也　擲直炙切投也　螫施隻切蟲行毒也　壃居良切界也

不空羂索神變真言經卷第十六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之二

治地真言

唵旃暮伽一上聲弭日乞灑曼蟹攞二摩訶步䩕弭麼隸三陀上聲囉陀上聲囉四地唎地唎五摩訶特步䩕迦麼攞六旃弭䩕䭲摩矩吒陀上聲囉七餅怖莎縛二合訶八

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香水所作壇處遍散其地則圓一踰膳那清淨如頗胝迦寶若有有情履是壇地當捨命後生淨土中得大福蘊圓滿相應直至無上正等菩提更不退失若諸鳥獸履此地者捨命當得生上天界

治水真言

唵旃暮伽一上聲訥嚕二合莾攞䩕二弭哩乞灑舍佉三鉢怛囉二合補澀皺叵攞四弭吒播嚕歌娜你跢誐拏五補澀波迦哩揺尼照切縒六囉娜遜娜囉七跛同上囉二合塞同上囉二合縛拏八弭弭馱弭質怛囉二合九播哩輸去聲陀上聲野十鉢頭二合麼步惹十一娑去聲麼娑去聲麼十二三去聲曼諦娜十二播哩曼拏攞十四播哩輸去聲馱野十五麼攞麼攞十六弭麼攞䵴麼攞十七播哩秫馱十八鉢頭二合悁播立跢十九惹攞麼爛弭秫馱二十輸去聲馱野輸去聲馱野二十一播囉麼摩訶秫陀上聲薩埵二十二餅怖那謨塞同上窒𡀔二合步縛泥二十三餅怖莎縛二合訶二七四

是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香水白芥子散江河水泉水井水果樹華樹苗

稼藥草若有有情觸弄飲噉或復沐浴皆得解除一切罪障當生天上或生淨土得證無量慧解三昧耶若復加持入中沐浴身分三等一沒至項二沒至臍三沒至膝作上中下持誦浴法蠲諸罪垢一切道智證集成就

洗浴真言

唵旃暮祇(虬曳切)一旃麼鬁弭麼㘑𡄑(寧吉切)麼㘑二䇐(寧立切)䶵(名也切)鉢剌秫第三薩縛麼羅播迦㗚使羝四摩訶菩地薩埵婆(同上)囉泥五縛囉跛(同上)囉(二合)縛囉播哩秫第六摩訶麼抳邏怛娜迦野播哩秫第七麼抳麼抳八輸(去聲)馱你九摩訶暮伽(上聲)振跢麼抳秫第十紇唎娜野秫第十一迦野𩏄麼擺十二摩訶麼抳鉢唎秫第十三虎嚕虎嚕十四跛囉(二合)縛囉播抳十五摩訶步惹婆(同上)囉泥十六覩嚕覩嚕十七摩訶薩埵韈婆(去聲)㘑十八播哩輸(去聲)馱野十九麼麼播般(北曼切)素弭秫馱麼㘑二十莎縛(二合)訶二十一

是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香鬱金香龍腦香湯又奮怒王真言加持香湯灌頂飲漱清淨洗浴貫飾衣服加復灑淨具結印護觀想聖衆獻三掬水謂淨身心度脫有情敬禮聖者遠離三毒觀靜身心往精室中則得解除一切垢障一切毗那夜迦藥叉羅刹諸惡鬼神而不嬈亂復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天天神觀視擁護當命終後安樂國土蓮臺受生識宿命智乃至菩提而不退轉

標界真言

唵旃暮伽(上聲)一鉢頭(二合)麼弭麼㘑二跛(同上)囉(二合)娑(去聲)囉三三(去聲)漫䡲目谿四莎縛(二合)訶五

是真言以奮怒王威德神變加持五色線繩標量壇界

彩色真言

唵旃暮伽(上聲)弭弭陀(一上聲)弭只怛囉(二合)散陀(上聲二)囉參(去聲)皤囉(三)鉢囉(二合)縛囉步鸛(同上四)莎縛訶(五)

是真言以奮怒王神變光明加持彩色香水香膠圖畫一切諸佛菩薩一切天神一切印相山華水獸

寶地真言

唵旃暮伽(一上聲)三(去聲)曼馱播哩曼拏擺(二)播捨職第(三)鉡(四)

是真言以奮怒正神變光明加持白芥子散壇位界作寶階位

結界真言

唵旃暮伽(一上聲)弭弭馱嚕跛弭只怛囉(二合二)娜捨匿(寧即切三)摩訶枲鞳滿馱野(四)度嚕度嚕(五)鉡惏莎縛(二合)訶(六)

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香水散標壇界結金剛城

護身真言

唵旃暮伽(一上聲)落訖灑抳(二)播捨歌塞(同上)羝(三)覩嚕覩嚕(四)莎縛訶(五)

是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香水灑佩護身

髮髻真言

唵旃暮伽(一上聲)佳拏麼抳(二)虎嚕虎嚕(三)那(奴箇切)誐播捨畔第(四)鉡莎縛(二合)訶(五)

是真言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治縈髻

護弟子真言

唵旃暮伽一上聲啰訖灑三去聲曼底娜二摩訶播勢三步嚕步嚕四莎縛二合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子灰弟子同伴給侍之人點佩護身

淨手真言

唵旃暮伽一上聲惹攞弭麼隸二素嚕素嚕三莎縛二合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗手濺身

淨口面真言

唵旃暮伽一上聲旃弭嘌路泯努二者囉者囉三莎縛二合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗沐手面淨漱口齒點眼耳髆作法誦念

治衣真言

唵旃暮伽一上聲𩐚虵縛塞同上窒𨍏二二合主嚕三莎縛二合訶四

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶

被甲真言

唵旃暮伽一上聲步壞上聲誐迦縛者二縛囉泥三旨嚄旨嚄四莎縛二合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子濺灑身上備持甲冑

被索真言

唵旃暮伽一上聲沒囉二合歌麼步鸛二播嚄演羝娜三跛同上囉二合娑囉四莎縛二合訶五

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索爲結身手持佩

灌頂真言
唵旃暮伽一上聲注拏麽抳二鉢頭米旃避詵
者引野三麽麽薩縛軃詑誐跢四鼻矖喈五
麽抳麽抳六莎縛訶七
是真言以奮怒王神變光明加持閼伽香水
攝持灌頂
座真言
唵旃暮伽一上聲鉢頭二合麽遜娜隸二馱囉馱
囉抳三漫拏隸許四
是真言以奮怒王神變光明加持所座相應
位坐
眠寢真言
唵旃暮伽一上聲三去曼諦二播嚗養去聲鷄三
步縛娜四莎縛二合訶五
是真言以奮怒王神變光明加持牀敷應法
眠臥
持華真言
唵旃暮伽一上聲素囉避補澀愰二播囉播囉
三許四
是真言加持香華以不空王種種香華海雲
溥獻供養
末香真言
唵旃暮伽一上聲弭弭馱巘魚蹇切馱二跛上同囉
二合沒去聲[口隸]補嚕三補剌拏步鸖四莎縛二合訶
五
是真言加持末香以不空王種種末香海雲
溥獻供養
塗香真言
唵旃暮伽一上聲弭弭陀上聲禮跛娜二鉢囉二合
縛[口隸]三比哩比哩四莎縛二合訶五

是眞言加持塗香以不空王種種塗香海雲
塗壇溥獻供養
燒香眞言
唵旖暮伽一上聲誐誐娜塞桑切一叵二合囉拏米
伽三上聲度嚕度嚕四鈝五
是眞言加持燒香以不空王種種燒香海雲
溥獻供養
飲食眞言
唵旖暮伽一上聲叔訖攞二囉娑去聲囉娑三去聲
蘗囉陀上聲囉四弭陀去聲囉鈝五
是眞言加持飲食以不空王種種甘膳飲食
海雲溥獻供養
果子眞言
唵弭耶馱一旖暮伽上聲叵攞二播囉播囉三
鈝四

是眞言加持果子以不空王種種香果海雲
溥獻供養
淨水器眞言
唵旖暮伽一上聲遏步鞞二巘馱畔度隸三鈝
四
是眞言加持閼伽香水以不空王衆寶閼伽
香水海雲溥獻供養
莊飾眞言
唵旖暮伽一上聲弭弭陀二上聲麼抳步灑拏馱
隸三入縛攞入縛攞鈝四
是眞言加持旛華以不空王種種寶幢旛華
光焰海雲莊嚴供養
食器眞言
唵旖暮伽一上聲弭弭陀二上聲噃惹泥三惹野
惹野四莎縛二合訶五

是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器
飲食海雲溥獻供養
入壇真言
唵旃暮伽一上聲跛同上囉二合縛囉二皤麼娜步
米三訖囉訖囉四莎縛二合訶五
是真言每入壇時加持壇門以不空王種種
相狀自在神變入壇作法
禮拜真言
唵旃暮伽一上聲那麼塞迦囉拏二薩縛韗訖
誐跢三怛葱理絣四
是真言以不空王一切身業讚禮海雲讚頌
禮拜一切諸佛溥獻供養
行道真言
唵旃暮伽一上聲斫訖隸二合二努嚕努嚕三跛
同上囉二合努嚕四莎縛二合訶五

是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌
行道溥獻供養
警覺真言
唵旃暮伽一上聲三去聲曼韗二耶覩步縛禰二
皤縛皤縛四莎縛二合訶五
是真言以不空王神變海雲讚頌警覺一切
諸佛菩薩諸天
勸發真言
唵旃暮伽一上聲振跢麼抳二跛同上囉迦唎灑
野三度嚕度嚕四莎縛二合訶五
是真言以不空王摩尼海雲讚頌勸發一切
諸佛菩薩諸天一時會壇
請召真言
唵旃暮伽一上聲你曼怛囉二合拏二弭目訖灑
三曼拏攞四弭理弭理五莎縛二合訶六

是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈真言

唵旃暮伽(上聲一)摩訶囉濕弭(二合二)入縛攞娑(去聲)歌塞(桑紇切)㗶(二合三)入縛攞入縛攞(四)三(去聲)曼羝莎縛(二合)訶(五)

是真言加持燈明以不空王種種光明海雲溥獻供養

加持真言

唵旃暮伽(上聲)播捨戰馱(一)三(去聲)曼䩭(二)摩訶縒麼野(三)鞊哩豕(途界切)䂲怖(四)莎縛(二合)訶(五)

是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛菩薩神通加被此三昧耶現相成就

發遣真言

唵旃暮伽(上聲)播捨(一)歌塞(上同)羝跛(上同)囉(二合)繕囉(二)𤚥揞莎縛(二合)皤縛南(三)弭薩耳覩臬(四)縒囉縒囉(五)䂲怖莎縛(二合)訶(六)

是真言以不空王神變海雲讚歎一切諸佛菩薩諸天閼伽送遣

供養使者真言

唵旃暮伽(上聲一)三(去聲)漫羝(二)跛(上同)囉(二合)縛囉(二合三)縒囉縒囉(四)摩訶步羝濕縛(二合)囉(五)地唎地唎(六)䂲䂲(七)怖怖莎縛(二合)訶(八)

是真言以不空王神變海雲加持歡喜團麨蘆菔三白食香華香水獻祀毗那夜迦令生歡喜不作障閡

出世解脫壇印品第二十八

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種族解脫壇印三昧耶當證出世無上三摩地

加持壇印

合腕相著以二大拇指二小指屈入掌中平屈頭相拄相並二中指各屈如鉤頭相去一寸二頭指二無名指豎微屈之二頭指頭相去二寸二無名指頭相去寸半印真言

唵鉢頭(二合)麼步薽(一)鉢頭(二合)麼迦𠽾(二)鉢頭(二合)麼弭麼隸(三)莎縛訶(四)

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指豎伸微屈合頭相著二大拇指豎並相著二中指出上節頭相去半寸十指間相去三分此印三昧乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處若常持結恭敬觀瞻則恒觀見觀世音菩薩當令決定得證無上正等菩提印真言

唵鉢頭(二合)米(一)素(蘇古切)鉢頭(二合)米(二)弭目訖灑(三)漫拏攞(四)鉢頭(二合)麼步薽(五)吽莎縛(二合)訶(六)

如來解脫印

合掌虛掌以二中指捻二無名指背上節二頭指二無名指二小指合頭相著二大拇指豎並相著此印三昧能示真實解脫三昧解諸業障印真言

唵旖暮伽(一上聲)跋馹囉(二)鉢頭(二合)麼步薽(三)弭理弭理(四)莎縛(二合)訶(五)

如意寶印

合掌以二無名指二小指屈入掌中右壓左相叉二大拇指掌中右壓左二中指豎微屈頭相著二頭指壓二中指側中節上頭相柱此印三昧種種供養當獲不空圓滿六波羅蜜業不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼拏羅業不空淨治五無間業印真言

唵旃暮伽一上聲麼抳麼抳二摩訶麼抳三鉢頭二合麼麼抳四莎縛二合訶五

蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指屈如鉤二大拇指二頭指二無名指二小指豎微屈之十指頭間相去寸半此印三昧能證一切如來無上正等菩提

出世解脫三摩地印眞言

唵旃暮伽一上聲跛馹隸二摩訶鉢頭二合米三惹理素惹理四摩訶惹理五莎縛二合訶六

金剛蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相柱二頭指屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指二無名指二小指豎微屈之二大拇指二無名指二小指頭間相去寸半此印三昧作供養者能證一切如來無上正等菩提神通威德

三摩地印眞言

唵旃暮伽一上聲悉第一薩縛鄲詑誐路悉第二旃縛路枳鄲悉第三矩嚕矩嚕四莎縛二合訶五

頂禮印

合掌虛掌二大拇指二小指磔開頭相去寸半二中指豎微屈頭相去六分二中指頭下二無名指頭二頭指頭三分其二頭指二無名指豎頭相著頭指中指無名指岐間皆勿相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提

三摩地印眞言

唵旃縛路枳鄲摩訶秫輸律切陀上聲薩埵二縒囉縒囉三三去聲漫鄲縛皤縒四軍去聲拏攞

陀(上聲)囉(五)旖弭鞞皤摩矩吒陀(上聲)囉(六)惹吒
麽矩吒(七)那縛戰捺囉(二合)漫抳鞞(八)者囉者
囉(九)散者囉(十)步縛泥濕縛囉(十一)鉢頭(二合)麽
步惹(十二)莎縛(二合)訶(十三)
世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法輪會此等印等各一俱胝僕從大印前後圍遶若有有情淨浴香塗治潔衣服每日三時觀世音前或於佛前或舍利塔前隨得香華飲食供養於諸有情發大悲心勸請十方一切諸佛大降法雨利益有情至無垢處住於法身觀置自身如法界相自性平等清淨法性量同法界清淨虛空觀念我身白栴檀香沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日當結七俱胝印三昧耶若印印身便得滅除謗壞正法毀呰賢聖五無間罪又當種種承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不退轉地復爲一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩醯首羅天四天王天焰摩王水天俱麽羅天俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達摩之身不爲世間毒藥毒蟲水火刀杖種種災害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念三十三天一切諸仙恭敬侍怙

出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫最上神通蓮華是孥羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐童男童女一切人民過現未

來出世法生滅法善果法惡果法富貴相貧賤相命長短相生死輪相復現大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛孽魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相阿毗地獄種種諸相國中饑饉相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時非時相持此法者如教實語發大悲心依據一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益無盡一切有情心恒不捨一切智願必令救度潔治身服守持淨戒不於一切有戒無戒人生傲慢心行平等依教修治則得成就清淨如法作銀蓮華以一肘鏡爲蓮臺面寶珠華鬘四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩一面三目身有四臂一手執三叉戟一手持羂索一手執蓮華一手掌如意寶珠結跏趺坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百粒龍腦香白栴檀香安內腹中華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴置鏡心上淨治塗地作曼拏羅圓廣五肘開廓四門內院中畫八葉七寶開敷蓮華其華葉上多羅菩薩濕廢多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱胝菩薩蓮華遜那利菩薩無垢慧菩薩除八難觀世音菩薩悉地王菩薩外院東門右大梵天帝釋天左伊首羅天摩醯首羅天南門右俱摩羅天俱廢羅天左焰摩天地天神北門右那羅延天大自在天左毗摩夜天女阿努梵摩天女西門右娑魯拏天女娑散底天女左一髻羅剎女金剛度底使者東門商企尼天女南門補澀波難底天女西門功德天女北門辯才天女四維四天王內院蓮華鬘界外

院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音菩薩面東種種旛華敷置莊嚴五色線繩圍畔外界閼伽香水三白飲食種種飲食果蓏香鑪衆妙華鬘如法敷設白栴檀香沉水香蘇合香龍腦香石蜜合治燒焯供養是時出入潔浴塗香眞淨衣服食三白食晝夜六時依法護持志決無怯觀身如像曼拏羅相姿顏威耿内心喜受制置六根寂靜醻白五輪投地至誠敬禮十方刹土三世一切諸佛如來大乘敎藏一切曼拏羅印三昧耶結界請召敷座而坐發菩提心觀五蘊界能執所執本性無作自體空寂面西奮目瞤動精瞼觀瞻觀世音菩薩聲像謀利誦奮怒王眞言毋陀羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陀羅尼眞言悉地王眞言光明加持銀蓮華觀世音菩薩時別自以奮怒王眞言奮怒王印灌頂加持若蓮華鏡中放光觀世音像身出甘露水放種種光自身放光則當獲得不空無垢清淨蘊身不空王心三昧耶成就是時緊捷誦奮怒王眞言觀世音菩薩鏡中出現讃言善哉善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何願爲汝滿足閼伽供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆覩種種神通變相亦見自身過現未來種種業果善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬諂曲疑慢破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人民餘皆覩見觀世音菩薩示語讃歎與滅一

切垢障重罪作玆定訖亦不虛妄修此法者晝夜六時時勿懈怠放逸慵惰則速成就

不空羂索神變真言經卷第十六

音釋

踰膳那（梵語也此云限量膳時戰切）頗胝迦（梵語也此云水晶胝張尼切）漱（蘇奏切蕩口也）掬（居六切兩手捧也）磔（側革切張申也）呰（將几切口毀也）饑饉（饑居依切饉渠吝切）醇（常倫切與純同不雜也）瞤（舒閏切目動也）瞼（九儉切目上下瞼也）諜（他協切利口也）捷（疾葉切亟也）

不空羂索神變真言經卷第十七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有無量壇法無量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須彌山王虛空陽燄微塵數等又如如來無量大智無與等智無思量智總非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所度量唯是如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷亂何者是前何者是中何者是後何者是可通解成就之法何者是根本蓮華頂陀羅尼真言何者是秘密心真言何者是熈怡真言何者是奮怒王真言何者是奮怒王心真言何者是一字二字三字四字乃至十字真言何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐臥地法何者是採華燒香塗香芥子食餅果子華鬘法何者是三白飲食然燈入壇禮拜行道散華教授整儀法則何者是取珠轉念乞夢護身結界燒火火食神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是羂索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解於何相中倣斆修習當得成就後末世中我

當云何隨順衆生種種心行教修何法依何陀羅尼眞言之法開導度脫若修治者成何悉地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網爾時釋迦牟尼如來應正等覺告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉秘密主汝發斯問極爲善問何不早問遲辯若斯汝能開導爲諸衆生及眞言者皆得最上成就之地故作是問爲最大問秘密主此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶巨如十方無量大海難解難入寧以海水瀝滴數知此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶實非數量得知其際又以須彌山王末如微塵亦盡數知此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶非算分知其數限如是廣大踰過大海微塵算分數分秘密主所有十方過現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶非所算數得知其際秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若總若別是無常等所於世俗智知一切法假設名字所有他心智知諸有情心心所法修行證滅所有苦智知苦不生所有集智知集永斷所有滅智知滅應證所有道智知道應修所有盡智知貪瞋癡盡所有無生智知諸有趣而不復生所有如實智解一切智一切相智所有未知當知根於諸聖諦未得現觀未得聖果所有已知根於諸聖諦已得現觀已得聖果所有具知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善

法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住所有無尋惟伺三摩地於初靜慮第二靜慮中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜猒離隨念入出息隨念身隨念死隨念所行布施波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自施一切内外所有亦勸他施一切内外所有所行淨戒波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自住十善業道亦勸他住十善業道所行安忍波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自具增上安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量無色同已善巧所行般若波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自性自相若動若住不可得故所修四正斷時於諸未生惡不善法爲不生故於諸已生惡不善法爲求斷故未生善法爲令生故已生善法爲令安住不忘增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足以無所得爲方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依離染以無所得爲方便

修信力精進力念力定力慧力時謂信力精進力念力定力慧力性離依離染以無所得爲方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支時謂念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支性離依離染以無所得爲方便修正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支時謂正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支性離依離染所住空解脫三摩地時謂觀諸法自相皆空其心安住所住無相解脫三摩地時謂觀諸法自相無相其心安住所住無願解脫三摩地時謂觀諸法自相無願其心安住以無所得爲方便修處非處智力時謂如實了知諸有情類因果等相處非處相以無所得爲方便修業異熟智力時謂如實了知諸有情類諸業法受種種因果業異熟相以無所得爲方便修種種界智力時謂如實了知諸有情類無量界相以無所得爲方便修種種勝界智力時謂如實了知諸有情類無量勝解相以無所得爲方便修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得爲方便修遍行智力時謂如實了知諸有情類遍行行相以無所得爲方便修靜慮解脫等持等至離染清淨智力時謂如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至離染清淨根力覺支道支等相以無所得爲方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類無量無數宿性事相以無所得爲方便修死生智

力時謂如實了知諸有情類無量無數死生事相以無所得爲方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡無漏心解脫無漏慧解脫於現法中而自作證具足安住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無所得爲方便修正等覺無畏時謂自稱是正等覺者以無所得爲方便修漏盡無畏時謂自稱已永盡諸漏以無所得爲方便修障法無畏時爲諸弟子說障法道以無所得爲方便修盡苦道無畏時爲諸弟子說盡苦道如是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵據餘世間依法立難及令憶念言於是法非正等覺言有如是漏未永盡言習此法不能障道言修此道不能盡苦我於彼難正見無由以於彼難見無由故獲安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙法輪其輪清淨正眞無上以無所得爲方便修義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解以無所得爲方便修大慈大悲大喜大捨以無所得爲方便修五眼六神通一切智智以無所得爲方便我得如來應正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間常無誤失無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨志欲無退精進無退念無退慧無退解脫無退解脫智見無退一切身業智爲前導隨智而轉一切語業智爲前導隨智而轉一切意業智爲前導隨智而轉過現未來世所起智見無著無礙以無所得爲方便以一心智如實遍入知一切有情心心所法圓滿

遊戲種種神通而自嚴淨種種佛土供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察饒益有情於法義趣如實分別以法供養承事諸佛當復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相謂不思惟一切諸相於一切法不增不減不執不著無取無住圓滿一切法平等見圓滿諸法一相理趣行不二相不起分別以無所得遠離一切聲聞獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱習氣見調伏心性見以無所得圓滿隨如一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等一切音智以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以無所得身相具足於初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界令彼世界六種變動有情遇者無不蒙益以無所得圓滿出家無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以爲其幹真金剛寶而爲其根奇妙衆寶以爲枝葉種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界滿足殊勝福慧資粮成熟有情嚴淨佛土一切功德乃至盡諸所有一切幻化三昧神通皆是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶秘密主汝問如是如來甚深大智見智藏智大解脫智一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智者是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三

昧神變示現如是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶種種形相色類神通度諸有情及眞言者得大悉地秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩身識心智大慈大悲皆是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶如水乳性合一味相平等無二平等溉灌一切界處圓是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶攝化度脫三有有情等住涅槃金剛之地若有人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生等心憶念觀世音菩薩摩訶薩名者一時齊至隨所給濟無不解脫彼觀世音菩薩摩訶薩悲心愍心不退不悔復有一切諸天乃至色究竟天一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽乃至阿鼻地獄所有有情一時稱念觀世音菩薩摩訶薩名者亦皆同時齊至度脫諸欲厄難譬如日月平等輪光滅四洲中所有一切混沌黒闇彼觀世音菩薩摩訶薩亦復如是以大慈悲光明遍照一切有情有爲有漏生老病死種種厄難皆得解脫住於善道秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩爲諸衆生及眞言者如是堅牢被精進鎧與證無上菩提之道如大商主引進衆人遮止惡道安置善道心不分別心不悔惓爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩承佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德已奮迅踊躍合掌偈歎

嗚呼大悲觀世音　嗚呼世間自在主
若有專正憶持者　得脫一切惡道苦
此是世間尊重父　此是世間尊重母
此是世間救度者　此是世間大日光

復告執金剛秘密主言如是如是如汝所說

汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮如法啓問即以眞語實語爲汝演說爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即起于座輪弄於杵步如師子詣觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮右遶三帀却住一面脫所頭上清淨月光摩尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已長跪合掌白言聖者我於此法甚大迷亂無諸智慧解此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印變像成就三昧耶此法廣大甚深無量皆不了知何者爲前何者爲中何者爲後何者爲根本蓮華頂陀羅尼眞言何者爲秘密心眞言何者爲善熈怡眞言何者爲奮怒王眞言何者爲奮怒王心眞言何者爲一字二字三字四字乃至十字眞言及一切法願爲示教開釋解說爾時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠便擲於空獻供養佛以大神力寶冠直至阿迦尼吒天當佛頂住變成寶蓋周圓縱廣五百千踰膳那紺瑠璃寶而爲其骨以諸大寶作華珠瓔閻浮檀金爲衆鈴鐸天諸衣服以爲網拂其蓋一一華瓔鈴鐸網羅珠拂出無量光其光鎣徹過百千日舉衆仰觀心皆愉喜一切諸天龍神八部皆悉頂禮恭敬供養苦行仙衆一時發聲種種歌唄贍讚斯蓋是諸如來所讚歎處其蓋諸華一一臺上各有寶帳一一帳中有一如來結跏趺坐遶蓋四邊而有無量諸天婬女龍女乾闥婆女阿素洛女薜嚕荼女緊那羅女一切種族眞言仙女及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛薜魯荼緊那羅摩呼羅伽等衆一一皆

乘衆寶華雲光明臺殿各持天諸華鬘塗香末香天諸音樂衣服珠瓔幢華旛拂各相交列供養如來或俱擊奏種種天樂歌舞讃歎唱梵音聲一時等心獻供養佛所有住補陀洛山一切天龍八部亦皆歡喜踊躍觀視歎未曾有復有一切如來種族真言神一切蓮華種族真言神一切金剛種族真言神一切摩尼種族真言神一切香象菩薩種族真言神一切大曼拏羅種族真言神踊躍觀視歎未曾有合掌瞻仰復有一切星天七曜天毗摩夜天大梵天帝釋天那羅延天大自在天俱摩羅天難禰計濕縛囉天誐泥濕縛囉天伊首羅天摩醯首羅天四天王寶賢神滿賢神力天神焰摩王縛嚕拏天俱廢囉天皆乘寶殿各持天諸華鬘塗香末香衣服珠瓔寶蓋幢旛敷飾會中而供養佛復有兜率陀天乃至阿迦尼吒天各乘天諸寶雲宮殿於虛空中雨現種種色海雲獻供養佛觀世音菩薩摩訶薩幷會大衆復有地居一切叢林神藥草神苗稼神華果神山神水神泉沼神河神江神海神龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽各持種種塗香末香燒香水陸雜華一時繽紛遍散敷地作大供養如是一切天龍神衆俱時同得如來神通威德加被爾時執金剛秘密主見斯廣大無量神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶薩示現如是無量神通廣大神變復白觀世音菩薩摩訶薩言惟垂開示解所疑惑爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言解所疑者諦聽諦聽爾時觀世音菩

薩摩訶薩復從座起往詣佛前恭敬合掌頂
禮尊足右遶三帀却住一面熈怡微笑放大
光明白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼
眞言三昧耶中根本蓮華頂陀羅尼眞言秘
密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最
上三昧耶欲於佛前開演示之是三昧耶以
少功行讀誦受持速得成就爾時釋迦牟尼
如來即伸無量百千光明金色光手摩觀世
音菩薩摩訶薩頂讃言善哉善哉清淨者今
正是時汝當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩
承佛讃已遍觀十方一切如來一時恭敬盡
皆頂禮奮迅踊躍即說根本蓮華頂陀羅尼
眞言曰

那莫塞桑乙切下同窒都結切隸二合野楊可切下同特能邑
切婆無何切二合努誐嚲一跛囉二合底瑟恥諦瓢
毗藥切下同二薩縛無可切下同嚲詫誐覩瑟抳灑陟賈切三
旖暮伽上聲漫拏攞俁咽曳瓢入聲四薩縛勃陀
上聲菩地薩得瘢無計切瓢入聲五那莫薩縛跛囉
二合底曳迦勃陀上聲哩野六失邏縛迦僧去聲衹
虬曳切瓢毗遥切七底嚲那誐嚲跛囉二合窒下聿切半
禰奴禮切瓢入聲八那莫薩縛嚲詫誐路俁咽野
九矩攞紇唎二合娜野三去聲麼曳瓢入聲十那莫
三去聲下同藐誐路南十一那莫三去聲藐跛囉二合底
半那去聲南十二那莫舍囉特縛二合底丁異切素蘇古
切路野十三摩訶去聲下同麼戴曳二合十四那莫旖唎
耶十五梅窒隸二合野跛囉二合姹契瓢毗遥切十六摩
訶菩地薩埵哩野十七誐拏縛隸瓢入聲十八那謨
旖弭嚲皤野嚲詫誐路耶十九囉歌羝三去聲藐
三去聲勃陀上聲野二十那謨囉怛娜二合怛囉二合耶
野二十一那莫鉢頭二合暮瑟抳灑二十二漫拏攞

陀囉野(二十三) 那莫栒唎耶(二十四) 縛路枳諦濕縛囉野(攃口舌呼下同)(二十五) 菩地薩埵野(二十六) 摩訶薩埵野(二十七) 摩訶迦嚕抳迦野(二十八) 那謨摩訶哩使栒唎野(二十九) 誐拏縛㘑瓢(入聲) 翳瓢(毗遥切)(三十) 那莫塞(同上) 訖哩(二合) 埵婆(二合) 縊(伊異切) 琳(奴金切)(三十一) 弭目訖灑漫努臨(盧金切)(三十二) 栒唎耶縛路枳諦濕縛囉(二合) 野(三十三) 穆庫特祇(同上) 喇拏(三十四) 摩暮伽(上聲) 囉惹鉢頭(二合) 麼瑟抳灑(三十五) 紇唎(二合) 娜焰(引) 彈詑誐路三(去聲) 姥佉噃使擔(三十六) 摩訶諾(都落切) 鉢唎(二合) 訕末地曳(二合)(三十七) 栒歌弭路你摩𨍏彈以使曳臬佃覩米(三十八) 薩縛迦唎野(引) 抳(三十九) 薩縛噃曳數(疏古切) 者米嚕乞釤矩嚕(四十) 怛𪐷(寧也切) 他(四十一) 唵(喉中擡聲呼之) 鉢頭(二合) 暮瑟抳灑(四十二) 婆(同上) 囉那鉡(四十三) 者囉者囉(四十四) 旨唎旨唎(四十五) 主嚕主嚕(四十六)

摩訶迦(斤邏切下同) 嚕抳迦(四十七) 弭哩弭哩(四十八) 比哩比哩(四十九) 旨唎旨唎(五十) 揩囉麼迦嚕抳迦(五十一) 臬哩臬哩(五十二) 旨哩旨哩(五十三) 比哩比哩(五十四) 弭哩弭哩(五十五) 摩訶鉢頭(二合) 麼歌塞(同上) 彈(五十六) 迦攞迦攞(五十七) 枳哩枳哩(五十八) 矩嚕矩嚕(五十九) 摩訶戍(輸律切) 陀(上聲) 薩埵(六十) 翳呬曳呬(六十一) 勃馱(亭夜切) 勃馱(六十二) 馱縛馱縛(六十三) 迦拏迦拏(六十四) 枳抳枳抳(六十五) 矩努矩努(六十六) 播囉麼戍(同上) 陀(上聲) 薩埵縛野(六十七) 迦囉迦囉(六十八) 枳哩枳哩(六十九) 矩嚕矩嚕(七十) 摩訶塞(同上) 詑麼跛囉(二合) 跛彈(七十一) 者攞者攞(七十二) 散者攞散者攞(七十三) 弭者攞弭者攞(七十四) 翳縿(知賈切) 縿翳縿縿(七十五) 噃囉噃囉(七十六) 避哩避哩(七十七) 步嚕步嚕(七十八) 摩訶弭麼攞鉢頭(二合) 暮瑟抳灑弭囉惹(七十九) 娑(去聲) 馱野娑(去聲)

駄野八十鉎鉎八十一翳呬曳呬八十二摩訶迦嚕
抳迦八十三摩訶鉢戍鉢底廢無計切灑陀上聲囉
八十四陀上聲囉陀上聲囉八十五摩訶鉢頭二合暮瑟
抳灑陀上聲囉八十六縒囉縒囉八十七薩婆同上縛
囉拏八十八歌囉歌囉八十九者囉者囉九十薩縛
苾駊陀囉九十一那麼塞同上訖哩二合彈九十二歌
囉歌囉九十三薩縛播皺比我切枳理弭灑歌囉
九十四歌歌九十五呬呬九十六虎虎九十七唵同上迦
囉九十八沒囉二合吸呼邑切麼廢無計切灑陀囉九十
九陀上聲囉陀上聲囉一百地唎地唎一度嚕度嚕
二摩訶鉢頭二合麼三入攞口舌呼下同縛攞引陀囉
四彈囉彈囉五縒囉縒囉六播囉播囉七鉢
頭二合麼播捨陀上聲囉八者囉者囉九縛攞縛
囉十囉濕弭捨二合彈娑去聲歌塞同上囉十一鉢囉
底漫抳跢舍哩囉十二入縛攞入縛攞十三荅播

荅播十四嶓伽上聲畔引十五素摩⿰寧吉寧吉切地丁也切十
六野麼縛嚕拏矩廢同上囉沒羅二合歌同上米十七
捺奴乙切下同囉二合理使十八禰同上縛誐拏瀕毗拽切
旨彈者囉拏十九素嚕素嚕二十主嚕主嚕二十一
補嚕補嚕二十二散捺矩磨囉律盧骨切捺羅二合
婆同上縒縛二十三弭瑟努駄曩娜禰同上縛理使
那去聲野迦二十四縛虎弭弭駄廢無計切灑陀上聲
羅二十五摩訶鉢頭二合麼但拏駄囉二十六播捨
陀上聲囉二十七駄囉駄囉二十八地唎地唎二十九
度嚕度嚕三十詫囉詫囉三十一伽上聲囉伽上聲囉
三十二野囉野囉三十三攞囉攞囉三十四麼囉麼
囉三十五播囉播囉三十六柘囉柘囉三十七縛囉
縛囉三十八摩訶婆同上囉那去聲野迦三十九三去聲
曼多上聲曼拏羅四十縛路枳彈四十一弭路枳彈
四十二路計濕縛二合囉四十三摩醯濕縛二合囉四十四

四姹虎姹虎四十五姹嚕姹嚕四十六姹野姹野四十七悶遮悶遮四十八皤伽上聲畔引四十九旃唎耶縛路枳諦濕縛二合囉野五十咯起灑咯起灑麼麼五十一薩縛皤曳瓢入聲五十二薩廦鉢捺囉二合米瓢入聲五十三薩縛起囉二合醯瓢入聲五十四薩縛入縛隸瓢入聲五十五薩縛皺名夜切地瓢入聲五十六縛馱畔馱娜五十七韓拏娜囉惹主囉韓塞同上迦囉五十八旃起你塢娜迦五十九弭灑捨塞怛囉六十播哩暮者迦六十一迦拏迦拏六十二旣抳旣抳六十三矩努矩努六十四者囉者囉六十五印鞊哩野縛攞抱杖亭様切誐六十六者覩邏哩野六十七薩地三去聲跛囉二合迦捨迦六十八韓麼韓麼六十九娜麼娜麼七十縒麼縒麼七十一麼縒麼縒七十二摩訶韓悶馱迦囉弭馱麼娜七十三殺播囉弭路播哩布邏迦七十四弭理弭理七十五

縿縿縿縿七十六詫魑賈切詫詫詫七十七置置置置七十八柱知古切柱柱柱七十九翳鷄野折麼訖哩二合韓播哩迦囉八十翳呬曳呬八十一縊濕縛囉八十二摩醯濕縛二合囉八十三鉢頭二合米濕縛囉八十四摩訶步韓誐拏畔惹迦八十五摩訶悉悌引濕縛囉八十六矩嚕矩嚕八十七播囉播囉八十八迦縿迦縿八十九麼縿麼縿九十弭戍馱弭灑野皤新九十一摩訶迦嚕抳迦九十二濕廢二合路拽腎諸振切鐃去聲二合九十三播弭韓九十四囉怛那二合摩矩吒九十五摩羅馱囉九十六薩縛腎同上惹始囉梟訖哩二合韓九十七惹吒摩矩吒九十八麼褐特徒邑切步韓九十九迦麼攞訖哩二合韓迦羅韓攞二百杖同上歌娜三去聲麼地一弭穆乞灑跛囉二合劒䑨乎也切二縛虎薩埵散怛底播哩播者迦三摩訶迦嚕抳迦四薩縛羯摩婆同上囉

拏弭輸馱迦五 薩縛[谷+夜]名夜切 地跛囉二合 暮者迦六 薩麼舍播哩布囉迦七 薩縛薩埵縛二合 三去聲 摩濕縛二合 縒迦八 唵同上 鉢頭二合 暮瑟抳灑九 播捨紇唎二合 娜野曼拏攞十 那謨窣覩羝莎縛二合 訶二百一十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼眞言時三千大千世界六返大動其補陀洛山上下周圓普遍從地一時涌出衆寶蓮華觀世音菩薩摩訶薩膺中放大光明 出現千葉衆寶蓮華青瑠璃寶以爲其幹閻浮檀金而爲其臺赤珠爲子白珠鬚蘂其華復放種種色光徹照十方一切剎土天宮龍宮藥叉宮羅剎宮阿素洛宮乾闥婆宮蘗嚕荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮一切有情警覺安慰其光下照十六地獄盡皆變成蓮華之池是中一切受苦有情皆得解脫一時捨命往於西方安樂國土蓮臺化生以天衣服而莊嚴身證宿住智水陸一切有情之類遇斯光者捨所報身俱生天界以天衣服而莊飾身在會一地二地菩薩一時皆證第八地住其三地四地五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等皆證無上正等菩提一切種族眞言明仙皆證不空王蓮華頂秘密心曼拏羅三摩地一切龍王皆證寶幢三摩地一切諸天皆證火炬三摩地一切藥叉王羅剎王皆證寶宮殿三摩地一切阿素洛王乾闥婆王皆證金剛甲幢三摩地一切蘗嚕荼王皆證金剛觜大迅疾力三摩地一切緊那羅王摩呼羅伽王一切眞言神皆證身口意業清淨三摩地一切苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦皆脫無明行識

名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱爾時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光直入觀世音菩薩摩訶薩心爾時觀世音菩薩摩訶薩即復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言當諦觀此不空王蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主菩薩摩訶薩白言聖者我已觀見此不空王蓮華頂最上秘密心神通自在曼拏羅三昧耶廣大無量甚深奇特見未曾有成就一切最上之法與諸有情除諸重擔令受持者獲大福地爾時觀世音菩薩摩訶薩復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽是不空王蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶能廣利益一切有情除諸罪障逐諸毗那夜迦一切魔怨衆惡鬼神皆自馳散一切毒藥毒蟲虎狼惡獸種種災難悉皆除遣但讀誦者速得真實無上成就爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡喜微笑掌弄持杵白大悲者言何者是真實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶願爲說示爾時觀世音菩薩摩訶薩即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺即於臺上出現寶帳於其帳中現蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅觀世音菩薩大梵天相面目熙怡三眼四臂具以衆寶瓔珞天服而莊嚴身首戴寶冠冠有化佛一手把索一手執寶蓮華冠一手把寶杖一手執金剛杵結跏趺坐身放種種奇妙色光自嚴其身光蔽日月衆星之光謂諸如來目所觀察一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮一切諸天合掌禮讚一切苦行仙衆禮敬讚歎一切龍神藥叉羅刹

阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽等合掌頂禮旋遶歌讚爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩并及眷屬覩斯蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶眞實秘密廣大神變一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不空幻化三摩地歡喜合掌一時禮讚觀世音菩薩摩訶薩爾時觀世音菩薩摩訶薩即說秘密心眞言曰

唵(同上)旖暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野(一)鉢頭(二合)米瑟抳灑(二)矩麼囉廢(無計切)灑馱囉(三)鉢頭(二合)米濕縛(二合)囉(四)旖米捨野(五)薩縛暮伽(上聲)矩囉縒麼野(六)紇唎(二合)娜焰(七)薩縛悉皾(亭夜切)暮儉(八)跛囉(二合)拽搚(妹也切九)鉢頭(二合)麼鉢頭(二合)麼(十)跢跢(十一)那謨窣覩羝(十二)莎縛(二合)訶(十三)

如是眞言身心愉悅大悲心觀阿彌陀佛觀世音菩薩誦持之者所得福蘊同等三世一切如來戒解脫蘊亦等阿彌陀佛解脫色蘊亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之身若常結蓮華頂印自灌其頂而誦念者得同三世一切如來爲授灌頂當證百千三摩地福聚相應

種族熈怡王眞言

唵(同上)旖暮伽(上聲一)鉢頭(二合)暮瑟抳灑濕縛(二合)囉(二)鉢頭(二合)米濕縛(二合)囉(三)旖曼怛囉(四)耶薩縛彈詑誐彈南(五)旖暮伽(上聲)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(六)縒麼野摩迦唎灑野(七)跛囉(二合)米捨野(八)薩縛羯麼枲沉(亭淫切)米(九)跛囉(二合)拽搚(十)旖縛路枳諦濕縛(二合)囉(十一)跢跢(十二)摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑步鸛(十三)莎縛(二合)訶(十四)

如是眞言心愉面畏大悲心觀觀世音觀蓮

華頂曼拏羅觀世音曼拏羅中誦持之者蓮華種族眞言明王梅怛囉眞言明王苾皺眞言明王觀世音菩薩摩訶薩皆爲祐護與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地蓮華廣大壇悉地不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅悉地不空富饒尊貴自在悉地一切菩薩種族通會悉地當於百千佛刹中生爲大種族眞言明仙遊諸天中龍中一切藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人中皆得自在乃至當證無上正等菩提相應種族奮怒王眞言曰

唵同上摩訶戰拏一鉢頭二合米濕縛二合囉二弭弭馱嚕播三弭迦綾鉢頭二合麼四鄧瑟吒囉二合迦囉攞五鼻灑拏縛無切洛訖怛囉二合六薩縛訥瑟吒七紇唎二合娜焰八佉上聲娜野弭赿南九鉢頭二合磨娙力二合旨置十娙哩二合置啎十一莎縛二合訶十二

如是眞言奮怒身心觀奮怒王誦持之者須彌盧山金山鐵山盡皆震動大海涌沸一切龍宮皆大火起諸惡毗那夜迦皆被止縛一切鬼神四散馳走一切大奮怒王恒皆擁護大梵天帝釋天那羅延天大自在天焰摩王水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王俱摩羅天神四天王神常逐護持降伏諸災面向災處以大怒聲誦念之者則得除滅壇中密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心眞言曰

唵同上旃暮伽一上聲鉢頭二合暮瑟抳灑二摩訶鉢頭二合麼播捨三矩嚕陀迦哩灑野四鉢囉二合廢無計切捨野五摩訶鉢戍鉢底六野麼娑

嚕拏矩麽同上囉七沒囉二合歌麽麽無計切灑馱
囉八摩訶戰拏米誐九旖暮伽上聲矩攞縒麽
野十鉢頭二合米十一餅餅十二

如是真言奮迅身心觀奮怒王不空王觀世音前燒焯香王誦持之者所有心念一切善法悉皆成就

不空羂索神變真言經卷第十七

音釋

傚斅傚甫兩切斅胡孝切傚斅學習也　瀝郎擊切滴瀝也　伺息利切察也

混沌混胡本切沌徒本切混沌陰陽未分也　鎧苦亥切甲也　婭胡經切好也

觜即委切　[illegible]無苦切

不空羂索神變真言經卷第十八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵(喉中擡聲引呼下同)

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善修行十種勝業何等爲十一者以無所得爲方便修淨勝意業謂以應一切不空智智心修習一切善根勝意業事不可得故二者以無所得爲方便修一切有情平等心業謂以應一切不空智智心引發慈悲喜捨四無量心一切有情不可得故三者以無所得爲方便修布施業謂以應一切不空智智心於一切有情無所分別而行布施施者受者幷所施物不可得故四者以無所得爲方便修親近善友業謂見諸善友導化有情令其修習一切不空智智心應便親近恭敬尊重讃歎諮受正法承事無倦善友惡友無二相故五者以無所得爲方便修求法業謂以應一切不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞地獨覺地諸所求法不可得故六者以無所得爲方便修常出家業謂一切生處恒猒居家牢獄諠雜常欣佛法清淨出家無能爲礙所棄捨家不可得故七者以無所得爲方便修愛佛身業謂暫一覩佛形像已乃至獲得無上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得爲方便修闡法教業謂契經應頌記莂諷頌自說緣起譬諭本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一

圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以無所得為方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者以無所得為方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願當捨命後往於西方極樂國土住極喜地蓮華化生

二字真言曰

唵一 步二引

如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟八法圓滿修習何等為八一者圓滿清淨禁戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬三者住安忍力謂設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心四者受勝歡喜謂所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大悲謂作是念我為饒益一切有情假使各如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無猒倦七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想謂求無上正等菩提恭順師長都無所顧八者勤求修習法波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此真言者能害過現無間罪障種種諸病盡

皆消滅一切鬼神不橫嬈惱摩尼跋陀神毗沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現為證明當捨命已生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羂索心王陀羅尼真言悉地而自現前

三字真言曰

唵一 鉢二頭米二合三

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等為五一者勤求多聞常無猒足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若玆佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高為諸有情宣說正法尚不自為持此善根迴向菩提況求餘事雖多化導而不自恃三者為嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及為清淨自他心土雖為是事而不自高四者為化有情雖不猒倦無邊生死而不自高為欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而不猒倦而不自高五者雖住慙愧而無所著謂專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而於其中亦無所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐衆願得見最勝蓮華頂曼拏羅諸大蓮華真言壇印三昧耶一切如來秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨剎住發光地

四字真言曰

唵一 鉢二頭麼二合三 紇唎二合四

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等爲十一者住阿練若常不捨離謂求無上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處二者住於少欲尚不自爲求大菩提況欲世間利譽等事三者住於喜足專爲證得一切不空智智心故於餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常於深法起諦察語五者於諸學處未曾棄捨於所學戒堅守不移而於其中又不取相六者於諸欲樂深生猒離於妙欲樂不起欲尋七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起作八者捨諸所有於內外法曾無所取九者心不滯沒於諸識住未嘗起心十者於諸所有無所顧戀謂於諸法無所思惟如是修治此眞言者出世事業速皆成就阿閦如來現身摩頂告言汝今已得清淨業身滅諸蓋障當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地

五字眞言曰

唵一鉢二頭麼二合三步四鶇人兮切五

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應離十法何等爲十一應遠離居家謂於志性好遊一切諸佛國土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應器被三法服現作沙門二應遠離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心三應遠離家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有情令此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉四應遠離衆會忿諍謂作是思若處衆會其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定

應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讃毀他謂於内外法都無所見故應遠離自讃毀他六應遠離十不善業道謂作是思此十惡法尚礙善趣況大菩提故應遠離七應遠離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言者害諸漏障得身無畏得法無畏大蓮華上如來應正等覺現身告言善哉善哉善男子汝大積集不空王蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根皆得成熟汝命終沒當得供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種熟善根乃來我國華中化生住極難勝地

六字真言曰

唵一鉢二頭麼二合三噃四路五迦斤邏切六

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修六法何等為六一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂超聲聞獨覺等地住此六波羅蜜多佛不住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所知海岸無為所知海岸不可說所知海岸二應遠離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心定不能得一切不空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非

證無上正等覺道故應遠離四見乞者來心不猒慼謂作是念此猒慼心於大菩提非能證道故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作是念此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙故我捨離六於來求者終不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何今時而矯誑彼如是修治此真言者度過五海證蓮華頂秘密心真言成就觀見一切天龍八部宮殿門開出世世法皆得成就十方一切如來應正等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等一切如來一時現身觀察安慰蓮華冠幢如來應正等覺現前告慰汝所修業皆得成就當生我土住現前地直至無上正等菩提

七字真言曰

唵(一)鉢(二)頭摩(三二合)入縛(四)攞(五)吽(六)姪(一亭切)力(二合七)

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當遠離二十種法何等二十一應遠離我執有情執命者執生者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者執見者執謂觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生無斷義故三應遠離常執謂觀一切法無常性故四應遠離相想謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠離處執謂觀十二

處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得無有如理不如理性十五應遠離依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達眞法性不可見故十七應遠離依僧見執謂知和合衆無相無爲不可見故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非有故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有二十應遠離違背空性謂觀一切法自性皆空非空與空有違背故復應圓滿二十種法何等二十一應圓滿通達空謂達一切法自相皆空二應圓滿證無相定謂不思惟一切諸相三應圓滿知無願住謂於三界法心無所住四應圓滿三輪清淨謂具足清淨十善業道三輪清淨五應圓滿悲愍有情謂巳得大悲及嚴淨土圓滿悲愍有情及於有情無所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不減無所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不減無取無住八應圓滿通達眞實理趣謂於一切法眞實理趣雖實通達無所通達無取無住九應圓滿無生忍智謂忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟無生十應圓滿說一切法一切理趣謂於一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂

於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想謂於遠離一切小大無量想十三應圓滿遠離諸見謂於遠離一切聲聞獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂於棄捨一切有漏煩惱習氣相續十五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地謂修一切不空道智三昧耶智十六應圓滿調伏心性謂於三界法不樂不動十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六根寂靜心性十八應圓滿無礙智性謂修得佛眼無礙智性十九應圓滿無所愛染謂於外六處能善棄捨二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒益一切如是修治此真言者一切圓滿離垢無畏得蓮華離障清淨三摩地身出衆光遍照三千大千佛刹一切宮殿光所至處作現衆寶光華海雲供養一切如來應正等覺蓮華光如來應正等覺現身摩頂告言善哉善哉善男子汝所修者是諸如來最秘密心供養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘密堅固心大蓮華頂曼拏羅三昧耶汝今已得旃暮伽王蓮華頂神通圓滿成就當生我土住遠行地作大佛事

八字真言曰

唵一 旃二 暮三 伽上聲四 麼五 抳六 鉢七 頭米二合八

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等爲四一應圓滿悟入一切有情心行謂以不空一心智慧如實遍知一切有情心心所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲

種種自在神通爲見佛故從一佛國趣一佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿見諸佛上如其所見而自嚴淨種種佛土謂住一佛土能見十方無邊佛土亦能示現而曽不生佛國土想復爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴復能棄捨而無所執四應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸有情故於法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如是修治此眞言者得身圓淨如頞胝寶觀世音菩薩現前摩頂告言善哉善哉善男子令得最上菩提定心當隨我往世間光明王如來淨土住不動地廣與佛事得不空王蓮華頂壇印悉地出世世間最勝之法

九字眞言曰

唵一鉢二頭摩二合三路四者五禰奴禮切六虎七嚕八𤙖九

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等爲四一應圓滿知諸有情根勝劣智謂住佛十力如實了知一切有情諸根勝劣二應圓滿嚴淨佛土謂以無所得而爲方便嚴淨一切有情心行三應圓滿如幻等持數入諸定謂住此等持雖能成辦一切事業而心不動修治等持極成熟故不作加行數數現前四應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生如是修治此眞言者得授記名觀世音子殑伽沙俱胝那庚多百千如來應正等覺作諸神通一時現前伸手摩頂告言善哉善哉善男子汝所

修習此眞言經出世世法皆得成辦捨命來生我國土中住善慧地

十字眞言曰

唵一 鉢二 頭暮三二合 瑟抳四二合 灑五 弭六 麼七 黎八 𤙖九 怖十

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應當圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿爲巳具修六波羅蜜多極圓滿故或爲嚴淨諸佛國土或爲成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異類音智謂爲修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別三應圓滿無礙辯智謂爲修習殊勝辯無礙解爲諸有情能無盡說四應圓滿入胎具足謂雖一切生處實恒化生爲益有情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家族具足謂生刹帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所禀父母無可譏嫌七應圓滿種姓具足謂常預過去諸大菩薩種姓中生八應圓滿眷屬具足謂純以無量無數菩薩而爲眷屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者無不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服二法衣受持應器引導

無量無數有情令乘三乘而趣圓寂十一應圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹紺瑠璃寶以爲其幹眞金剛寶而爲其根上妙七寶以爲枝葉種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界十二應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝福慧一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是一一具足修治此眞言者得十方無量殑伽沙俱胝那庾多剎土一切如來應正等覺作種種神通一時現前告言善哉善哉善男子常爲一切天仙龍神八部世間人民致敬無量得此蓮華頂眞言明仙乃至無上正等菩提住法雲地隨所方化增建佛事秘密主汝問修行是陀羅尼眞言一一能成最上悉地此

不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶上法中法下法我皆演說如是讀誦受持之者常淨洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情起大悲心說眞實語深信三寶敬事供養和尚阇梨父母善友備持律儀受持斯法如是發行名眞受持眞言之人當必決定得證無上正等菩提爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞說是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合掌白言聖者此等眞言三昧耶總名不空王蓮華頂秘密心曼拏羅廣大陀羅尼眞言三昧耶是等陀羅尼眞言但當讀誦受持之者皆得成就作大佛事若有依法作大供養每月依時一日一夜斷語不食或單食果或空服乳或復常食三白飲食晝夜精勤讀誦受持如是之人獲何功德成何善根住何剎土

授何法門爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是總名不空王蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶秘密主諦聽諦聽苾芻苾芻尼族姓男族姓女白月一日承事供養寂斷諸語食三白食讀誦受持蓮華頂陀羅尼眞言一觀一一字如日光鬘二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光自性神力清淨法界三昧流出種種神通三摩地門晝夜不絶乃至八日一日一夜斷食持者此人則得除滅應受阿毗地獄五無間罪一劫之苦當捨命已生於西方極樂國土蓮華化生具宿住智福命壽等八十千劫受諸極樂生生處更不墜墮三惡道中復得轉生極樂世界六十二千劫受勝快樂復得轉生觀察世界七十二千劫受大安樂復

得轉生寶勝世界十二千劫作大持寶大眞言仙復得轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸法樂復得轉生阿迦尼吒天十九千劫受天快樂復得轉生兜率陀天上八十千劫受天快樂復得轉生三十三天百千大劫作天帝釋受大快樂復得轉生十方剎土五十千劫遊戲神通歷諸佛剎供養諸佛受諸快樂復於二十千劫作大眞言明仙乃至菩提更不重受胎卵濕化所受生處常得化生具宿住智秘密主七日七夜承事供養讀誦受持尚得如是廣大福聚善根相應況復有人能每白月一日食三白食讀誦受持此蓮華頂陀羅尼眞言晝夜不絶至白月八日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈不現身與證大不空離障清淨三摩地不空

莊嚴三摩地不空蓮華神變光焰三摩地不空清淨光三摩地不空觀察幢三摩地不空蓮華無垢觀三摩地不空蓮華頂光焰秘密心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝殑伽沙數如來應正等覺所種熟善根當捨命已往安樂國蓮臺化生得不空王蓮華頂解脫壇印三昧耶而皆現前得作不空廣大眞言明仙

世間成就品第三十二

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願爲一切有情意樂圓滿演示此蓮華頂陀羅尼眞言曼拏羅眞言成就法爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬禮拜常於一切有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮華頂陀羅尼眞言一觀一一字如日光曼二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛空等自相無礙一切法界正等覺心出無盡音淨心無我滿三七遍決定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重罪得大善根成大福蘊不爲世間一切毒藥毒蟲災怪病惱鬼神嬈害由斯義故當應以此陀羅尼眞言加持淨沙二十一遍屍陀林中散屍骸上或散塚上墓上見皆散之彼諸亡者所在界處受衆劇苦皆得解脫上生天上若以紙素竹帛書寫此根本蓮華頂陀羅尼眞言等置於塔上幢上所有二足四足多足無足胎卵濕化一切有情爲塔影映身者或見觸者皆得除滅一切

罪障捨是身已等生天上若加持螺詣高望處大吹聲者四生衆生聞螺聲者滅諸重罪捨受身已等生天上若有善男子善女人先受菩薩戒二百五十戒五百戒五戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當捨身已直往西方極樂國土蓮華化生住不退地若加持白栴檀香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅種種罪障若燒此香熏身服者亦得除諸嫉妬垢障爲人所見歡喜致敬若熏身熏衣如法貫帶面向日天一誦蓮華頂陀羅尼眞言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白栴檀香大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼眞言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護爲滿諸願若那羅延天前如是一眞言一呼那羅延天燒者那羅延天當作擁護爲滿諸願若加持白芥子白栴檀香大梵天前如是一眞言一稱大梵天燒者其大梵天當作擁護爲滿諸願若加持乾蓮華末白栴檀香摩訶迦羅前如是一眞言一呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作護從入於山林採取伏藏一切諸藥皆得隨意若加持龍華白栴檀香有龍湫邊如是一眞言一呼龍名燒巳復以眞言白芥子散湫水中迅誦眞言龍王眷屬皆悉擁護隨眞言者意若加持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相和屍陀林中作大怒聲如是誦持眞言燒者一切藥叉鬼神而自現身任諸命事乃至壽盡若加持二笈播羅相合以和炭香燒熏如法眞言加持笈播羅者得諸神鬼任諸命事若治地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心上以赤土畫藥叉女以粳

米粉界壇四面以粳米麨壇中供養用前炭香如是一真言一呼藥叉女燒已復以白芥子一真言一打藥叉女像得真藥叉女現前而來任諸命使隨真言者意若請作毋常逐擁護如護赤子供給所須一切財寶若請作姊妹隨日供給衣服錢財而不乏少若加持安悉香白栴檀香以手按功德天頭如是一真言一呼功德天燒者得功德天當作擁護與諸財寶得大富饒若毗沙門王前如是一真言一呼毗沙門王燒者毗沙門神施金千兩若摩尼跋陀羅神前如是一真言一呼摩尼跋陀羅神燒者摩尼跋陀羅神來與金錢一千若大山林中如是一真言一呼藥精燒者一切藥精出現任採若城四門首一真言一燒者即得城內一切災障皆得除滅若於一切虎狼難處一真言一燒者即得除滅虎狼等難若鬼神病者前一真言一燒熏病者即得除滅鬼神等病

蓮華頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮華頂伽陀藥　現種族王大神力
伊首羅天帝釋天　摩醯首羅大梵天
毗瑟努天四天王　加祐守護恭敬讚
以龍腦香沉水香　牛黃丁香青木香
數等好者而擣治　白象耳汗和合丸
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等　加持其藥現三相

執金剛秘密主潔治身服以藥研點額上頂上髆上胷上兩臂肘上各佩一丸口含一丸入大衆中為人愛敬亦如我等威德福聚凡說言詞調伏有情悉皆順伏若入僧衆為僧

愛樂觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種意願一切天仙龍神八部恭敬守護一切毒藥毒蟲癧蠱呪詛鬼神諸病皆不災害又復不爲國王僚佐横加笞禁受諸苦惱一切諸惡藥叉羅刹師子虎狼盜賊霹靂怨家等難而相災害又頭戴藥丸并復以藥遍塗輪上持輪往入他軍陣中他兵見者自然和解若入王城人所見者致敬歡喜若患鬼病治不差者令服此藥并以斯藥和湯澡浴則得除差若患瘡腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除差此人由斯一切天龍藥叉羅刹不相惱害如法用藥一切諸佛觀世音菩薩加被擁護善根增長今世後世受大安樂當生之處執金剛秘密主眷屬而擁護之若加持酥和藥餌者得大智慧解諸經論

又蓮華頂伽陀藥　現斯部中諸真言
最上悉地三昧耶　乾陀羅繕青木香
没羅砍麼乞使囉　素韈囉弩乞使羅
素健地迦塞頗胝　舍莫乞使龍華鬚
鬱鉢羅華蓮子瓤　上安悉香鬱金香
白栴檀香甘松香　并夜合華兼丁香
脞魯鉢羅總等數　如法摩壇和合治
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等　加持其藥百遍已
波斯石蜜龍腦香　等分水煎如法和
真言丸藥如酸棗　數置壇內觀音前
以蓮華頂陀羅尼　種族奮怒真言等
不空王毋陀羅尼　等加持藥現三相
盛淨器中使陰乾　淨密固藥勿汙觸

執金剛秘密主若用藥時先淨澡浴以香塗

身著淨衣服加持黑芥子油而和其藥點持身上即得隨意入阿脩羅窟龍窟鬼神窟皆去無閡是諸鬼神任爲命事若加持僧歌乳牛乳和藥塗點顖上心上便可思惟上中下人種種障累爲令除遣若加持香油和藥塗兩脚脛二脚掌上行疾如風日行倍常履水不濕若藥和人乳點二眼中即得隨意往諸聚落自在遊觀爲人愛敬或對人前心念移物令諸人衆皆不見知若塗面上身上手上往大衆中作諸唄讚令諸人民惟觀讚聲不觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往衆中高把瀉水時諸人民惟觀水下不觀瓶像若塗盆裏外滿盛淨水時諸人衆惟觀其水不觀盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿脩羅窟龍窟鬼神窟皆得自在不相嬈害若入水底水不能溺水中有情亦不相害若入火中火不能燒若入龍湫龍不能害所有世間種種事法心但請念作者皆成若常精勤受持此法日日增見世間種種情與非情隨念事故

又蓮華頂悉地藥　能現種種神變相
得大安樂饒財寶　時世人民競供養
蓮華鬚蘂迦俱瞞　乾馱囉娑香牛黃
竹黃雄黃鬱金香　青優鉢羅華海末
小栢欓黃阿摩勒　數等如法精合治
又龍腦香兼麝香　波斯石蜜等和治
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒眞言等　加持藥上現三相

執金剛秘密主潔滌身衣藥和水研遍塗身分手足頭面并點眼中即證秘密三昧自在

當高聲稱吽字則得現身令諸鬼神皆見身上出大光焰入水不溺入火不燒入大衆中心所啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩訶薩變現一切諸天仙相變現一切人民等相變現一切諸佛菩薩種種因地捨頭目髓腦身肉手足相空中變現身上出水身下出火相變現殺活爛壞之相心所請者隨心散之即皆顯現復以藥塗身上又加持香油和藥塗頭塗二手掌及燒熏身整理衣服端身徐步入於四衆請觀世音菩薩摩訶薩入水觀三昧火觀三昧偃臥空中想身下出水身上出火并出種種天樂之聲隨皆現之復加持杜仲木汁和藥塗身手足入大衆中請觀世音菩薩摩訶薩現於過去菩薩施諸國位妻妾男女象馬七珍坐菩提場降諸魔衆一切神變華果宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所請皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧衆生覩斯神通發菩提心信求佛道故說是法

不空羂索神變真言經卷第十八

音釋

劇（奇逆切艱也）阿閦（梵語也此云無動閦初六切）矯誑（矯舉夭切詐也誑居況切欺也）笈（極曄切）麨（尺沼切乾糧也）韈（音末）瓤（而羊切實也）

不空羂索神變真言經卷第十九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障災厄得大安樂除諸怨賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗那夜迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆作祐護秘密主加持粳米白芥子安悉香酥蜜觀世音像前以秘密心真言護摩之者觀世音菩薩爲現化身與所求願又加持沉水香白栴檀香蓮荷幹稻穀華白芥子酥蜜酪又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩爲現真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自在成辦增大福蘊當入一切如來種族壇三昧耶又紫橿木苦楝木長一磔手斫截然火加持稻穀烏麻白芥子鹽酥酪以種族奮怒王真言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦鬼神怨難盜賊干戈復加持蓮華葉稻穀華白栴檀香酥蜜酪又秘密心真言護摩之者千踰膳那五穀豐稔護諸城邑聚落人民無諸災疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木蘇枋木長一磔手斫截然火加持白芥子龍華稻穀華蜜護摩之者使諸龍衆降大甘雨苗稼滋盛若加持乞雨止雨燒火食灰白栴檀香護摩之者災澇霖雨一時皆止復加持稻穀華白芥子酥護摩之者除滅一切災雹霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除滅災惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一年令伏一切惡龍不起

災氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切鬼神等病復加持躑躅木苦楝木葉鹽稻穀糠護摩之者則得除滅一切怨難復加持蓮華葉烏麻白芥子稻穀華酥護摩之者則得周遍一千踰膳那結成大界復加持烏麻白芥子蘇黒芥子油護摩之者一切諸惡毗那夜迦衆魔鬼神皆被圍縛復加持大麻子鹽蔓菁油護摩之者一切諸惡藥叉羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持杜仲木然火加持稻穀華酥護摩之者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加持稻穀華杜仲木葉沙糖酥護摩之者剎帝利種歡喜供養復加持末陀那果羯抳迦囉藥護摩之者輸陀羅歡喜供養復加持跌喇蜜嘌多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復加持蘇曼那華護摩之者一切婦人歡喜歸信復加持蓮華葉和酥護摩之者一切童女歡喜致敬復加持稻穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗事復加持大麥小麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之者當得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子和蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復加持躑躅華白芥子稻穀華酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹長一磔手截蘇揾兩頭護摩之者當得伏藏復加持安悉香黒芥子酥蜜護摩之者一切藥叉來集爲使復加持胡椒粳米酥蜜高山頂上面向日天護摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持胡椒蓽茇仙陀婆鹽酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者月天星天當作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切天

龍八部人非人悉皆歡喜當擁護之

根本蓮華壇品第三十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮華頂陀羅尼真言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶能與真言者滅諸蓋障所求願滿證解一切陀羅尼三摩地門當得第十不退轉地成就無上正等菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆爲現十方一切佛刹一切如來種種神通加被祐護同補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切如來最勝秘密大種族壇處復是一切菩薩摩訶薩休發行處復是一切如來種族得三摩地處復是一切蓮華種族得三摩地處復是一切金剛種族得三摩地處復是一切摩尼種族得三摩地處復是一切香象種族得三摩地處復是一切大解脫蓮華曼拏羅三昧耶大福聚處等如大海須彌山王摩尼寶樹隨諸衆生所念之意皆圓度脫種菩提處復是不空秘密金剛加持攝受一切善根增長之處復是一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一切有情阿毗地獄無間罪處復是摧伏一切天龍八部人非人處其曼拏羅於閑靜處簡擇勝地三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘淨治於地穿去惡土瓦石骨木淨土填築平治方正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥周遍塗飾五色線繩方圓括量内外院界内院心上三十二葉七寶開敷蓮華其臺四邊周遍華蘂皆搏著臺又對一一華蘂出七寶小蓮華半開不開其華莖朶皆令搏著大蓮華葉

其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華此華臺上出觀世音菩薩一頭三面作金色相熈怡微笑當中正面眉間一目三頭上戴蓮華寶冠冠有化佛遶鬢冠上遍發光焰觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化佛遶鬢冠上遍發光焰其大蓮華四面圍遶赤黃瞻蔔迦華白婆利師迦華青優鉢羅華赤蓮華作華鬘貫四角開敷蓮華於華臺上置羂索印如意寶瓶印火焰圍遶次院四角依方置四天王面目瞋怒半跏趺坐須彌山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之四面置須彌座一一座上開敷蓮華一一臺上置羂索印如意瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺印金剛鉤印金剛鑠印七寶輪印溥遍光焰印金剛棓印金剛拳印轉法輪華瓶杵印大持華鬘印三界最勝印馬頭觀世音明王印白身觀世音母印耶輸沫底印多羅菩薩印戰多羅菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一一印上繞發光焰次院遍置須彌寶座一一座上開敷蓮華臺上種種手印次院四門置須彌山山下大海其四山上可畏執金剛秘密主面目瞋怒狗牙上出鬢髮赤聳各執器仗半跏趺坐皆以華冠天服瓔珞種種莊嚴身圓光焰四面四角須彌寶座一一座上開敷蓮華其華臺上置種種印四角座上金剛杵印其諸印上繞發光焰內外院地純青寶地三院界上以赤蓮華青優鉢羅華瞻蔔迦華蘇曼那華婆利師迦華波吒羅華阿底木多迦華作華鬘貫界第四院界竪置獨股金

剛杵頭鋒相次莊飾周帀以諸旛華幢蓋鈴帶間列莊嚴五色線繩四畔圍界如法結界金㙟銀㙟共十二箇盛諸香水并置七寶口揷種種枝柯華葉以白華鬘繫㙟項上閼伽十六盛諸香水水上汎華三十二銀疊別盛蘇合香白栴檀香沉水香安息香置獻一切諸佛菩薩香鑪十二畢嘌迦香白膠香鬱金香乾闥囉娑香龍腦香麝香如法和合石蜜和之盛銀疊中外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜華一百六十分百味飲食果蓏一百八箇枝柯華樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八盞次第敷獻而供養之大酢蘆菔麥麨歡喜團果子共盛八分壇東門北外召一切毗那夜迦供養生菜餅飯牛酪麥麨蔓菜共盛兩分一分壇北門外召一切藥叉供養一分壇西南外召一切羅刹供養乳酪粳米飯共盛一分壇南門東外召一切步多鬼供養麥麨粳米歡喜團油麻末煑菜共盛一分壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米飯共盛兩分一分壇東門南外召日天星天供養一分壇西門南外召月天星天供養七種穀子煑熟和水盛一分壇北門外召一切天女供養乳酪果子雜華和盛一分壇西門北外召一切地天供養麥麨漿水粳米和盛一分壇西北外召一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米飯和盛一分壇西門外召一切龍王供養牛酥乳酪餅白栴檀香水粳米和盛一分壇南門外召一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外召一切河神供養茅香水牛乳黒芥子

米飯和盛一分壇西南外召一切沒囉歌麼囉乞叉娑鬼供養若眞言者作是供養一切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多成就相應又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相嬈亂持眞言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分壇西門外召自身所屬星神供養得壽安樂無諸災障若能每日如法供養身常不爲毒藥毒蟲虎狼等害福命增長身無橫夭不爲一切怨難符書藥叉羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障惱速得陀羅尼眞言壇印三昧耶相應成就爲諸天人之所敬護作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥叉羅刹毗那夜迦鬼神已又復自護護他召請結界作法行道禮拜誦念散華結印發願讚歎西門引請法者加持敎授三昧耶入

此壇者當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護又復當於八萬四千殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種諸善根獲大福聚如須彌山復當九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種熟善根成就相應當得一切如來秘密壇印三昧耶悉地通會攝受一切菩薩大種族陀羅尼眞言壇印三昧耶成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護執金剛秘密主無量俱胝眞言仙衆當與無量勇猛精進威德念力浸潤身田而祐護之所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得旃暮伽王一切陀羅尼眞言三昧耶成就相應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅爲人愛敬一切

如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此終後往於淨土蓮華化生如是入壇受三昧人欲求斯法最上成者應當恭敬尊重和尚闍棃如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是眞言者爲諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結跏趺坐加持香王燒焫供養誦根本蓮華頂陀羅尼眞言秘密心眞言一千八遍或二千遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上涌現於身觀觀十方告眞言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言成就汝須何願我今與汝皆得滿足爲後胎身生生受生蓮華化生具宿住智當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶不空清淨蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶悉皆現前持眞言者見觀世音菩薩時閼伽供獻觀世音菩薩燒香散華乞所求願禮拜讃歎發菩提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便不現得是相者則證不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地騰空自在爲六十四俱胝那庾多百千眞言明仙爲伴圍遶作大蓮華種族廣大眞言明仙壽命九十九俱胝那庾多百千劫

根本蓮華頂像品第三十六

秘密主是根本蓮華頂觀世音菩薩像細妙白氎或好絹布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根本蓮華頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目熈怡當中正面眉間一眼首戴一寶月冠冠有化佛右第一

手把三叉戟右第二手把蓮華貫索左第一手把七寶開敷蓮華於華臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發大光焰左第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結跏趺坐寶蓮華座身圓光焰其蓮華下畫大海水七寶岸浒二九頭蛇龍王水中出身左右繳蓮華幹其蓮華右水中難陀龍王出現半身合掌瞻仰其蓮華左水中跋難陀龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色衆華觀世音右多羅菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬觀世音左半拏羅婆枲抳白衣菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半跏趺坐半拏羅婆枲抳菩薩後濕廢多白身菩薩半跏趺坐腰著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半跏趺坐毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半跏趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天并諸天衆各持寶華供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶華供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博叉天王毗沙門天王半跏趺坐各持器仗半拏羅婆枲抳白衣菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐各持器仗觀世音菩薩座下右持真言者長跪而坐一手把數珠一手把香鑪瞻仰菩薩秘

密主此根本蓮華頂觀世音像能攝一切旃暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像若常無間歡喜合掌觀禮供養則得解除一切惡作五無間罪得住不空大成就地當爲世間一切人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

祕密主是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶作大利益滅諸重罪是爲最上成就之處若有每日能於像前起大悲心援結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼真言者其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅十方刹土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與願一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進威德色力令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅刹一切鬼神顫怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右壓左相叉屈入掌中二中指竪伸頭相去一寸二頭指各屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒王真言者能動三世一切佛刹各於佛刹紘雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩當結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毗盧遮那如來印加持此印所得福聚當七寶積如須彌山布施一切如來正等一切如來常觀念故

清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資粮相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印滅諸怖畏災障厄難一切鬼神不相惱害一切如來當為現前當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種植善根當結一切如來種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香象菩薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得無礙成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各豎微屈頭相去一寸勿著中指若警覺召請時頭指來去此印警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自護護他結界結髮入壇供養禮拜行道加持頂座澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香燒香飲食華果水器食器皆用此印修一切法悉得成辦其種族王真言奮怒王真言一字二字三字乃至十字真言等皆用斯印是三大印最大最尊具大神變名一切佛菩提力印由是三世一切如來六通十力常加被之三世諸佛及毗盧遮那如來常讚此印是印是諸如來大種族秘密壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵旃暮伽一上聲紇唎二合娜野二鉢頭二合暮瑟抳灑三旃迦唎灑野四娑去聲陀上聲野五瞎囉三去聲瞎囉六摩訶去聲鉢頭二合米七莎縛訶八

如是眞言讚誦七遍警覺召請一切諸佛菩薩天神

結界眞言

唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一)痾暮伽(二上聲)曼拏黎(三)𤙖(四)

如是眞言三遍加持白芥子香水散壇內外十方院畔便成結界

髮髻眞言

唵鉢頭(二合)麽(一)始佉隸(二)𤙖(三)

如是眞言五遍加持頭髮梳綰髮髻

沐浴眞言

唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一)痾暮伽(二上聲)惹隸(三)𤙖(四)

如是眞言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌眞言

唵弭麽羅(一)戍悌(二)唎(三)

如是眞言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣眞言

唵散捺(去聲)娜野(一)鉢頭(二合)米(二)𤙖(三)

如是眞言三遍加持衣服著脫捨之

甘露眞言

唵弭理弭野(一)戍悌(二)𤙖(三)

如是眞言五遍加持乳酪酥蜜供養并服

灌頂眞言

唵鉢頭(二合)暮(一)瑟抳灑暮伽(二上聲)痾鼻詵坧(三)怛(登邑切)麽戍悌(四)𤙖(五)

如是眞言三遍加持香水灌濺頂身

被甲眞言

唵鉢頭(二合)麽(一)加縛制(二平聲)窒(丁吉切)哩荼(上聲)畔馱𤙖(三)入縛攞(四)莎縛訶(五)

如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著甲護身

金剛座真言

唵跋馹囉一地瑟吒娜二鉢頭合二米三吽四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛攞一鉢頭合二米二陀囉陀囉三吽四

如是真言三遍加持壇地晝壇敷座

治牀真言

唵鉢頭合二摩一室囉野嚕跛二者攞者攞三吽四

如是真言三遍加持於牀乃坐臥之

治華真言

唵⿱寍立寧立切饟名養切鉢頭合二米二吽三

如是真言五遍加持於華敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭合二麼米伽一上聲三去聲⿰目番囉米二吽三

如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒熏手熏衣

塗香真言

唵鉢頭合二摩健悌一濕縛合二哩二吽三

如是真言三遍加持塗香摩壇供養亦復塗於手臂膚體

白芥子真言

唵鉢頭合二麼一跛囉合二枳喇鸛二陀囉抳縒米三莎縛訶四

如是真言三遍加持稻穀華白芥子布散壇上

香水真言

唵鉢頭合二麼惹黎一素健陀上聲韈底二吽三

如是真言三遍加持閼伽香水獻供養之

飲食真言

唵叔訖攞縛隸一囉娑去聲野娜戍悌二鈝三

如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

三白食真言

唵素嚕素嚕一禁俱蔭切皤韈底二莎縛訶三

如是真言三遍加持三白飲食獻供養之

飯真言

唵鉢頭二合摩一室唎抳娑去聲陀上聲野二鈝三

如是真言三遍加持諸飯獻供養之

果子真言

唵叵攞弭戍悌一跛囉二合縒囉二鈝三

如是真言三遍加持一切果子獻供養之

華鬘真言

唵跛囉二合縛囉一補澀慖惹野二莎縛訶三

如是真言三遍加持一切華鬘獻供養之

飲食真言

唵入縛攞一入縛攞野二囉縒囉娑去聲三趌哩二合抳四鈝五

如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

燈真言

唵鉢頭二合麼一你播野二入縛攞三鈝四

如是真言三遍加持燈明獻供養之持法者觀燭諸暗障

入壇真言

唵娑去聲麼鉢頭二合麼一步縛泥二跛囉二合縒囉三鈝四

如是真言三遍加持壇門入壇供養

禮拜真言

唵鉢頭二合暮一瑟抳灑二旑暮伽上聲姥你三

吽四

如是真言三遍讚誦五輪著地而禮拜之

行道真言

唵斫訖囉一二合曼拏隸二三曼䩭三鉢頭二合米四吽五

如是真言三遍讚誦而行道之

散華真言

唵三去聲曼䩭一跛囉二合祇虬異切喇拏二鉢頭二合米三三去聲皤囉四吽五

如是真言三遍加持於華授弟子散

教授真言

唵鉢頭二合麼縒麼一縒麼曜瑟柅灑二摩訶暮伽上聲三三去聲麼野四吽五

如是真言執受法者三遍加持授三昧耶

整衣真言

唵三去聲曼䩭一娑去聲馱囉拏二鉢頭二合米三吽怖四

如是真言三遍讚誦結跏趺坐整持儀服

數珠真言

唵旃播哩弭䩭一入縛攞二鉢頭二合米三吽四

如是真言三遍加持數珠取珠持掐

轉念真言

唵捨䩭一縒歌塞桑紇切囉二入縛理䩭三鉢頭二合米四陀上聲囉陀上聲囉五吽六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

乞夢真言

唵三去聲曼䩭一娜囉捨娜二鉢頭二合米三吽四

如是真言五遍讚誦乞夢加被

護身真言

唵三(去聲)曼䭾 落乞灑抳二 鉢頭米三 𤙖四

如是真言五遍讚誦自護持身護他亦爾

列界真言

唵三(去聲)曼䭾一 米嚕鞊(寧吉切) 哩荼(上聲)二 塞(桑紇切) 窒哩三 𤙖四

如是真言繞壇三帀誦三七遍即當結成金剛院界

然火真言

唵三(去聲)曼䭾一 入縛羅二 摩攞孽䏶三 摩訶鉢頭(二合)麼入縛隸四 𤙖五

如是真言誦念然火及加持火

火食真言

唵度嚕度嚕一 跛囉(二合)縒囉二 度縒哩三 曼窒隸四 莎縛訶五

如是真言三遍加持火食燒供養之

神通真言

唵三(去聲)曼䭾一 娑(無何切)路枳䭾二 俱呬曳三 摩庚惹廢(無計切)四 鉢頭(二合)麼廢倪(魚枳切) 你五 莎縛訶六

如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩薩真言明神曼拏羅中現諸神變

器仗真言

唵首𠰒塞(桑紇切) 怛囉一 馱哩抳二 鉢頭麼(二合) 步韉三 𤙖四

如是真言都令運攝壇中所畫一切器仗讚誦七遍

攝法真言

唵三(去聲)曼䭾一 迦嘌灑抳二 跛囉(二合)縒囉三 俱呬曳四 𤙖五

如是真言都令運攝壇內　切法門如證解

相通三七遍

請召觀世音菩薩真言

那莫塞桑乙切窒丁結切哩步縛泥去聲濕縛二合囉

野一路輕呼計濕縛二合囉摩醯去聲濕縛二合囉野

二唵陀上聲囉陀上聲囉三三去聲曼嚲婆無何切路

枳嚲四俁呬曳𣐊孽搚妹也切五薄伽上聲畔引六地

囉地囉七摩訶去聲地囉八麼抳迦娜迦囉惹

嚲九跋馹囉吠女去聲哩野十摩囉迦嚲鉢頭

二合麼十一邏倪魚禮切捺奴乙切囉二合你攞十二摩訶

去聲穆訖底迦十三弭步使嚲捨哩囉十四摩訶去聲

鉢頭二合麼步惹十五𣐊暮伽上聲播捨馱囉十六婆

同上囉娜婆囉上聲那去聲野迦十七入縛攞入縛攞

十八三去聲曼嚲縛路枳嚲十九𣐊孽搚𣐊孽搚二十

薄伽上聲畔引二十一𣐊悊囉二合𤙖彈舌呼之二十二縒摩

野摩拏塞同上麼囉二十三弭弭馱嚕播二十四廢

無計切灑陀上聲囉二十五野麼婆同上嚕拏矩廢囉

二十六那麼塞訖哩二合嚲二十七繿濕縛二合囉二十

八摩醯去聲濕縛二合囉二十九路輕呼計濕縛二合囉

三十翳呬曳呬三十一薄伽上聲畔引三十二𣐊悊囉二合

摩孽搚三十三薩縛苾𦬁亭夜切曼拏攞三十四縒

麼野三十五摩拏塞同上摩囉三十六那囉捨野莎

縛二合路輕呼梵輔甘切三十七弭弭馱諦惹陀上聲囉三十

八三去聲曼嚲喇濕弭入縛攞三十九孽皤捨哩

囉四十摩訶迦去聲嚕抳迦四十一謀犧名養切穆佉

四十二播哩布喇拏四十三戰捺同上囉二合曼拏攞

穆佉四十四那縛戰捺同上囉惹吒陀上聲囉四十五

𣐊弭跢皤耶四十六麼矩吒上聲陀囉四十七摩訶

沒囉二合歌麼廢無計切灑陀囉四十八窒哩二合路

輕呼者娜四十九𣐊暮伽上聲婆同上囉娜五十覩嚕覩

嚕五十一摩訶去聲迦嚕抳迦五十二鉢頭麼播捨
娑同上路枳彈五十三戍陀上聲薩埵娑囉那上聲野
迦五十四那謨窣覩羝五十五莎縛二合訶五十六
此請召真言加持香王燒啓請觀世音菩薩
摩訶薩者縱有四重五逆十惡罪者亦得觀
世音菩薩摩訶薩現身爲與滅害四重五逆
十惡等罪與諸願滿何況淨信善男子善女
人晝夜依法受持讀誦豈不現身授證諸法
若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍
大自在天現身而來與諸願滿若加持香王
燒熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而
來與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神
像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身
敬護與願任爲役使若加持香王燒熏毗那
夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛
不相嬈惱若加持香王燒熏天魔像一百八
遍不爲一切天魔神鬼來相嬈亂若加持香
王每日三時面向日天相續燒焯滿三十日
得日天衆現前擁護與福加被若加持香王
從月三日面向月天相續燒焯至十五日或
十六日夜半月天現前祐護加被若加持香
王燒熏毗沙門王像十千遍毗沙門王現身
擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏
功德天像十千遍功德天像動搖告語問菩
提事皆悉答之若加持安悉香燒熏新未壞
米彈羅一千八遍自起坐語問所求法悉皆
答之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是
人自縛若加持安悉香燒熏芨播羅一千八
遍得芨播羅動走自語所問皆答任爲使役
若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上

放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自搖轉若加持安悉香燒熏五色絛一千八遍其狀如蛇蟠迴宛轉若加持安悉香燒熏新甕瓶鉢一百八遍乃自旋轉若加持安悉香燒熏淨瓴一千八遍放出火光若加持安悉香燒熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生聞者除滅罪障若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍便得除差若天無雨有龍湫邊加持安悉香燒煙不絕一千八遍則降大雨若雨多滯高山峯上加持安悉香燒煙不絕一千八遍其雨便止除諸災難若惡風雹災障數起面向起處加持安悉香燒一千八遍於四箇月止除風雹若加持安悉香燒熏身熏衣七遍著者所去之處無諸障難若加持安悉香庫藏中燒一千八遍則令財寶而不虛耗若加持安悉香燒熏一切華果飲食二十一遍與諸人食皆得除滅一切災障若加持安悉香燒熏華鬘與人頭戴加持是人便自縛之問者皆說若三七日加持香王燒焯供養金剛藏菩薩像真言聲聲不絕滿十萬遍金剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬護與所求願任為供使若加持安悉香燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者即便擊之聞者除滅一切罪障若於宅中以安悉香一真言一燒一百八遍一切災惡鬼神皆悉馳走若欲驗此請召真言者誦十萬遍即作諸法悉皆成就

發遣真言

唵旖暮伽(上聲)播捨(一)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二)鞞

囉鞞囉三旖縛哆囉覩四薄伽上聲畔引五孽擠莎縛皤縛南六覩嚕覩嚕七摩訶鉢頭二合麼步鶩八莎縛訶九

如是真言加持白芥子水七遍散壇十方一切諸佛菩薩天神還散本宮

多羅菩薩護持品第三十九

爾時多羅菩薩從座而起合掌恭敬頂禮佛足右繞三帀却住一面白佛言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶與於世間持真言者作大利樂世尊我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言三昧耶若真言者於三七日清淨如法精持誦念或常誦持此真言者我願誓當隨逐守護種種示現三昧神變與諸願果我欲佛前而演示之願垂納受爾時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝當演說我已加被爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰

那莫塞桑紇切窒都結切嚟二合拽特臏肥以切二合迦南一鞞詑誐跢南二舍枳野邏惹三旖地瑟詑聽賈切娜四那莫塞同上訖哩跢南五那謨邏怛娜怛囉耶野六那莫旖利耶七縛路輕呼枳諦瀨縛囉野八菩地薩埵野九摩訶薩埵野十摩訶迦嚕抳迦野十一那莫塞同上鞞邏曳移雞切十二摩訶禰謎十三唵鞞囉抳鞞囉抳十四鞞隸鉢頭二合麼十五弭步使跢鞞隸十六麼抳迦娜迦十七弭質怛囉麼黎十八惹吒上聲麼矩吒十九曼抳鞞鉢頭二合米二十度嚕度嚕二十一鉢頭二合麼播捨步鶩二十二旖暮伽上聲播捨歌塞同上羝二十三

鞞囉野噃伽上聲縛底二十四摩訶悉地婆無可切
囉抳二十五覩嚕覩嚕二十六摩訶鞞囉抳二十七
娑囉泥娑去聲陀上聲野悉悌二十八菏暮伽上聲娑
同上囉泥二十九莎縛二合訶三十

摩尼大心陀羅尼眞言

唵菏暮伽上聲一鉢頭二合弭你鞞隸二莎縛二合
訶三

摩尼小心陀羅尼眞言

唵麼抳一鞞隸二吽三

世尊是摩尼心陀羅尼眞言與諸眞言者滿所求願塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香塞畢嘌迦香如法和合以斯眞言晝夜如法加持香燒承事供養誦十萬遍我即現身與所求願除諸藥叉羅刹鬼神鬪諍災難世尊若眞言者每欲臥時像前燒香誦三七遍乃便寢臥我速夢中現是人前爲說過現未來一切事法令得一切知解圓滿福德成就爲滅一切災怪病惱當命終時我爲現身加與正念將往佛刹蓮華化生色相圓滿得宿住智爲諸如來授於記莂得金剛身住諸如來種族壇會乃至無上正等菩提更不退轉爾時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼眞言護持一切行眞言者最勝悉地汝當加被最上願地而擁護之

大衆護持品第四十

爾時執金剛秘密主四天王大梵天那羅延天大自在天帝釋天摩訶迦羅神寶賢神滿賢神半支迦神那吒俱鉢羅神縛羅神大力神訶哩底神商企尼神毗摩夜神辯才天阿

努梵摩天功德天一髻羅刹女神華齒神及諸無量天龍八部皆從座起偏袒右臂一時合掌同聲白言世尊此經所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女讀誦受持書寫之者我等一切諸天神衆亦如斯會湊視擁護與力加被遮止世間一切災怪乃至無上正等菩提常不放捨爾時佛告執金剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應當如是守護此經莫隱於地令住世間為大明炬照諸有情而得解脫

不空羂索神變真言經卷第十九

音釋

枋 方府良切木名
瀑 薄報切
躑躅 躑直炙切躅直錄切躑躅木名
圄 魚巨切禁也
跌 徒結切
搵 烏困切手捺也
蓽茇 蓽壁吉切茇北末切
繳 古了切纏也
枲 想里切
抳 尼氏切
顫 之膳切掉也
綰 烏板切繫也
企 詰利切
惃 紕毗二音
起 居乙切音暨
鞞 丁可切音埵
怖 音沛
歌 同呵
孽 魚列切音槷
俁 魚矩切音語
臡 年題切音泥
旖 倚可切阿上聲

不空羂索神變眞言經卷第二十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

普遍解脱陀羅尼眞言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前禮佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來溥遍平等秘密種族不空王神通解脱心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大成顯一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶惟願世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶白香象菩薩種族三昧耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族眞言壇印三昧耶爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脱心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來亦爲利益一切有情隨喜加被汝應演説今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一切如來溥遍平等秘密種族神通解脱心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身放無量種種色光溥照三千大千世界一切天宮神宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮蘖嚕荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神宮六返大動時諸天神一時發覺俱共往詣補陀洛山寶宮殿中遶佛作禮會座而坐是時觀世音菩薩摩訶薩覩衆集已觀念諸佛尋觀變示一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三目一十八臂身眞

金色顏貌熈怡相好殊特首戴寶冠冠有化阿彌陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持羂索一手執澡鑵一手把如意珠一手持寶蓮華一手執如意寶幢一手把樑子枝柯葉果一手安慰仰垂雨寶一手捻數珠一手把鉤二手合掌大虛掌內二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分二手當臍以右手背壓左手背以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉二手合掌二中指二無名指二小指右壓左相叉屈入掌中二頭指頭相拄其二大拇指右壓左屈入掌中天諸妙綺羅縠衣服七寶瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴以白羂索衣上絡膊結跏趺坐寶蓮華座身放無量種種光明七多羅天神十波羅蜜菩薩瞻侍圍翼大梵天五帝釋天王焰摩王水天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯首羅天王大自在天王那羅延天王娑伽羅龍王難陀龍王優波難陀龍王各持水陸眾妙雜華天諸寶華前後圍繞恭敬供養散如來前合掌觀佛目不異顧爾時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心陀羅尼

真言曰

娜莫塞(桑紇切)窒哩(二合)拽特婆(無賀切二合)一怒誐(銀迦切又音迦字斤還切)嚲跛囉(二合)底瑟恥諦瓢(毗藥切下同)二薩縛(無可切下同)勃陀菩地薩埵(得訖切)廢(無計切二合)瓢三娜莫塞(同上)諦瓢四嚲詫誐路俁(愚矩切)呬野(餘可切)五矩攞縒麼曳瓢六薩縛苾皷(亭夜切)囉惹

旖暮伽上聲七弭目訖灑䟽賈切下同曼拏攞八矩
攞畝鞊寧吉切[口*隸]瓢九娜莫薩縛跛囉二合諦迦
斤邏切下同勃陀哩野十室囇二合縛迦僧去聲祇虬曳
切瓢毗遥切十一底哆那去聲誐䭾十二跛囉二合窒丁聿
切半禰寧禮切瓢十三娜莫三去聲下同藐誐哆南引十
四那莫三去聲藐跛囉二合底半那去聲南引十五娜
莫舍囉特能邑切縛二合底素蘇古切䭾野十六摩訶
去聲麼戴曳十七那莫旖唎耶十八梅窒哩二合野十九
跛囉二合畝契瓢同上二十菩地薩埵縛二合哩野二十
一誐拏縛[口*隸]瓢二十二娜莫旖唎耶二十三弭䭾
皤蒲飯切野二十四䭾詑誐哆耶二十五囉歌諦三
去聲藐三去聲勃陀上聲野二十六娜謨囉怛娜二合怛
囉二合耶野二十七娜莫旖唎耶二十八縛路枳諦
濕攃口舌呼之縛囉野二十九菩地薩埵野三十摩訶
去聲薩埵野三十一摩訶去聲迦嚕抳迦野三十二翳

瓢同上摩訶去聲哩使三十三旖唎耶誐拏婆同上[口*隸]
瓢同上三十四娜莫塞同上訖哩二合埵婆同上二合三十五
[糸*監]烏枳切鋡年含切旖唎耶三十六婆同上路枳諦濕
同上縛囉野三十七穆枯特祇同上二合唎諦三十八旖
暮伽上聲囉惹三十九弭目訖灑曼拏攞四十紇唎
二合娜焰引四十一䭾詑誐哆三去聲穆坎軀嚴切四十二摩
訶去聲絡多各切鉢利訕末地曳二合四十三旖歌弭
䭾你四十四摩[車*韱]䭾以使曳四十五悉佃覩米麼
麼四十六薩縛苾䩭亭夜切四十七曼拏攞四十八薩縛
迦唎耶抳四十九薩縛皤曳數䟽古切者米五十[口*落]
乞灑皤縛覩五十一怛[穴*他]詑五十二唵喉中擡聲引呼柘
囉柘囉五十三旨哩旨哩五十四主嚕主嚕五十五
摩訶去聲迦嚕抳迦五十六尾唎尾唎五十七比唎
比唎五十八旨哩旨哩五十九摩訶迦嚕抳迦六十
枲唎枲唎六十一弭哩弭哩六十二摩訶去聲鉢頭

摩(二合)歌塞𠺁六十三迦攞迦攞六十四枳哩枳哩六十五矩嚕矩嚕六十六摩訶(去聲)戍(輸律切)馱薩埵六十七翳呬曳呬六十八勃𤿤勃𤿤六十九馱縛馱縛七十迦拏迦拏七十一枳抳枳抳七十二矩努矩努七十三播囉麽戍(同上)馱薩埵七十四迦囉迦囉七十五枳哩枳哩七十六矩嚕矩嚕七十七摩訶(去聲)塞(同上)他(去聲)麽播囉跛𠺁七十八者攞者攞七十九散者攞散者攞八十弭者攞弭者攞八十一翳縿(知賈切下同)縿翳縿縿八十二播囉播囉八十三避唎避唎八十四步嚕步嚕八十五翳呬曳呬八十六摩訶(去聲)迦嚕抳迦八十七摩訶(去聲)鉢輪鉢底廢(同上)囇陀(上聲)囉八十八馱囉馱囉八十九縒囉縒囉九十柘囉柘囉九十一歌囉歌囉九十二歌歌歌歌九十三呬呬呬呬九十四虎虎虎虎九十五唵(同上)迦囉沒囉歌麽九十六廢(同上)灑陀(上聲)囉九十七馱囉馱囉九十八地唎地唎九十九度嚕度嚕一百𠺁囉𠺁囉一縒囉縒囉二播囉播囉三柘囉柘囉四縛囉縛囉五囉濕弭舍𠺁娑(去聲)歌塞(同上)囉六跛囉(二合)底曼抳𠺁舍哩囉七入(攃口舌呼之下同)縛攞入縛攞八答播答播九薄伽(上聲)畔(引下同)十素摩(寧吉切)地(丁也切)十一野摩婆(同上)嚕拏矩廢(同上)囉十二沒囉(二合)歌米捺(奴乙切)囉(二合)十三禰(同上)縛㗼使誐拏十四嚬(毗滅切)旨𠺁柘囉拏十五素(同上)嚕素嚕十六主嚕主嚕十七補嚕補嚕十八畝嚕畝嚕十九散捺矩麽囉二十論(平聲細至入聲是彈舌呼)捺囉(二合)婆(同上)娑(去聲)縛二十一弭瑟努(尼主切)馱曩(輕呼)娜二十二禰(同上)縛票使那(去聲)野迦二十三縛虎弭弭馱二十四廢(同上)灑馱囉二十五陀(上聲)囉陀(上聲)囉二十六地唎地唎二十七度嚕度嚕二十八詑囉詑囉二十九伽(上聲)囉伽(上聲)囉三十野囉野囉三十一攞囉攞囉三十

二歌囉歌囉三十三麼囉麼囉三十四播囉播囉
三十五柘囉柘囉三十六縛囉縛囉三十七嚩囉那
去聲野迦三十八縒曼驒婆同上路枳驒三十九弭路
枳驒四十路鷄濕同上呼縛二合囉四十一摩醯去聲濕
同上縛二合囉四十二畒虎畒虎四十三畒嚕畒嚕四十
四畒野畒野四十五悶遮悶遮四十六薄伽上聲畔
引四十七旖唎耶四十八娑同上路枳諦濕同上呼縛二合
囉四十九喀訖灑喀訖灑麼麼某甲五十薩縛皤曳
瓢五十一薩菩鉢捺同上囉二合廢同上瓢五十二薩縛
䞘囉二合醯去聲瓢五十三薩縛⿰名皮名夜切地瓢五十四
薩縛縛馱娜滿馱娜五十五驒拏娜囉惹注囉
五十六驒塞同上迦囉覲女去聲娜迦五十七弭灑舍
塞同上怛囉二合五十八撒哩暮者迦五十九迦拏迦
拏六十枳抳枳抳六十一矩努矩努六十二柘囉柘
囉六十三印⿱穴⿰車吉哩二合野縛攞暴杖亭樣切誐六十四

者覲囉哩野六十五薩扡丁也切三去聲跛囉迦捨
迦六十六驒麼驒麼六十七娜麼娜麼六十八縒麼
縒麼六十九摩訶去聲驒悶馱迦囉七十菍馱麼迦
七十一殺播囉弭驒七十二播哩布邏迦七十三弭
理弭理七十四踜縿縿縿七十五詫騷賈切下同詫詫
詫七十六徵上聲徵徵徵七十七拄知古切下同拄拄拄
七十八翳抳尼曳切野折磨七十九訖哩二合驒播哩
迦囉八十翳咽曳咽八十一繿同上濕同上縛二合囉八十
二摩醯去聲濕同上縛二合囉八十三摩訶去聲步跢誐
拏畔惹迦八十四矩嚕矩嚕八十五播囉播囉八十
六迦縿迦縿八十七麼縿麼縿八十八弭戍馱弭
灑野皤新八十九摩訶去聲迦嚕抳迦九十濕廢路
拽腎饒去聲九十一播弭驒九十二喇怛娜麼矩縿
九十三麼囉馱囉九十四薩縛腎惹施囉枲九十五
訖哩二合驒惹縿摩矩縿九十六摩褐特步驒九十

七迦麼攞訖哩(二合)韈(入)九十迦囉韈攞九十九著(亭藥切)吹那縒麼地(二合)百弭穆訖灑一跛囉(二合)劒袘(弃也切)二娑(同上)虎薩埵散怛底三播哩播者迦四摩訶(去聲)迦嚕抳迦五薩縛羯磨娑(同上)囉拏六弭輸馱迦七薩縛袮地跛囉(二合)暮者迦八薩縛舍播哩布囉迦九薩縛薩埵三(去聲)摩濕縛(二合)縒迦十娜謨窣覩羝一十莎縛(二合)訶一百一十二

溥遍解脫心真言

唵(同上)没囉(二合)吹麼一發灑陀(上聲)囉三馱囉馱囉三地利地利四度嚕度嚕五縒曼韈(入)縛攞六畝佉鉾七莎縛(二合)訶八

溥遍解脫心一字真言

唵(同上)惡(輕呼一)莎縛(二合)訶(去二)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紜雨諸天種種寶華寶冠衣服珠瓔環釧傘蓋幢旛奇諸寶香溥獻供養是諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會衆時諸如來一時讚言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯現是陀羅尼真言三昧耶踰於三千大千世界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徹又如一佛出現於世即令十方三千大千世界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現

此解脫心陀羅尼真言一字真言能以一壇印三昧耶門圓入一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶門能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶門爲一陀羅尼真言三昧耶門以斯義故說名不空羂索心王陀羅尼真言是一字真言亦爲一切如來心一字真言圍祐加被爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫心陀羅尼真言一字真言汝復說此解脫心陀羅尼真言一字真言壇印像法以少功績得成悉地爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊者薄伽梵若復說此解脫心陀羅尼真言壇印法時惟願如來神祐加被令諸有情但當念我我即現身與諸願滿得大成就爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝應如是當溥度脫一切有情滿諸願故汝應當與諸真言者最勝之願大悉地門我已加被此溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世尊若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者樂欲供養功德福田者樂欲利益一切有情者樂欲意生曼拏羅悉地成就者樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居者應於此不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習觀置旖字一切智門隨字身量內外同等無分別心離諸境界

意生作業攝持有情安住心王同虛空相成就廣大現非現果出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位修行一切菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足具種種業利益安樂一切有情以一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印或以縛(無可切)字置入內心爲曼拏羅加持自身爲淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩薩離諸垢過觀囉(彈舌呼)字門自體清淨周輪白光明照清淨最上無壞觀迦(斤邏切)字門因業性離爲是法教身日初色光遍一切害治諸垢超度生死觀麼字門無住寂靜爲菩提座身月光色除諸怖畏觀訶(上聲)字門最勝暴怒周輪光焰如壞劫火怖治衆惡降伏諸摩觀唵字門大空無生加持自體安住法界無有戲論無二行相於閑淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十二葉七寶蓮華臺上起畫不空王觀世音菩薩於四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香華閼伽白栴檀香水塗香末香三白飲食酥燈油燈數獻供養燒焯香王召獻結界當於白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治建是壇晝夜六時西門作法趺座而坐觀蓮華處鬚蘂衆葉光焰香馥於臺面上觀縒字門爲圓明月光照有情如千日會自性加持縒字門現不空王觀世音菩薩身眞金色居圓月中應諸方所如淨水月現有情前心性

如是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空無垢如頗胝月寂靜法身一切所依於眼界中觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨無垢相應善住神通解脫心陀羅尼真言一字真言一一字句緣起甚深無量三昧智類通達初十旬日如是觀置恭敬承事精進受持爲前方便次十旬日如法恭敬承事供養爲成正覺迴向菩提次十旬日無畏無間承事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷食斷語如法誦念觀置聲韻隨法光遍調諜無間數發誓願勤加護持是真實心名一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一切色法發光明淨以大悲心三種加持一切三昧滿一洛叉是業成熟於初夜時或後夜時或欲曉時持真言者當聞𠲿聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃暮伽王神境智通悉地成就身膚肢分皆悉出現作諸佛事溥現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則爐消滅獲得離障清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸手摩頂閼伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初無生復無作者知者見者加持自身了知三昧悉地果成所有

分別皆從意生分辯衆色悉從心起定心歡喜住內心觀遍體肢分觀旖字門加以等持品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂爲世間一切人庶愛敬供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天淨居天焰摩王水天俱廢羅天日天月天皆自現身周帀祐護爲滿諸願若不證見觀世音菩薩金色身者當知無始根本罪障皆不除滅又應六時倍復精進如法嚴治身器衣服塗飾供養依法持誦滿一洛叉是業成熟觀世音菩薩現金色身當知除滅無始一切根本重罪業障苦海若不現者復倍精進依法持誦滿二洛叉或三洛叉是業成熟當定觀世音菩薩現大真身執手指示西方淨土阿彌陀佛坐寶蓮華師子之座復得阿彌陀佛手摩其頭謂同彼國土一切菩薩福命功德捨此身後往於西方安樂國土上品蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有災厄者淨浴身衣食三白食如法教語入壇散華澄心觀佛觀世音菩薩如住頂上正念不動持真言者應令一日不食誦持神通解脫心陀羅尼真言加持孔雀尾拂彼身上則滅一切恐怖災厄當爲如來觀世音菩薩諸天天衆之所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮華化生世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮華當心蓮華葉上以鬱金香泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼

珠印遶摩尼珠畫羂索印四面蓮華臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮華鬘中置一十八臂不空王觀世音像隨時所得華香香水飲食日日供養持真言者應長淨浴著淨衣服每從後夜時至明晨時日沒時至三更時觀像輪印而趺坐之誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言一百八遍午時子時消息諸事若常如是承事供養相續無間滿一千日世間所作一切自在無礙成辦蠲除八難無量大怖種種業障地獄傍生得大財寶爲人愛敬常夢覩見十方刹土一切諸佛或見觀世音菩薩補陀洛山日日當諸給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根福德修習相應捨此身後往安樂國上品蓮生得住一切如來具見地靜觀地具諸勝相以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地力證餘無量百千三摩地常當遊往十方刹土供養諸佛於其食時還至本國世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障災厄得不空王廣大威德不爲一切鬼神怨難邪忤嬈惱身不夭壞爲人愛敬觀世音菩薩觀視加護一切天神而皆戴仰樂所擁護於閑淨處縱廣四肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海水中畫三十二葉開敷蓮華華幹露現臺上畫輪遶輪輞刃畫火光焰四面四角畫開蓮華臺上畫寶羂索印如意珠印遶畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八衆寶華樹果樹標列界道四面懸布雜綵旛華可當壇上安白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合華白芥子

蓮華鬚和爲香水滿盛甕中內置七寶上汎諸華淨帛蓋口置四門角依法獻置百種華果三白飲食燒焯香王請召結界而供養之誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言加持水甕以奮怒王心眞言於浴室裏標淨結界其浴牀上敷白茅草結印護身於上趺坐以天門冬茴香華子甘松香苓陵香等數末治加持淨水和若稠酪遍塗身分却復揩去加持香水灌頂浴身結蓮華印加持護身著新淨服加持髮髻出入合掌遶壇行道門別禮拜燒香供養東門入壇大蓮臺面端身面西結跏趺坐時阿闍黎一手掐珠一手把杵誦奮怒王心眞言三遍加持頂上又誦奮怒王心眞言三遍加持白芥子水注灌頂上又結大灌頂印三遍加持頂上廣教懺悔發菩提心出壇四門復致禮拜當廣供養三寶飲食衣服珍財能常如是依不空王神通解脫心灌滌法者得大福聚爲諸如來之所加被一切諸天恒常愛敬速得一切不空羂索陀羅尼眞言最勝成就三業一切罪障災疾然燼消摩得身清淨心所求法皆得成辦

溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶護持國邑無諸災難而說頌言

以弭惹耶惹耶藥　次以乾馱那俱利
旃皤野播抳那俱　印捺羅播抳多誐
乾馱畢剌陽愚藥　摩訶斫羯囉雌黃
斫羯羅藥蓮華鬚　弭瑟努訖蘭禪藥
素摩囉爾素難那　白栴檀香那攞那

優鉢羅華鬱金香　瞻蔔迦華龍華等
世黎野迦甘松香　含麼迦香社麼迦
量等精治和合治　烏施囉香白檀香
合爲香水和爲丸　赤銅合盛密固治
清閑淨處淨治地　作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮　臺畫三手腕相著
磔開十指如開蓮　四面當畫開蓮華
臺上當畫金剛杵　弁羂索印遶火焰
諸蓮華間衆寶樹　其樹華果皆寶成
藤枝葉華繳樹上　標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音　以諸旛華香水食
燈明敷飾獻供養　藥合置大蓮華臺
帛覆其上當加持　真言者浴香塗身
著淨衣服西門坐　於諸有情發悲心
誦持神通解脫心　陀羅真言心真言
加持其藥現三相　是名成就伽陀藥

世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種種災疫若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪增諸善夢所至無閡言論得勝王難賊難虎狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不爲一切龍蛇蠱毒毒藥夭害一切神鬼怖散馳走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無諸惡風雷雹蝗蟲一切等難常爲一切天龍八部而皆擁護其藥便於壇內陰乾世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌曰

縱廣四肘淨治地　白栴檀香泥塗飾
惟開東門當心畫　一百八葉開蓮華
白栴檀香泥爲葉　鬱金香泥爲臺蘂

沉水香泥爲子實　白栴檀香紫檀香
鬱金香等而爲泥　臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離　四面圖畫開蓮華
白栴檀香泥爲葉　鬱金香泥爲臺蘂
沉水香泥爲蓮子　廓列金剛界道相
置不空王觀音像　雜綵幡華諸香華
香水飲食果燈明　嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黄　三兩精治銀合盛
置蓮華臺手印上　緋帛覆上法加持
時眞言者潔身服　晝夜六時燒香獻
西門趺坐輪手印　誦持神通解脫心
陀羅眞言心眞言　聯綿加持白芥子
打雄黄上恒不絶　上現熱煙增光相
於時像上放大光　是名成就雄黄法

世尊若得光相點眼之者則得神通證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地不空羂索溥遍輪大眞言仙三摩地常爲九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙圍遶爲伴遊於一切眞言明仙宮殿宮宅爲大明仙常歷十方一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不放捨壽增億劫復得不空清淨毗盧遮那神通三昧耶於剎那須臾歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛土隨其佛土現作廣大不空供養一切如來身上常得放大光焰念願諸事皆得成就若得煙相點眼中者則證一切密行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切天龍八部山窟湫潭宮殿中者住入無閡一切神鬼見自臣伏任爲策役而擁護之復見一切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光明具足三摩地足恒去地四寸而行若得熱相點

眼中者覩諸人衆皆得除滅一切災疾两相致敬是𪐴藥者當所生處具宿住智獲得不空觀安住淨身得證一切不空如來溥遍平等三昧耶門得一切如來爲授灌頂菩薩地記與諸菩薩摩訶薩同一住地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶當與眞言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天摧伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼眞言以斯陀羅尼眞言神通香力三千大千世界蘇彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大海江河十六地獄香氣悉至變作種種香光明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光照者一時變作蓮華之池其中衆生皆脫苦受上生天上或生人中傍生有情遇光照者捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香熏馥以斯神通解脫心陀羅尼眞言神通威力即得除差當壽終已往生淨土蓮華化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香　乾陀羅娑安悉香
二香分各三十二　新鬱金香小甲香
此二種香各八分　苜蓿白膠蘇合香

娑攞枳香多誐羅　娜攞那香白檀香
惹莫迦香甘松香　如斯九香各三分
新乾陀鉢怛囉香　烏施羅香蓮華鬚
娑攞迦香夜合華　新好畢哩陽愚香
新薇菈羅娜佉香　翳羅香八各二分
龍腦麝香各三分　石蜜量香五分二
和白膠香銷和合　總先一一淨加持
精潔擇持而合治　首末真言常加持
瓷器銀器任盛置　合斯香者閑淨處
白月八日澡潔身　著淨衣服淨治地
作四肘壇如法塗　當開東門當心畫
三十二葉七寶蓮　臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮　遶二手上五色雲
四面當畫開蓮華　臺上畫諸手印相
於諸華間畫蓮鬘　四門蓮臺羂索印
四角空色畫風天　半身出現被天衣
四面種種色華鬘　幖幟金剛界嚴潔
香合置於大蓮臺　手印心上緋帛蓋
置不空王觀世音　持緋線索圍壇界
以諸旛華具莊飾　香華香水三白食
酥燈油燈敷供養　晝夜六時東門坐
燒香供養勤護持　時别輪印當誦念
不空神通解脫心　陀羅真言心真言
加持於香三七遍　奮怒王心真密言
加持香上一七遍　日日隨心獻供養
旖暮伽王觀世音　一切諸佛菩薩衆
四十九日作是法　或復一二三百日
要得香上現三相　乃得稱名神通香

世尊如是常恒六時於道場內於諸有情發大悲心自心觀心圓成縒字觀視縒字全變

出現不空王觀世音菩薩相好光明如日初出結跏趺坐金剛臺座手執香鑪燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛刹一一佛菩薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅尼真言手持香鑪觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲幢旛寶蓋華冠瓔珞珠璫鐶釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣寶座臺榭供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持真言讚禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力溥於十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼真言俱以神通安慰加被與大福聚善根相應隨一一佛得俱胝那庾多百千積集善根相應復觀縒字法性無生復觀無量身復爲一身合此一身而爲縒字字性無生復觀自身身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女於一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言自誓要期受菩薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿一千日或二千日或三千日或四千日必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身爲授記莂證不空如意摩尼光廣大

智三摩地不空羂索溥遍輪大真言仙三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空十地神通三摩地當於淨土蓮華化生憶知俱胝所生宿命乃至無上正等菩提更不退轉若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則令城邑除諸災疾令諸人衆快樂安住若大衆中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一遍令諸人衆歡喜致敬滅衆災障若真言者加持此香燒熏自身常爲他人恭敬愛念若加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加持香燒熏被毒之人七遍則得除差若遶一切果木田苗處誦念作法加持香燒一百八遍則當不爲一切惡風雹雨之所損壞果實繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅内誦念作法加持香燒一百八遍令諸災怪一時除滅若燒此香熏身衣服所往處者無諸障難若高樓上燒此香熏螺裹真言七遍大吹七聲四生有情聞螺聲者皆得滅諸罪障災怪若山頂上面向惡風雷雹起處誦念作法加持香燒一百八遍即得止禦一切除散若臨終人前燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿七遍者捨此身後即往淨土蓮華化生見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺獲大善根若天寺中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍即得一切天神悅護若於一切天龍八部形像作法者皆當奮怒怒目猛視誦

念作法一加持此香隨稱所天名一燒熏天像一千八遍令所天像吐嚕地囉持眞言者見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆得成就便得一切藥叉侍祐獲大身力一切鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像身手出乳持眞言者見時便取塗身則得身如大梵天身若誦念作法一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍那羅延天像身出香水持眞言者見時便取塗身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在若誦念作法一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身出津汗持眞言者見時便取塗身則得身如大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於諸天像凡作法者先用一字眞言加持天像頭滿一萬遍便即作法則如所願世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香末蠟和圖揑龍王身量四把冠髻面目手脚指節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上頂後出九蛇頭其神頭身以金莊飾作曼拏羅中置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心陀羅尼眞言加持此香燒熏龍王二十一遍誦奮怒王心眞言加持白芥子打龍王上七遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持眞言者見起動時以迅怒心誦奮怒王心眞言加持白芥子打龍王上令使陞空自在騰行持眞言者見陞騰時心便思量變此壇地爲大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王

心真言加持白芥子打此壇地一千八遍得難陀龍王變斯壇地爲大湫池二龍居止若有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切災病垢障重罪常得依時降大甘雨成熟果實具多滋味若於深山大洞門首舍香誦念作法一加持此香一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡

不空羂索神變真言經卷第二十

音釋

澡鑵（澡子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬也）㯳（音唐）𣪊（胡谷切縐紗也）馥（房六切香氣也）苜蓿（苜莫六切蓿息逐切苜蓿草名）幖幟（幖卑遙切幟昌志切幖幟猶標記也）禦（牛倨切止也）

不空罥索神變真言經卷第二十一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶如意摩尼阿伽陀藥成就三昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒藥毒蟲毒種種病苦王難賊難虎狼等難水火刀杖皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽命長遠無諸中夭大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障灾怪惡夢種種疫病皆令除滅藥住方處一踰膳那成大界護所有諸魔毗那夜迦種種鬼神悉皆馳散觀世音菩薩加被進給不空悉地佩是藥者一切鬼神魔衆人等皆不能害成此藥者應常清淨如法受持神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶乃得盡斯贍部洲壽財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所稱譽而說頌曰

白栴檀香多誐羅　塞畢嘌迦青木香
翳攞婆魯丁香皮　樹上癬皮甘松香
惹麼迦藥翳羅藥　白香附子茅香根
青優鉢羅華胡椒　畢唎陽愚蓮華鬚
形俱鉢怛囉華茇　播哩閇攞縛乾薑
夜合華等量都等　精潔擇治和合治
奮怒王真言加持　龍腦麝香量都數
二十一中等四分　奮怒王真言加持
加持雨水和合治　以心真言撚丸藥
丸如酸棗銀合盛　合是藥時關淨處
白月八日淨治地　作四肘壇開四門

標幟寶界當中畫　一百八葉寶蓮華
臺上二手腕相著　磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰　一一葉上金剛杵
火光光焰周圍繞　四面模畫開蓮華
臺上置諸器杖印　印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠　罥索印相遍圍繞
四角蓮臺如意瓶　口出妙好枝華葉
金剛杵頭瓶中出　置不空王觀世音
一切旛華閼伽瓶　香水香華三白食
塗香末香酥油燈　如法敷設獻供養
白栴檀香沉水香　長時燒焫獻一切
大蓮華臺手印上　置於藥合便加持
作斯法者淨沐浴　加以塗香瑩嚴體
著淨衣服食白食　於諸有情發悲心
東門燒香觀致禮　召請結界并讚歎
懺悔發願端趺坐　每時輪印勤加護
誦念神通解脫心　陀羅真言心真言
加持藥上二七遍　奮怒王真言七遍
晝夜六時法不間　依法式持儀必已
觀世音像并藥上　一時放光悉明徹
是即成就無勝寶　其藥壇內便陰乾

世尊如是得斯相已佩玆藥者則得解除十惡五逆一切災障得大善根福蘊增長一切如來加祐擁護一切菩薩摩訶薩觀視讚歎一切種族真言明仙同共頂禮一切天龍皆同護持是藥能攝如是福者皆由不空王觀世音菩薩神通威力通化如是又證一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶當爲六十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺之所灌頂此藥名大無勝寶阿伽陀首所有諸法

悉無過者亦如觀世音而祐護故其佩藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼真言加持此藥而服餌者得身意語智慧清淨證持一切不空如來秘密種族陀羅尼真言壇印大三昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽命無夭當證不空大真言仙髮變如螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若藥塗身鬼神見者身分璺裂怖散馳走百踰膳那復得除滅無間重罪一切惡夢種種災橫國王大臣百官僚佐大婆羅門一切人民見皆歡喜致敬供養若患毒藥毒蠱蠱毒一切風疥瘰癬惡瘡疔腫癩疾癲病瘧病之者以藥塗服皆得除差亦復不為一切鬼神水火虎狼種種災橫互相嬈害若常清淨如法護持以藥塗服所作諸法皆得願成復有不空王神通解脫心陀羅尼真言蓮華觀曼拏羅三昧耶阿伽陀藥三昧耶是諸如來毗盧遮那如來世間自在光如來摩訶摩尼悉地之藥是九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來同共讚說觀世音菩薩而常頂戴又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉地三昧耶又是一切如來秘密會通心陀羅尼真言壇印三昧耶佩戴藥者當得三世殑伽沙俱胝那庾多百千如來受記福蘊除滅十惡五逆四重等罪種種災疫當得證住十不動地當如佩佛舍利制多當如觀世音手摩其頭滅諸憂愁八難大怖當於淨土蓮華化生次得轉生愛樂世界常得覩見不動如來福如須彌智慧如海諸惡障礙毗那夜迦懼不親近世間人民致敬愛樂一切諸天四

天王衆樂爲擁護寢常夢見補陀洛山七寶宮殿觀世音菩薩演此不空王心陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切會衆是故智者常應如法戴佩是藥則身不爲毒藥毒蟲之所損害軍陣鬬諍一切言論人皆和伏而說頌曰

以紅蓮華沉水香　優鉢羅華夜合華
白栴檀香牛膝根　娜弭嚕藥茅香根
上𧮰趁囉娜佉藥　上迦娜迦叵羅藥
上栴檀娜叵羅藥　蓮荷子瓢樹上癬
曼爾瑟詫素迦哩　沫迦胝藥惹耶藥
弭惹耶藥米娜藥　上播哩閉攞縛藥
乾䭾囉娑香弭囉　惹莫迦香小甲香
多誐囉香姹娑藥　阿鞞彈迦青木香
上零陵香丁香皮　迦鹹皤囉白芥子
畢哩陽愚畢嘌迦　翳囉麝香鬱金香
竹黃雄黃甘松香　蘇曼那華天門冬
薩跛訖使白胡椒　瞻蔔迦華茴香子
上龍腦香龍華鬚　如是藥量數等分
精潔擇治壇內合　真言加持和合治
以白栴檀濃香水　銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分　真言加持當和合
重復加持杵千杵　藥丸丸如酸棗量
盛銀合中帛覆上　如法敷置觀音前
當以神通解脫心　陀羅真言心真言
加持其藥百八遍　奮怒王心真密言
加持其藥三七遍　又復加持白芥子
并加持水灑藥上　白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量　端界階道爲二院
內院當總畫海水　中置七寶開蓮華

臺出二手腕相著　捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮華　臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰　四角模畫開蓮華
一一臺上依法置　羯磨金剛杵印相
并置七寶羂索印　一一印上繞光焰
外院四面周帀置　開敷蓮華具鬚蘂
上有如意寶珠印　繞出珠光火焰光
東門臺置蓮華鬘　南門臺置羂索印
西門臺置金剛杵　北門臺置三叉戟
四角臺上出二手　捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道　置不空王觀世音
旛華莊嚴嚴界護　藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心　陀羅眞言心眞言
奮怒王心眞密言　加持護藥光藥威
重復加持白芥子　并加持水護藥上
一切果子三白食　香華香水酥油燈
如法敷獻依時節　白栴檀香沉水香
燒焯供養諸賢聖　眞言者常出入浴
著淨衣服食白食　每時壇東如法坐
誦持神通解脫心　陀羅眞言心眞言
奮怒王心眞密言　加持藥中放大光
眞言者見光現時　當以右手執藥器
高聲迅誦心眞言　一千八遍而便證
不空清淨神通變　廣大莊嚴三昧王
俱胝百千眞言仙　一時致敬侍圍繞
遊往一切刹土中　種種神龍宮殿住
證解一切如來佛　種族印相三昧耶
常得禮事諸如來　合掌敬禮而問道
聽誦不空羂索心　王陀羅尼三昧耶
而便增踰世間壽　住七十二百千劫

遊行常得不空王　神通解脫寶蓮引
念念證諸陀羅尼　種種果地三昧耶
世尊此藥神通等於如來出世成就世間之法其藥置壇護祐陰乾若有佩者如佩諸佛舍利制多亦如觀世音親守護持滅諸重障當捨命後往於淨土住不退地蓮華化生以斯三昧持真言者應常正見精進盡捨内身頭目手足骨肉筋髓施上和尚闍棃求覓此法專勤修行何況外財種種珍寶穀帛衣服卧具湯藥爲此不空王神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修學耶何以故此經能與末世一切有情作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身後更不漂淪三界瀑海直至無上正等菩提
無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之一
世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅關閉一切三惡趣門開現十方一切天門諸佛刹門見一切佛爲諸如來觀察憶念觀世音菩薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當生淨土得阿鞞跋致見阿彌陀佛其壇六肘淨治塗地規郭界院開廓四門内院當心四面四角開敷蓮華其心臺上畫索手印寶釧莊嚴一一葉上三股金剛杵印如意珠印四面臺上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印次院四面開敷蓮華臺上劒印槊印金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵印羯磨金剛杵印三角金剛杵印輪印螺印棒印鎚印羂索印鉞斧印二

手棒華印寶瓶印蓮華鬘印優鉢羅華鬘印雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅華印繞上光焰次院四面除門除角開敷蓮華臺上寶鏡印龍索印髑髏索印日天印月天印日幢印傘蓋印寶杖印焰魔王棒印數珠印期剋印毗目禀幡印安慰手印無畏手印與願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶鉢印寶冠印摩尼珠索印如意珠索樹印七寶器印光聚印金剛鉞斧印五股金剛杵印不空王鉤印轉法輪印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四角蘇彌盧山山上種種寶華果樹下大海水四門海水中摩竭大魚頭印是諸印上繞上火焰種種莊嚴衆相具足其院之地青色寶地内外院界金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板上㲲絹布上圖彩亦得令諸有情若見若聞若入壇者則得滅諸宿障重罪當超生死無明苦海蓮華化生見諸如來更不復受胎卵濕化一切之身獲得一切曼拏羅相應之法若有常能修治此曼拏羅三昧耶者當速陞證不退轉地獲得諸佛如來之智又當三世諸佛之所種諸善根今生後生大得福藴旛華香鑪閼伽香水飲食華果乳酪酥蜜諸雜華鬘酥燈油燈如法獻供沉水香白栴檀香蘇合香安息香熏陸香娑邏枳香畢喋迦香羅娑香白膠香龍腦香塗散丸燒而供養之入壇門立三昧加持散華隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其諸法者亦復如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧耶入此壇者等入一切毗盧遮那如來曼拏羅三昧耶得諸如來甘露之法灌頂受記爲

諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那如來種族真言壇印三昧耶相應又當於九十九殑伽沙俱胝那庚多百千諸如來所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮華受生衆相圓滿身有光明壽命無量百千數劫證得一切不空無垢光明神通示現功德莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻化力三昧耶一切如來種族一切天神種族現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一切諸佛菩薩壇神而祐護持耘除諸障爲衆人民恒樂供養恭敬讚歎

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言護摩曼拏羅三昧耶會通一切真實壇印三昧耶十方一切如來觀視歎祐神通擁護觀世音菩薩一切眷屬現前擁護爲成諸願其壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門内院當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開蓮臺上吽字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮華鬘印東南角臺金剛杵印西南角臺三叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口出蓮華莖葉蒲萄朶葉三股金剛杵頭外院東南角火天神繞身火焰手把火炬南門焰摩王棒印西南角兩刃伏突印西門羂索印西北角白色旛印北門毗沙門棒印東北角三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劒印螺印輪印槊印是等印上繞上火焰四角置香水瓮口插諸枝華葉箭旛香鑪一切名香乳酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色華塗香末香如法敷獻持真言者淨浴身服食三白食杜仲木檣木搆木端直斫截然火

若不具得隨取一木亦任作法以熏陸香白栴檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅草依法而坐發四弘願依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字轉輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦念神通解脫心陀羅尼真言章句加持燒之午時夜時當誦種族通用真言加持燒之則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具足成法此護摩三昧耶於諸⿰名也(名也切)娑仙婆私詑仙獨覺仙蘖伽仙窸履歌塞(桑色切)跛底仙大梵天那羅延天摩醯首羅天護摩成就曼拏羅三昧耶而最第一此護摩三昧耶等諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎夢覺現前過現一切宿障重罪灾疫怨敵盡皆除滅降伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸惡鬼神殃嬈人者皆使除散咸伏歡喜合掌恭敬國土人民悉皆安樂五穀豐稔無諸灾疾一切火天夢覺出現爲滿諸願瞻視隨護一切天神日天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷屬日夜擁護如是成就神通解脫心陀羅尼真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者㯓木夜合木截之然火蓮華稻穀華白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日

則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以紫檀木餂鏺然火白芥子安息香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又以薩跛皮供養殘華白芥子鹽黒芥子油加持護摩彼等兵衆當爲風雹損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香華如法供養白芥子茴香子一日一夜加持護摩而不斷絶則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍贍部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持散之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食不語以蘇曼那木齊截然火粳米石蜜沙糖胡椒蓽茇每日三時加持護摩至滿七日火神鑪中而自涌現口吐火焰白眞言者今何所求我有甘露火焰光明令相濟與此甘露光含於暗中高聲稱𤙖字則從口中出大火焰眞言者受後當如願若欲觀世音菩薩而現身者以白栴檀木截十萬叚牛酥每日六時如法護摩加持燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若欲除滅一切病者稻穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於七日即得除差若欲貴人相恭敬者白粳米牛酥加持護摩則當如願若欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一切藥叉羅刹者白芥子安息香牛酥加持護摩則皆歸伏

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅畫像成就三昧耶顯現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊積集善根見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶當以白

氎或絹布上方量八肘當中畫不空王觀世音菩薩三面十臂身真金色當中正面眉間一目三面熈怡首戴月冠冠有化佛右一手持罥索一手執蓮華一手把三叉戟一手持軍持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手當胷合掌被鹿皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之結跏趺坐衆寶蓮華師子之座左濕廢多菩薩微少低頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩薩微少低頭二手合掌半跏趺坐多羅菩薩後大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把罥索一手執劒一手把三叉戟一手持鉞斧半跏趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂三面熈怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手執如意珠半跏趺坐各以諸天羅穀衣服寶瓔璫釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座大真言明王座後度底使者次辯才天商棄尼神阿拏跛摩神奮怒王座後一髻羅刹神施嚩度底神苗稼天神地天神是等天神狀如天女半跏趺坐各以本服而莊嚴之皆執器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世間自在王如來釋迦牟尼如來結跏趺坐寶師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自在天毗沙門天持諸天華佛左帝釋天大自在天兜伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王持諸天華左右日天子月天子四面二十八宿星天四面周帀置大月輪一一輪上金剛杵印金剛劒印如意珠印三叉戟印罥索印鉞斧印螺印輪印是等印上纈火光焰又四

面周帀開敷蓮華臺上種種手印一一印上繞火光焰內一院界寶華鬘界次二院界金剛杵界火焰圍繞外三院界七寶街道當開四門內一院圓外二院方若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者則能除滅無始罪垢一切業障得陀羅尼真言速疾成就會通一切種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空羂索真實祕密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之者當得解脫無始纏縛一切垢累證見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來亦見一切毗盧遮那如來種族會通一切曼拏羅印三昧耶又見十方三世一切如來種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切觀世音種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際常得往於十方淨剎蓮華化生更不隨受三塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中爲最第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量福蘊資糧善根世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言白栴檀香像成就三昧耶量十六指真言加持彫圖不空王觀世音菩薩三面四臂結跏趺坐正中大面眉間一目三面面目慈悲熈怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一手持羂索一手執開蓮華右一手把三股金剛杵一手申施無畏紘雨衆寶天諸衣服珠瓔璫釧種種莊嚴坐寶蓮華師子之座身佩光焰左栴檀香多羅菩薩坐蓮華

座右栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服寶瓔璫釧而彫飾之當如法以蓮華鬚泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮華四面四維開敷蓮華白栴檀香泥爲臺爲葉鬱金香泥爲鬚爲蘂沉水香泥爲其子實像置蓮臺前置閼伽散諸香華燒沉水香白栴檀香時真言者常淨潔浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結界結印自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調調不絕祈求像動放大光明蓋照壇上真言者上觀世音菩薩便現其前伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養今所作者乃是一切如來種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神通解脫心陀羅尼真言之法得成就故汝何所求我爲滿足汝此生身則是佛刹所住生身更不墜墮胎卵濕生三惡趣門汝當生處是阿彌陀佛清淨報土蓮華化生常見諸佛證諸法忍壽命無量百千劫數直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護是時復以大奮怒王真言加持華冠自戴頭上即便迅誦大奮怒王真言一千八遍觀世音菩薩密祐神通入住身中則證神通遊往十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上成就

先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我爲除滅得淳淨身滿所世間願法成就離諸障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清淨無垢光明曼拏羅三摩地若有有情覩此人者亦得除諸垢障病惱若旃荼羅人作是法者於四七日淨治諸漏念治不懈乃得成就我爲現身住是人前謂爲現證無上諸願何況清淨具信根者可不成就是淨信人但常靜念而不斷絶我數現身爲最成就若修行者受持是法不應生少疑惑之心世尊雖彼旃荼羅重罪有情縱一二祈三四五祈具作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則不得爲現於身爲成就法何以故爲罪蓋故信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精修此法始獲罪滅於當來世必盡成就無上正等菩提種子世尊或有苾芻苾芻尼族姓男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諛諂兩舌破僧破法言辭穢惡不中不正不知恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財色不敬師受盜諸真言明印文字經典種種諸法心常猶豫惡心妬心毒心忿心我慢輕他常行倨傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬親教授法和尚闍梨復不恭敬此部經典及餘經典世尊是輩有情邪心狠戾我實不得爲得成就爲現於身作大救護世尊此輩性甚嬐害惡慧滋盛無明堅緻我亦常被輕賤誹謗云擬出我肢體身血現在十方三世一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀謗慢譏過惡如斯極惡旃荼羅種晝夜如是不自思諭但

欲滅壞十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶何猷得成世尊如是苾芻苾芻尼族姓男族姓女是真大賊旃荼羅種言行威儀相雖是善內懷所業悉皆腐敗常於晝夜思行種種十不善業行無毫分正修治心世尊此輩大賊旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是滅壞十方剎土過現未來一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶當知此輩常為十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅種既能滅壞一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶者應知此輩復能滅壞一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶世尊是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常為一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒盡復為一切陀羅尼真言明神曼拏羅神盡皆棄捨退失一切陀羅尼真言明出世世間三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此有情自已棄捨十方三世一切如來諸大菩薩一切種族壇印三昧耶自已棄捨十方三世一切金剛種族壇印三昧耶自已棄捨一切毗盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶囉知此輩恒為諸魔毗那夜迦藥叉羅剎一切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情

緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃荼羅等業唯積畜貪瞋癡毒無明薪火焚燒一切祕密陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶種種善根復已焚燒一切如來種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切金剛種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切毗盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶諸行善根世尊是輩旃荼羅等現在未來曾無成就捨身當於十方無量微塵大劫大地獄中常受種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悉無安樂世尊是故智者欲求是眞言不空冐索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶成就法者應於有情總敬謙下堅發大悲拔濟之心當住依持眞實之心依止和尚闍梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰過父母授學一一陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋髓盡皆供施諮求於法何況種種錢財衣服卧具房舍僕從飲食而不捨之爲法供養若能如是修習法者則爲常存供養於我此人一七二七三七乃至七七或復百日或復千日或復三四千日或復常事憶念我者我爲現身冥密示逐而祐護之世尊譬如大海每時潮時一時潮浪周至淵際我亦如是隨念隨至冥住現住看護是人復如油滴投滴水中隨滴散覆我亦如是隨念隨覆若諸有情正智清淨若在人中若在地獄常憶念我我則執持冐索勝鉤鉤挽脫出一切劇苦得至天宮或至佛剎證於無上正等菩提受諸快樂加與無量大精進力於所願求盡爲滿足

若有有情觀是像者即見我身何以故以我常住此壇像身中世尊是像所在方地則如佛塔則如佛身亦如一切如來種族會通一切真實祕密大壇印三昧耶處亦如一切諸天明神壇印三昧耶處亦如一切如來菩提道場轉大法輪破四魔軍現大涅槃七寶莊嚴宮殿會處世尊我今定於此說智者不應生毫疑心

不空羂索神變真言經卷第二十一

音釋

胥姑法切　蠱公戶切　踰膳那梵語也此云限量膳時戰切　騔攞騔壹計切攞勒可切　俁牛矩切　葷茇葷畢吉切茇北末切　撚乃殄切以指撚也　肘陟柳切二尺爲肘　磔陟革切張申曰磔　腕烏貫切手腕也　閼伽梵語也亦云阿伽此云水閼烏割切　焯職略切與灼同燒也　瑩烏定切絜也　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　餌忍止切食也　壘亡運切器破未離曰壘　疔音丁惡瘡也　癩落蓋切惡疾也　癲都年切狂病也　䫃名夜切　趷魚乙切　娜奴可切　佉丘迦切　瓤汝陽切瓜實也　叵普火切　詑丑嫁切　韈𩏂韈亡達切𩏂丁可切　皤薄波切　筋舉欣切骨絡也　髓息委切骨中脂也　阿鞞跛致梵語也此云不退轉鞞駢迷切　槊所角切矛屬　鉞王伐切大斧也　骼髆骼力各切髆補各切　氎徒協切細毛布也　捏奴結切捻也　吽呼今切　瓮烏貢切罌也　蘖魚傑切　𣢑丘瑕切　銛鏺銛息廉切鏺普活切　狠戾很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也　婨胡感切惡性也　緻直利切密也　瞫式荏切窺視也

不空羂索神變真言經卷第二十二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

無垢光神通解脱壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像白栴檀香多誐囉香烏施羅香丁香畢㮚迦香惹覲嚕佉縛羅你迦香甘松香茅香根鬱金香龍腦香娜米嚕香畢㮚陽愚香熏陸香沉水香煎香蘇合香龍華蓮華鬚量等精治取吉宿日蠟和真言加持千遍塑不空王觀世音菩薩身量横量十六指數三面六臂正中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒目可畏眉間一眼鬟髮聳竪首戴月冠冠有化佛右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬟髮聳竪首戴月冠冠有化佛一手持羂索一手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞斧一手施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座左塑濕廢多白身觀世音菩薩半跏趺坐右塑多羅菩薩半跏趺坐華冠衣服寶珠瓔珞耳璫鐶釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪而坐一手把蓮華一手掐數珠瞻仰菩薩三像以金彩色綺飾肉色頭冠瓔珞耳璫環釧衣服華座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥用調畫彩當中畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香水香華種種飲食三白飲食敷獻供養晝夜六時西門趺坐依不

空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脱心陀羅尼眞言奮怒王眞言加持不空王觀世音香像令現神通放大光明照燭道場壇地震動時眞言者於右肩上出大光明像出聲言善哉善哉大眞言者汝今得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空羂索悉地成就汝今堪爲時世人民作大灌頂阿闍梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念神通解脱心陀羅尼眞言時數不闕求出世間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華標幟界門臺上置不空王觀世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側南作一肘護摩壇白栴檀木寸截一千八十段和塗酥蜜一眞言一燒爐候無火勢收取是灰眞言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥子和灰加持七遍散撒十方則得觀世音密祐神變身心勇鋭解界加持白芥子水散灑十方及灑身上即住餘法若加持此灰白栴檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大自在天一切眷屬藥叉羅刹一切鬼神悉皆敬伏樂爲僕從若復塗身結印印身默誦眞言入大衆中則得人民業障消滅敬事如佛恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則得六十八千大龍王衆滅諸罪苦悉皆敬伏

樂爲祐護當任命事若復塗身往一切貴勝
人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命
終若復塗於病者身上便得滅除種種病惱
身口意業蓋障重罪以斯因故閉地獄門當
生淨土陞不動地此法唯除不中不正讒諂
兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真言明法大乘經
法不知恩義不具正信不敬和尚闍梨父母
師長旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等
是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦不
敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典但以
我慢貢傲懱他恒自歎導毀非他善作諸魔
業盜聽盜說一切真言文字章句不依稟師
受持真言曼拏羅印三昧耶世尊如是旃荼
羅輩盡爲十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩
常所棄捨一切種族真言曼拏羅神一切天

神亦盡棄捨此旃荼羅輩生生受身修諸善
業曾無成就過去今身一切善根皆悉燒燼
後身善根亦已壞爛以斯因故則非我咎世
尊此旃荼羅輩若有能誠能悔無明黑暗貪
瞋癡等衆惡業行專以無量善巧方便精勤
不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世
間少分功德而便成就復有有情自性純善
無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞
忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不
厭捨意極猗適世尊此人我即許可成是不
空王香觀世音像三昧耶復有有情諸見永
寂法無相行於諸有情視之如佛聞所未聞
陀羅尼經心不疑惑不疾彼好不讚已利常
相應心觀觀我之香像之者即如見我清淨
法身功德無異又如等見九十四殑伽沙俱

胝那庾多百千諸佛無量功德世尊又法若苾芻苾芻尼國王大臣一切人民倖欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩苦行諸仙三十三天一切天神轉法輪會不退地者復欲樂見十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者一切金剛種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者又復求諸如來神通三昧耶示衆人民者應常精進持無間行忍辱無退内外清淨恒勤修行此三昧耶心不疑慮云我今所治是法者爲有成耶爲不成耶則得成就應當如法加持金造不空王觀世音菩薩三面六臂正中大面慈悲熈怡眉間一眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉奮目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶冠冠有化阿彌陀佛鬢髮聳竪一手持羂索一手執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖一手持澡罐口吐蓮華一手施無畏結跏趺坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴像腹内空白栴檀末香龍腦末香和佛舍利一百八粒内像腹中滿填如法左銀濕廢多菩薩半跏趺坐右銀多羅菩薩半跏趺坐華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴又鑄阿彌陀佛釋迦牟尼佛結跏趺坐如法莊嚴坐蓮華樹其樹枝條華葉三十二枝三枝蓮上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右多羅菩薩又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮華枝在二菩薩背後起上其蓮華樹芽莖枝葉華臺敷色種種莊巳白月八日方圓八肘淨治

壇地精潔摩飾規式界院內院當中毗盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座次院東面一切諸天當門補陀洛山頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切天仙當門蘇彌盧山上有三十三天七寶宮殿難陀龍王跋難陀龍王左右繳山腰上殿中半拏羅婆枲你白觀世音菩薩後一髻羅刹女神西面七啇迦里金剛神當門雞羅婆山頂上旖努梵摩羅刹神及一切天神北面七多羅天女當門乾陀摩娜香醉山頂上毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍繞及一切乾闥婆神其四山上種種寶樹華果次院四面開敷蓮華臺上諸器仗印繞火光焰四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天等趺座而坐四門閼伽寶瓶其內院界金剛標道外院標式七寶界道當上次第間畫衆色如意寶珠繞火光焰若圖飾已不空王觀世音菩薩金像置壇心上世尊是曼拏羅三昧耶能會一切毗盧遮那如來種族一切壇印三昧耶門由是說斯不空王種族壇印三昧耶爲令利益當令一切持眞言者得大成就此曼拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來之所演說爲欲顯現成就此不空羂索心王陀羅尼眞言種種神通大三昧耶是故持眞

言者應常精勤不念世法智念實相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以香塗身著淨衣服受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴每日時中如法新造百味飲食三白飲食諸雜果子種種塗香末香水陸雜華蜜漿沙糖漿蒲萄漿種種香水依法獻飾沉水香白栴檀香蘇合香熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供養一切金華銀華赤真珠華白真珠華青瑠璃華赤瑠璃華紅瑠璃華種種雜色華鬘華樹摽飾嚴設五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀華白芥子隨法持用酥燈油燈二十八盞四面敷獻白月八日一日一夜不食不語請召結界結印護身九日當食三白飲食依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入

真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言種種供養請召發願若有國王大臣沙門婆羅門一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著新衣服受持齋戒執鏡引入三時加持散華禮拜灌頂授三昧耶觀像行道出外跪坐發菩提心時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言作法加被誦奮怒王真言加持白芥子水灑壇內外結灌頂印加持頂上重以香華散敷壇上供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一切山神內外諸神時真言者西門而坐殷重廣發四無量心澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言令壇震

動證此相時歡喜踊躍一切如來種族諸佛菩薩摩訶薩一切像上悉放光明出種種聲一時讚歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一時空中現金色身觀瞻十方時眞言者發菩提心法本無形正等無變心本無生自性空寂念眞實相靜默長跪以閼伽水而復供養又誦神通解脫心陀羅尼眞言一切如來伸手摩頂讚言汝今已證不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶記汝身住安樂世界證不空王陀羅尼眞言明仙不退轉地得阿耨多羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃茶羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女會是壇者其像腹中則血流現發大吼聲是旃茶羅人特勿令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證見曼拏羅中種種變相唯加祐護持眞言者夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一切福德成就相應是故當知持眞言者應矚觀候所受法人具持戒行信見根正三業清淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過惡唯當恭敬和尚闍梨父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍持眞言者心無放逸精持內外金剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於酤酒飲酒賣肉喫肉種賣五辛敢食五辛一切十惡律儀等家飲食衣服種種供養持眞言者自常所食飲食亦不應作半出入食頰食語食

淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇内現身執手敎詔自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上手摩其頭誥言汝今爲我眞子證此相者得大神通三昧耶便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不空廣大無垢光明神通大三摩地乃至菩提更不退失以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶獲得如來不空祕密三昧加被而得證解一切如來無等等神通大三昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王如法誦持神通解脫心陀羅尼眞言時數勿闕如法供養復得金像數放光明常得觀世音託祐此像夢相敎語三世一切吉不吉事亦常敎詔世間種種方便智慧世尊是法勿令一切無明貪瞋愚癡破和合僧讒諂兩舌持戒不完盜諸陀羅尼眞言壇印三昧耶及盜一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女知聞我此像教語法何以故此輩大賊旃荼羅曾不一七二七三七乃至七七或復百日千日三四千日如法相應調伏身心依法修習受持此法但常宣說我證我解我是修道開道之者内所積業悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊是故此經一字一句勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦受持是故持眞言者應正依法護持我教速得證茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧耶相應成就若有清淨梵行沙門婆羅門族姓

男族姓女性純和雅慈心謙下不違法律依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶信解受持讀誦修習此經典者時世人民常應恭敬而供養之如如來相或如我相當知是人則已恭敬給侍如來觀世音菩薩是故智者應常懇仰發大悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸願我即現身爲皆成辦則得諮見如是之人我若不爲成是法者我則同彼痳茶羅輩是故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌喜悅心復柔和無以毫分妬誠之心譏嫉他過而生釁慼我則爲成無上之地解脫功德圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我亦如是若此有情心專存念我之名字我即隨至爲除罪惱復有衆生具大慈悲信見清淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅尼眞言像曼拏羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又有不空大奮怒王眞言大不思議一切無礙悉地三昧耶是法已諸大灌頂曼拏羅三昧耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種種鬼神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向信伏能除世間種種怖畏復能與於持眞言者不空罥索心王大三昧耶最勝成地顯現

十方三世一切如來種族會通一切大曼拏
羅印三昧耶證是眞實不空王祕密神通解
脫心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶爾時
如來告言善哉善哉善男子當隨汝說爾時
觀世音菩薩摩訶薩佛隨讚許則於佛前辭
觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮
怒王姿偉可畏顰眉奮目狗牙上出放大光
焰振吼大奮怒王眞言曰
娜莫薩縛(無可切下同)驒詑誐路(都箇切下同音)㘕耶(餘箇
切下同)一娑(無何切下同)路(輕呼下同)枳諦濕縛囉二跛馹
囉陀(上聲)隸瓢(毗藥切)三唵(喉中擡聲引呼)者囉(上聲)者囉四
主嚕主嚕五摩訶(去聲)迦(斤邏切下同)嚕抳迦野六
旨履旨履七弭㘕弭㘕八摩訶(去聲)鉢頭(途邑切下
同)麼歌(呼箇切下倒同)塞(桑紇切下同)驒九迦攞迦攞十
矩嚕矩嚕十一摩訶塞詑麼跛(北沒切下同)囉跛驒

十二者囉者囉十三柘者囉十四你舍(可切)柘隸濕
縛(二合)囉十五翳呬曳呬十六勃馱(亭夜切)勃馱十七陀
(上聲)縛陀(上聲)縛十八旣抳旣抳十九播囉麼戍(輸律切)
陀(上聲)薩埵二十迦囉迦囉二十一枳㘕枳㘕二十二
摩訶(去聲)鉢戍(去聲)鉢底廢(無計切)灑(疎賈切下同)陀囉
二十三吠吠呬呬虎虎二十四唵(同上呼)迦囉沒囉
吠麼二十五廢灑陀(上聲)囉二十六縒囉縒囉二十七
縛囉縛囉二十八囉濕弭舍驒娑(去聲)吠塞囉(二合)
二十九跛囉(二合)底(丁以切)漫抳驒三十舍㘕囉三十一
入縛攞入縛攞三十二素嚕素嚕三十三姹嚕姹
嚕三十四縒捺矩麼囉三十五嚕捺(奴乙切)囉弭瑟
努三十六娑縒縛陀(上聲)娜娜三十七理使那(去聲)野
迦三十八娑虎弭弭陀廢灑陀(上聲)囉三十九陀囉
陀囉四十縒曼驒娑路枳驒四十一弭路枳驒四十
二路計濕縛(二合)囉四十三摩醯濕縛囉四十四姹

耶姥耶四十五悶遮悶遮四十六縛陀上畔陀娜四十七囉惹驒塞迦攞四十八旃近女去聲塢娜迦四十九弭灑捨塞怛囉二合五十播嚩暮者迦五十一卜迦拏迦拏五十二縛攞曝杖途様切誐五十三柘覩邏嚩野揚可切薩阤丁也切五十四忩跛囉二合迦舍迦五十五驒麽驒麽五十六縒麽縒麽五十七麽縒麽縒五十八摩訶去聲驒悶陀上聲迦囉五十九跛囉二合舍麽那六十弭理弭理六十一翳制尼例切野折摩六十二播嚩迦囉六十三翳呬曳呬六十四麽綫知貫切下同音麽綫六十五弭戍陀上聲弭灑野皤枲曩輕呼六十六摩訶去聲摩訶去聲迦嚕抳迦六十七濕廢無計切驒六十八拽移結切賢饒去聲播弭驒六十九喇怛娜摩矩綫七十摩羅陀羅七十一薩縛賢惹始囉枲七十二訖嚩驒惹綫摩矩綫七十三摩訶去聲特步二合驒七十四迦麽攞訖嚩驒七十五迦囉補綫忩去聲麽地七十六弭目訖灑跛囉二合飰虵并也切七十七殺播囉弭驒七十八播嚩布囉迦七十九婆虎二合薩埵散怛底八十鉢嚩播者迦八十一薩縛摩囉你訥瑟綫八十二鉢羅二合沫娜迦八十三薩縛悉躭舍八十四鉢理布囉迦八十五旃鼻詵者覩鉿牟合切八十六薩縛驒陀誐路鼻曬剡八十七薄伽上畔八十八旃暮伽上聲囉惹𤙖怖八十九南謨窣堵羝九十莎桑邑切縛訶九十一

大奮怒王心真言

唵同上平弭訖履二合驒一鄧瑟吒知禮切囉二旃暮伽上聲縒麽耶三旃鼻詵者四薩縛那暮伽上聲五鼻曬迦六𤙖𤙖七弭履弭嚩八莎上聲縛訶九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補陀洛山觀世音宮殿六反震動一切諸大龍

王種族悉皆惶懼一切諸天曼拏羅神皆大歡喜一切衆惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼神爲火燒惱一切魔衆惡心俱息一切地獄有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡皆消滅於虛空中雨於諸天衆妙寶華繽紛亂墜供養諸佛爾時十方刹土三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩一切壇神一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此大奮怒王眞言三昧耶此三昧耶能會一切如來祕密種族眞實大奮怒王三昧耶當願重說此大奮怒王眞言曼拏羅印成就三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是大奮怒王眞言曼拏羅三昧耶縱廣五肘如法圖飾標郭界院開廓四門彩色筆盞皆淨新好畫匠畫時出入淨浴著淨衣服

内院當中畫大金輪當輪心上寶蓮華座上釋迦牟尼如來作說法相面西而坐右大奮怒王觀世音菩薩左執金剛祕密主菩薩大奮怒王觀世音座後僑理菩薩手執蓮華次半拏羅婆徒你白衣觀世音菩薩手執蓮華次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩一手執如意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐蓮座次一髻羅刹女神面目可畏蛇爲瓔珞身有六臂右一手執金剛杵一手持羂索一手持曲刀左一手持鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無名指根下文其中指無名指小指急握大指作拳頭指直竪作期尅印半跏趺坐身披象皮次院開敷蓮華臺上一切諸印繞火光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌半跏趺坐南門毗那夜迦頭金剛身有四臂

一手執杵一手持鉞斧一手執罥索一手持三叉戟半跏趺坐西門蓮華種族度底使者一手把白拂一手伸於膝上半跏趺坐北門金剛種族大頂金剛王一手執罥索一手把杵半跏趺坐如是諸神身出光焰次院一切天印繞火光焰四門四角寶閼伽瓶口出蓮華蒲萄朶葉金剛杵頭於其院界金剛標郭旛華莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬱金香龍腦香水裹置七寶帛蓋其上依法加持香華香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈供養諸佛菩薩眞言明神淨嚴身服食三白食結印護身西門作法召請結界依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼眞言當請十方刹土三世一切如來攝受加被此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王眞言加持香水炁是眞言者敎誨請法者三昧耶加持散華灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切戹障盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一切眞言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍八部鬼神愛樂恭敬一切眞言明神常爲恃怙一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱惡心自滅世尊是大奮怒王成就三昧耶者銀造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量十六指量三面四臂正中大面熈怡瞬目眉間一眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶

冠冠有化佛一手執蓮華一手把羂索一手持曲刀一手執三叉戟結跏趺坐蓮華座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮華半跏趺坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半跏趺坐華冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮華座觀世音右銀作眞言者長跪而坐一手把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥畫開蓮華像置臺上依法承事恭敬供養常依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼眞言大奮怒王眞言加持銀像身現神通軀自瞻動放大光明伸手摩頂讚言善哉善哉善男子我今爲汝眞實成就一切勝願持眞言者於時身上亦出光明得此相者則證神通三昧耶當得不空無垢廣大光明大眞言仙稱歎三昧耶於六十八百千大眞言仙三昧耶而最爲最壽命七十二那庾多百千大劫受此劫終於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故其所世界欻然變如安樂國土復得增壽無量無邊阿僧祇劫闡揚不空神通解脫心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶種種法門又法精潔加持於身每日六時誦持大奮怒王眞言中無間闕滿三十六旬得觀世音現身與證世間眞言壇印之法印捺囉羅惹法工巧法戲弄人法縶縛法調伏法幻化法自護護他法安怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空法履水

如地法禁火禁刀法起活故人法召日天月天法治諸病法呼召一切天龍藥叉羅剎人非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂爲有情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王真言者所有過去積集善根盡皆來集當得富饒若每晨時瞻覩像面誦大奮怒王真言者得諸貴人恭敬供養若把像腰誦大奮怒王真言者當便省憶過去生事又把像腰誦大奮怒王真言者世人敬愛念如所願若加持寶冠戴置頂上當受一切如來大灌頂法若把像膝誦大奮怒王真言者一切金剛當自歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王真言者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若像右耳邊誦大奮怒王真言者便得世間富貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王真言者則得一切藥叉羅剎恭敬給侍若奮目瞤睛觀毗沙門像面誦大奮怒王真言者則得毗沙門王樂爲祐護若奮目瞤睛觀功德天面誦大奮怒王真言者則得功德天供養祐護若加持鉢滿盛飲食置文殊師利菩薩前以手按覆鉢上誦奮怒王真言加持當以飲食分爲四分一分供養文殊師利菩薩一分供養釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分爲二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆一切蓋障世諸病惱盡皆消滅當生之處證宿命智若能日日作此法者速得除滅一切障累漸得聰悟解深法門口氣香潔如優鉢羅華福壽增圓無諸天疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而演說之亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中爲最無上三昧耶若有見聞觸衆垢障若有人能每日如法結此印者則得摧壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神皆爲火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩三十三天一切天衆而皆集護二十八部龍神鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除十惡五逆一切罪障增長一切菩提福聚威德善根

不空羂索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其二中指二無名指豎頭相去三寸其二小指各反搙在無名指中節背上此印三昧作修諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄當開掌內二寸半量其二頭指各直豎伸頭相去三寸其二大拇指各豎伸二頭指裹頭去二頭指二中指三分之間此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕改屈二無名指頭如鉤摶中指中節側上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三

寸其二中指合頭相拄二頭指二大拇指准
前直伸此印三昧鉤證十方一切諸佛種種
三昧菩提心法成就不空解脫果故
不空法界清淨印
准第三印唯改屈右頭指頭搏中指中節側
上餘並准前此印三昧能動天地於虛空中
雨種種華供養諸佛
不空大摧碎印
合腕屈二中指頭如鉤其二無名指豎頭相
拄二大拇指二頭指二小指准前第三印直
豎伸之此印三昧力能摧破一切地獄有情
劇苦盡皆消滅
不空摩尼寶印
合腕二中指微屈頭相拄二無名指頭微屈
相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指
斜伸二頭指微少屈頭指相去三寸二小指
向外豎伸頭相去四寸此印三昧出現無量
種色光明供養十方一切諸佛菩薩海衆
不空禮拜印
合腕以二中指二無名指二小指相並合頭
相著二頭指直伸相去二寸半二大拇指各
頭指裹直豎伸之頭相去一寸此印三昧入
壇禮拜請佛供養念誦行道皆以爲首供養
諸佛菩薩海衆
不空結大界印
仰左手以大拇指頭橫壓頭指中指無名指
小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指
小指入左手五指虎口中其大拇指從左手
下入掌中橫壓頭指中指無名指小指甲上
兩相鉤握爲拳此印三昧結界護身力如金

剛不爲一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指握大拇指作拳各以頭指直伸各搏胷脊此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音觀護讚歎若有人常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王捧印

起斜立身以二手四指右壓左相叉入掌中急握作拳二大拇指雙壓二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大拇指各捻無名指根側文各以中指無名指小指急握大拇指爲拳頭指各直伸之以左手按腰側上頭指向前伸之右手當胷直竪以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅剎阿素洛王毗那夜迦一切神鬼作障礙者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除

大奮怒王頂印

右手大拇指入左手虎口中與頭指中指無名指小指急握左手大拇指頭指中指無名指小指作拳其左手大拇指入右手虎口中與頭指中指無名指小指握右手大拇指頭

指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌頂祐護於身會通一切諸法處用

不空羂索神變真言經卷第二十二

音釋

塑桑故切埏土像物也　掐苦洽切爪刺也　銳以芮切利也　湫即由切池也　懱莫結切輕易也　徛於羈切輕安也　澡鑵澡子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬　緻古了切纏也　掎於綺切　頰古協切面旁也　懇苦很切信也　詖彼義切佞也　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　僑巨驕切　欻許勿切忽也　縶陟立切繫也　瞤舒閏切目動也　抋蒲結切擬也

不空羂索神變眞言經卷第二十三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

一切種族壇印品第四十八之二

大奮怒王入壇印

准前第十二印唯改右頭指向外直伸此印壇內作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指右壓左掌內相叉相鉤急握伸二大指上下來去此印三昧請召一切眞言明神壇神會壇而住

大奮怒王見實相印

准前第十四印改撥十指節皆出節頭二大拇指右壓左屈如拳合腕相著此印三昧速見一切眞實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌內二大拇指各伸捻中指中節側文上二頭指各屈壓二大拇指甲上二頭指壓背相著此印三昧十方三世一切剎土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢旛寶蓋水陸諸華一切奇香海雲一一佛會廣作供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸屈肘與髆齊掌面向外頭指捻大拇指頭上左手五指並伸垂下此印三昧安慰壇會一切天神皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指並屈上節一節合頭相拄二大拇指直伸相並附頭指側此印三昧若灌頂者則得一切如來讚歎

大奮怒王發遣印

右手當胷仰掌屈中指如鉤其大拇指亦向掌屈與中指頭指相去半寸其頭指無名指小指各散微屈大拇指來去左手仰掌置左膝上此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明神修是十印速得一切悉地現前一切諸佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢（無計切下同）多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮華葉其五指間相去一寸左手大拇指捻無名指根文中指無名指小指握大拇指作拳頭指直伸微屈此印三昧助成諸法

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌屈二中指如鉤各以大拇指頭指無名指小指總散磔開少微屈之其十指間相去一寸其二大拇指二中指二小指頭相去一寸此印三昧於諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大拇指相並平伸二頭指二中指頭各微屈之頭相去一寸二無名指各直竪伸二小指各微屈之頭相去半寸其頭指中指間相去一寸此印三昧隨心修作一切諸法皆得成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結跏趺坐頭向右肩微低頭視屈右手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳門大拇指無名指小指散磔微屈左手仰伸置右膝上作思惟相此印三昧於一切印三昧耶而最爲上

大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前大拇指捻無名指根文中指無名指小指握大拇指作拳頭指屈如鉤左

手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作拳置左膝上如是五印甚爲希有若常結者速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一切功德福蘊得觀世音種族眞言明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳面相合二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸壓二中指側上此印三昧助成不空王一切眞言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合頭相拄二大拇指並伸壓頭指側上餘指准前此印三昧助祐不空羅惹法中而爲第一

多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直竪屈上第一節合頭相拄屈二頭指各壓中指中節側上如鉤二無名指各自作拳二大拇指並伸壓二無名指側上二小指竪伸合頭此印三昧能出無量種種色物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心把右手腕右手中指無名指小指相並側竪擬前頭指大拇指向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切諸惡藥叉羅刹毗那夜迦悉皆怖走無敢敵者如是四印助會成就不空王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅一切行願速皆圓滿

蓮華孫那唎神大身印

二手十指入掌右壓左指面相鉤合掌相著

作拳其右大拇指壓左大拇指背上此印三昧會祐不空王壇印三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆枲抳菩薩印

准孫那唎印改二頭指直豎微屈頭相拄二大拇指急屈如鉤開掌三寸餘指准前此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

一髻羅刹女神印

准婆枲抳印改二大拇指壓二中指側上合掌相著餘指准前此印三昧於茲不空王壇會摧伏一切毗那夜迦作障礙者能助悉地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大拇指入掌各捻小指側面頭上二頭指直豎合頭相拄二中指二無名指准前相鉤頭拄二大拇指壓背側上此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏神印三昧耶

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指右壓左指面相鉤作拳二大拇指並伸壓二中指側上二頭指直豎相拄此印三昧會同成就一切計利枳攞印三昧用

金剛頂印

准計利枳攞印改屈二頭指上節如鉤此印三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印改二小指豎頭相拄此印三昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶

大奮怒王結界印

准使者印改二小指入掌相叉作拳二頭指

直竪合頭此印三昧結十方界禁約一切毗
那夜迦
大奮怒王請召印
准結界印改二中指竪頭相拄二頭指頭捻
二中指背上節二大拇指壓二無名指側上
二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切
諸佛菩薩金剛眞言明神
大奮怒王供養印
准召請印改二頭指各壓二中指中節側上
此印三昧加持一切供養之物敷置壇內而
供養之
大奮怒王灌頂浴印
合掌二小指二無名指並竪微屈頭相拄二
中指二頭指直竪微曲頭各相去一寸二大
拇指入掌雙屈如鉤此印三昧安置頂上使
人印上注瀉香水灌頂浴身
大奮怒王脫衣印
准灌頂印改屈二頭指如鉤此印三昧著脫
衣時加持衣服當著捨之
大奮怒王憶念眞言神印
合掌二小指各捻二大拇指甲上二無名指
直竪微屈合頭相拄二中指直竪微曲頭相
去一寸二頭指各屈如鉤此印三昧憶念一
切菩薩眞言明神祐護不捨
大奮怒王淨水印
右手大拇指與小拇指頭相拄中無名指並
相直伸頭指屈如鉤此印三昧取水點眼鼻
喉口耳額上淨身口業
大奮怒王香華印
右手頭指與大拇指頭相捻中指直竪微曲

無名指小指相並直竪此印三昧加持香華
乃當供養
大奮怒王燈印
准香華印改中指直伸此印三昧加持燈上
護摩食上
大奮怒王大輪印
右手大拇指頭指中指無名指小指各竪磔
開以左手大拇指頭指中指無名指小指叉
入右手頭指中指無名指小指岐間急握右
手指背上其左大拇指壓右大拇指背第一
節此印三昧右旋繞身三帀頭上身下各擲
三遍即現大奮怒王觀世音種種大神變三
昧耶相
大奮怒王摧伏毗那夜迦印
二手各以四指握大拇指上節頭作拳二拳
面忍相合著此印三昧摧伏一切毗那夜迦
不相惱害
大奮怒王伏諸神鬼印
准伏毗那夜迦印拳面相著改二大拇指並
伸壓二頭指中節側上此印三昧摧伏一切
藥叉羅剎諸神鬼等不相嬈害
執金剛菩薩身印
准伏諸神鬼印改二頭指直竪微屈頭相去
一寸二大拇指並伸壓二中指側中節上此
印三昧助祐不空王壇印三昧耶
執金剛菩薩心印
准前金剛身印拳面相著改左頭指竪伸右
頭指緊屈如鉤此印三昧助祐不空王壇印
三昧耶隨作諸法
三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指岐間各相去半寸此印三昧是大自在天那羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印三昧耶中

焰摩王印

准三界天印改屈右頭指大拇指各屈如鉤左頭指大拇指各微屈之此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

水天印

准焰摩王印改屈左頭指大拇指如鉤勿與右頭指大拇指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶

俱摩羅天印

准水天印改二頭指屈壓二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指竪開微屈五指岐間相去一寸左大拇指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直竪此印三昧壇中結者則得一切如來神通而安慰之

大奮怒王供養印

側合掌二無名指二小指直竪合頭二中指屈當二無名指側上節頭相去半寸二頭指屈如鉤去二中指側一寸二大拇指各附二頭指微似屈之此印三昧曼拏羅會啓請一切如來當供養之

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大拇指二小指直竪微屈合頭二中指二無名指各屈如鉤頭相去四分二頭指竪伸微屈頭相去四分八指岐間相去

半寸此印三昧加持一切曼拏羅門
是五十三印於不空大奮怒王觀世音種族曼拏羅印三昧耶力能成就悉地三昧耶如是諸印一切用者皆得成就如是諸印乃是三世一切諸佛大神通力加被説示若有修行如是印處其地方所則是諸佛舍利制多亦是金剛堅固之地若復有人而常修習是諸印者當知是人則已當得不退轉地

大奮怒王字輪壇眞言三昧耶品第四十九

世尊是不空大奮怒王曼拏羅眞言字印三昧耶能成一切悉地之法能除一切黑暗罪障能遮一切三惡道業若有能依一切如來金剛智印祕密法門修此曼拏羅印三昧耶者必令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切諸佛菩提種種行願方圓五肘淨治塗地規郭界院開廓四門内院青地心上千葉開敷蓮華臺上二手合腕相著仰開指掌中胷索印左右相盤其索兩頭作龍頭狀繞上火焰其蓮葉上次第當畫五十八器仗印眞言繞字光焰四面四角開敷蓮華四面臺上金剛華鬘杵印寶蓮華鬘印繞上火焰四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水四面蓮華一一臺上次第當書五十八手印眞言繞字光焰四門臺上金剛摩尼珠印上火光焰四角臺上十字金剛杵印繞上火焰次院青地四面蓮華須彌座上寶幢旛蓋印種種寶華果樹印四門四角座上如意寶瓶口出蓮華莖葉四門海水内二院界金剛標界外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰種種旛華閼伽香水酥燈油燈一切飲食羅

設供養燒諸名香以諸雜華稻穀華白芥子種種末香散布壇上而爲供養是眞言者清潔身服依法作治令諸近士恭敬禮拜授灌頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶得滅過去億劫一切垢累罪障一切願行速當成就

華鬘眞言

唵喉中擡聲引呼下同一鉢頭合二麼二摩隸三

華臂眞言

唵一鉢頭合二摩二步鸍人制切三

金剛鬘眞言

唵一跋馹囉二摩隸三

三戟鬘眞言

唵一窒丁吉切嚩合二輸攞二摩㗚三

摩尼華眞言

唵一摩抳二鉢頭合二米三

金剛蓮華眞言

唵一跋馹囉二鉢頭合二米三

觀華冠眞言

唵一弭路迦斤還切下同音二鉢頭合二米三

溥遍華眞言

唵一縒曼多上二鉢頭合二米三

最勝華眞言

唵一跋囉合二縛囉二鉢頭合二米三

大華眞言

唵一弭補攞二鉢頭合二米三

龍華眞言

唵一那去聲誐銀迦切又音迦字斤羅切二鉢頭合二米三

無邊華眞言

唵一旃灘多二鉢頭合二米三

精進華真言
唵一弭履野二鉢頭合二米三
蓮華甲真言
唵一迦嚩者二鉢頭合二米三
散華真言
唵一素嚕素嚕二鉢頭合二米三
勝華真言
唵一惹野二鉢頭合二米三
無勝華真言
唵一弭惹野二鉢頭合二米三
無等華真言
唵一旖爾禪二鉢頭合二米三
無他勝華真言
唵一旖播囉爾禪二鉢頭合二米三
蓮華檀真言

唵一曼拏攞二鉢頭合二米三
劒華真言
唵一渴誐二同上鉢頭合二米三
華鬘真言
唵一没誐同上囉二鉢頭合二米三
三戟華真言
唵一室唎輸攞二鉢頭合二米三
華索真言
唵一播捨塞桑乙切普縿智賈切二鉢頭合二米三
華輪真言
唵一斫羯囉二合二鉢頭合二米三
華螺真言
唵一傷佉步陀上聲娜二鉢頭合二米三
數珠真言
唵一旖起沙上聲二鉢頭合二米三

警覺華眞言

唵一跛囉合二步陀上聲娜二鉢頭合二米三

合掌華眞言

唵一按惹理二鉢頭合二米三

期剋華眞言

唵一怛惹野二鉢頭合二米三

金光華眞言

唵一跋馹囉入縛攞二鉢頭合二米三

安慰華眞言

唵一旖濕縛縒二鉢頭合二米三

與願華眞言

唵一縛囉娜二鉢頭合二米三

勝慰華眞言

唵一旖濕縛縒沒陀上聲囉二鉢頭合二米三

月華眞言

唵一戰捺囉二鉢頭合二米二

日華眞言

唵一素嚩野二鉢頭合二米三

鉞斧華眞言

唵一跛囉合二首二鉢頭合二米三

華棒眞言

唵一誐音同上那二去聲鉢頭合二米三

軍吒利華眞言

唵一軍拏理二鉢頭合二米三

華杖眞言

唵一灘去聲拏二鉢頭合二米三

心華眞言

唵一紇利合二娜野二鉢頭合二米三

受法華眞言

唵一縒麼野二鉢頭合二米三

勝壇華眞言
唵一曼拏攞跛囉縛囉二鉢頭合二米三
請召華眞言
唵一你曼怛合二囉拏二鉢頭合二米三
啓法華眞言
唵一旖耶者娜二鉢頭合二米三
示現華眞言
唵一娜囉捨娜二鉢頭合二米三
加持華眞言
唵一旖地瑟詫摠賈切娜二鉢頭合二米三
頭冠華眞言
唵一摩矩縿二鉢頭合二米三
灌頂華眞言
唵一旖鼻曬迦同上二鉢頭合二米三
瞋面華眞言
唵一弭乞嚫彈二鉢頭合二米三
瞋怒華眞言
唵一矩嚕陀上聲二鉢頭合二米三
奮怒王華眞言
唵一矩嚕陀上聲囉惹二鉢頭合二米三
攝怒華眞言
唵一矩嚕陀上聲迦囉沙上聲拏二鉢頭合米三
明王華眞言
唵一苾䩭囉惹二鉢頭合二米三
多羅華眞言
唵一彈囉二鉢頭合二米三
白衣觀世音華眞言
唵一濕廢無計切多二鉢頭合二米三
白衣觀世音母華眞言
唵一半拏攞二鉢頭合二米三

羅剎華眞言

唵一翳迦惹縿二鉢頭合二米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八器仗印眞言書畫曼拏羅心者則等通會書畫一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶用此等眞言若有人能受持讀誦聽聞之者所得功德皆不空過復速得成一切如來執金剛性種種勝願

唵喉中擡聲引呼下同一旃暮伽上聲二弭麽黎許三

唵一旃暮伽上聲二塞桑紇切普勢知例切許三

唵一旃暮伽上聲二縒麽曳許三

唵一旃暮伽上聲二曼拏黎許三

唵一旃暮伽上聲二布惹米秖虬曳切許三

唵一旃暮伽上聲二迦斤娜切縛制之西切許三

唵一旃暮伽上聲二播勢許三

唵一旃暮伽上聲二悉地許三

唵一旃暮伽上聲二散娜隸捨你許三

唵一旃暮伽上聲二入縛黎許三

唵一矩嚕陀上聲二枳利枳利許三

唵一矩嚕陀上聲二弭剁弭剁許三

唵一矩嚕陀上聲二旨理旨理許三

唵一矩嚕陀上聲二入縛隸二合普嚕普嚕許三

唵一矩嚕陀上聲二悉悌許三

唵一矩嚕陀上聲一縒麽曳許三

唵一矩嚕陀上聲二避理避理許三

唵一矩嚕陀上聲二捨你許三

唵一矩嚕陀上聲二旨智旨智三許莎蘇我切縛訶四

唵一矩嚕陀上聲二跛羅多三莎縛訶四

唵一鉢頭麽二合二[illegible]隸許三

唵一弭補攞二鞸嚟吽三

唵一跛囉二合縛囉鞸嚟吽二

唵一旖暮伽上聲二鞸嚟吽三

唵一縒麽野二鞸黎吽三

唵一濕廢無計切鞸二縛囉悌吽三

唵一濕廢同上鞸二步鷄吽三

唵一濕廢同上鞸二縛捺悌吽三

唵一濕廢同上鞸譡倪魚枳切二吽三

唵一濕廢同上鞸二跋馹隸抳吽三

唵一𥨍寧吉切下同履象途界切二吽三

唵一入縛攞二入縛攞吽二

唵一弭訖𡄷二合羝二吽三

唵一弭濕縛二姥棄岐以切吽三

唵一澇驢教切𥨍寧吉切𡄷抳二吽三

唵一鄧瑟咤知里切囉迦囉理二嚕地囉畢隸曳三姥嚕姥嚕吽四

唵一旖縛路枳儞二惹曳吽三

唵一斫訖𡄷二合抳二吽三

唵一跋馹羅二陀上聲理吽三

唵一藍暮娜理二吽三

唵一跋馹囉二目棄同上吽三

唵一窒丁吉切𡄷始契二吽三

唵一縛攞野抳二麽詑儞吽三

唵一縛塞同上怛囉二步鷄吽三

唵一傷去聲迦同上理二吽三

唵一旖避灑罽二吽三

唵一入縛攞二那虎底吽三

唵一縒曼鞸曼弩隸二吽三

唵一縒曼多上聲二儞鷄吽三

唵一嗠乞沙上聲抳二吽三

唵一縒曼多(上聲)度底(丁禮切二)縒囉縒囉鉡三

唵一跋馹囉鞊囑荼二縒麽曳鉡三

唵一窒(同上)隸路枳野二摩訶弭麽隸鉡三

唵一縛嚕拏二䩕底鉡三

唵一野麽難娜(奴皆切二)鉡三

唵一旨智旨智二鉡三

唵一你理置二鉡三

唵一細壤(寧養切)目契二矩摩囉惹曳鉡三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手印眞言書畫曼拏羅者有大威德有大通力神變無量若能一一隨從諸印誦是眞言者則令壇中所畫手印所結手印皆現種種通用神變光明晃爚能動大地蘇彌盧山大海涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神鬼盡皆怖走一切毗那夜迦潛沒於地一切罪障盡皆消除一切菩提理趣勝藏執金剛性自然圓滿所有一切眞實秘密曼拏羅印三昧耶皆依此等如是眞言便得成就

大奮怒王眞言護持品第五十

洗浴眞言

唵(喉中撞聲引呼下同一)弭麽攞二述(輸律切下同)悌鉡三

淨身眞言

唵一縒曼多(上聲二)播㘕訖沙(上聲)迦三俱唎野陀(上聲)𨽻(四)者囉者囉鉡五

淨酥乳酪眞言

唵一旖暮伽(上聲二)播捨述悌鉡三

結絡髆索眞言

唵一灘(去聲)拏(輕)播灘娜二素散捺陀(上)滿悌鉡三

結髮髻眞言

唵一麽抳入縛囉二始契吽三
洗手面真言
唵一縒曼多播𡃤二述悌吽三
淨治水真言
唵一旖弭嘌多上聲二惹隸吽三
淨衣著衣真言
唵一縒曼多上聲撦蚩也切陀禰寧禮切二覩嚕覩嚕
吽三
護身真言
唵一縒曼多上聲嗠訖沙上聲二弭𡃤弭𡃤吽三
結外界真言
唵一素上聲二嚕素上聲嚕吽三
結内界真言
唵一摩訶曼拏上聲二隸吽三
供養華真言

唵一旖暮伽上補澀波一跛比沒切下同音囉縛隸
吽三
供養香真言
唵一塞桑紇切下同普縿健悌去聲二塞普囉吽三
塗香真言
唵一鞊寧吉切麽攞二述悌吽三
燒香真言
唵一縒曼多上聲縛皤娑去聲二鉢頭米二合吽二
禮拜真言
唵一室隸拽地迦二摩訶暮伽上聲三跛囉二合
拏麽吽四
行道真言
唵一縒曼多上聲二播𡃤迦隸吽三
合掌供養真言
唵一薩縛𩎟詑誐路二跋馹囉惹理三縒麽

曳吽四
每時入壇真言
唵一薩縛彈詑誐路二暮伽上聲曼拏羅三跛囉二合𦙶捨野吽四
授教真言
唵一旖暮伽上聲縒麽耶二弭補攞三鉢頭二合米吽四
加持弟子真言
唵一旖暮伽上聲姡使耶二濕縛縒野吽三
數珠真言
唵一旖暮伽上聲鉢頭弭伱二跛囉二合韈無過切彈野吽三
錫杖澡罐真言
唵一娜伽上聲步縛伱二鉢囉二合娑囉三弭嘌諦吽四

結髆瓔珞真言
唵一旖暮伽上聲播弭一怛囉二合目契吽三
結索真言
唵一旖暮伽上聲二䞴連二合地摩里鷄吽三
一切器真言
唵一旖暮伽上聲二縒没捺邏三縒隸吽四
安坐真言
唵一旖暮伽上聲跛駉羅二鉢頭忙縒娜三摩地瑟縿跛野吽四
灌頂真言
唵一振彈麽抳二旖暮伽上聲鼻矖迦三鼻詵者引吽四
設火食真言
唵一旖暮伽上聲入縛隸二鞊伽彈野三薩縛弭䞴娜設覩噞彈舌呼四旨理旨理吽五

施鬼神食真言

唵一跛囉(二合)步多(上聲二)弭麽黎三參皤縛吽四

閼伽瓶真言

唵一鉢頭(二合)麽伽攞鷃二旖暮伽(上聲)轙底吽三

獻香水真言

唵一旖暮伽(上聲)⿱寧立(寧立切)弛(名也切二)健馱跛囉(二合)娑(去聲)隷吽三

水瓮真言

唵一縒曼多(上聲二)布囉野吽三

獻飲食真言

唵一旖暮伽(上聲)縒曼路二參皤縛吽三

召請真言

唵一縒曼多(上聲)步縛泥二旖暮伽(上聲三)迦唎沙(上聲)拏(上聲)吽四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛軃詑誐路二菩地薩埵跛履述陀(上聲三)塞(蘇色切)縛皤婆馬(陟立切)麽四述悌(去聲三)布囉野吽五

請加持真言

唵一旖暮伽二散底三瑟縿覩吽四

淨火真言

唵一旖暮伽(上聲)跛邏(去聲二合)縛隷二散入縛攞步縛泥(去聲三)縒囉吽四

然燈真言

唵一旖暮伽(上聲)麽抳二入縛攞入縛攞吽三

三時供養真言

唵一窒履弭訖囉(二合)麽二旖暮伽(上聲)散皾(亭夜切三)播鞑(寧也切)吽三

降使者眞言

唵一旃暮伽上聲弭㗚矩微上聲二苾獨曠逢晃切縒野三度嚕度嚕吽怖四

降諸鬼神眞言

唵一旃暮伽上聲二迦㗚沙上聲野吽三

發遣眞言

唵一旃暮伽上聲三去聲布囉蘳人兮切二跛囉二合縒囉蘖播三塞同上縛皤縛南四旃弭嘌多上聲五布𨽻吽六

世尊如是眞言三昧耶於一切觀世音曼拏羅印三昧耶中隨諸物類三遍五遍加持作法則疾成就無諸障礙爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來聽說讀誦成就眞實一切不空如來祕密種族會通一切曼拏羅印三昧耶祕密法性無戲論性大樂不空金剛法故方便善巧成立勝智一切事業調伏世間溥遍三界自在最勝此三昧耶乃於一切無上菩提眞實解脫壇印法中揀擇詮出爲眞言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋障若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能依一切不空如來甚深智印善建立性金剛法門以大悲心恭敬供養受持讀誦書寫解說或復教人書寫受持如法思惟清淨修行無暫捨廢常依如是不空罥索心王陀羅尼眞言三昧耶中一一曼拏羅印三昧耶隨眞言法一一作法我當隨逐爲作擁護爲除無始垢障重罪爲速現與不空隨量成就法願世尊斯人我常不捨當與安住不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提轉法輪處我常承事愛樂是人亦如阿難承事如來無暫懈怠如是承事

乃至涅槃收取舍利大以七寶起舍利塔以諸華香種種幢旛寶蓋衣服常作供養無時斷絶世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重觀侍供養世尊若旃茶羅人受持此法不識恩義外示賢善内行腐敗竊盜一切陀羅尼眞言壇印三昧耶我慢貢高無菩提心不持淨戒不住慈悲諂曲嫉妬互相毀懱謗讟一切陀羅尼眞言壇印三昧耶亦不具信此陀羅尼眞言壇印三昧耶如斯人輩是眞惡族旃茶羅種世尊如是旃茶羅人我以種種方便神力欲脫此人少許戹難無能得濟由斯因緣修不成就非我過咎世尊復有苾芻苾芻尼諸族姓子身意恬寂持如來戒正見正信是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶具依衆法無諸妬心晝夜精勤受持讀誦恒不斷絶我隨愛樂肩負是人恒不捨離心所求法皆爲滿足爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯願爲最上願如是願者汝應爲之世間度脫一切有情皆令安住阿耨多羅三藐三菩提地爾時執金剛祕密主一切眷屬曼拏羅神四天王神一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者我等大衆同於世間隨逐尊者恭敬供養此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此法眞是一切如來種族會通三昧耶我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞恭敬供養求人成就職令不斷若見

有人常能依法受持讀誦恭敬供養我輩常護助成諸法聖者我輩知恩非不知故以堅固心願長守護不捨是法爾時觀世音菩薩摩訶薩告諸大衆善哉善哉汝能發是最精進願護持此法此法是眞一切如來種族會通三昧耶爾時執金剛祕密主一切眷屬聞法歡喜合掌旋繞辭還本宮

不空羂索神變眞言經卷第二十三

音釋

揔子公切摠也　枲想里切　柅尼氏切　瀉先野切傾也　晃爚晃胡廣切爚以灼切晃爚光明貌　揀古限切選也　詮此緣切註也　腐奉甫切朽也　恬徒兼切安靜也　孽魚傑切　鬲陟立切

不空罥索神變真言經卷第二十四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

執金剛祕密主問疑品第五十一

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩於自宮中乃與無量諸大真言仙王前後圍繞端坐觀察思惟此法告諸仙言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空罥索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚深祕密法藏我及梵釋一切諸天諸真言仙一切魔衆沙門婆羅門人非人等盡皆迷惑非意思伺非度所測此法廣大極爲甚深難解難入如是不空罥索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數已於佛前大衆中說等如大海云何得入此大法海三昧耶門修學受持我等猶如芥子擊動蘇彌盧山云何得動如以十方一切微塵諸佛刹土内芥子中云何得入若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修者先不承事恭敬供養十方過現一切刹土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛一切深法讀誦聽聞何由得解此不空罥索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大祕密三昧耶得解脫處非我修法由是迷惑難解難入此大甚深祕密三昧耶又復有人受持一切諸佛法教證於出世最甚深法善巧智慧於此法中勇猛精進信解受持讀誦聽聞猶不得了何況今世當世苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦聽聞修習此不空罥索

心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通求成就者當云何成我諸菩薩梵釋諸天一切諸衆有此疑惑事須問佛爲解衆所心之疑惑當令有情修治成就得滿諸願爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩當勑無量俱胝百千諸大眞言仙王大衆各以無量神通威力飾持種種幢旛寶蓋眞珠網縵雜寶華鬘天妙衣服水陸諸華天諸末香塗香燒香天諸妓樂頭冠瓔珞七寶條襻釵璫環釧一切色相摩尼寶珠前後圍繞執金剛祕密主菩薩摩訶薩而爲上首發宮殿中作大神通以此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶神通威力從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿中不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會上正於如來大衆中下則便佛前恭敬作禮各以所持種種供具作大供養右繞如來數百千帀却退一面重禮佛足往觀世音菩薩摩訶薩前一時頂禮菩薩雙足復作種種廣大供養右繞七帀及遍周帀廣大供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神并會大衆爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩與諸仙衆便於觀世音菩薩摩訶薩前僉然一面整理衣服合掌恭敬靜默瞻仰於須臾間執金剛祕密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師子往詣佛前又復頂禮右繞三帀却退一面長跪叉手前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚深難解難

入踰過大海蘇彌盧山不可動摇特奇希有難爲受持讀誦修習此法中有無量無邊陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶像成就之法無量如來現神通法無量不空王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習成就神通變現之法世尊我及一切菩薩摩訶薩梵釋諸天一切諸衆皆當疑惑云何受持讀誦聽聞修習云何令得成就是法一一陀羅尼眞言曼拏羅印像三昧耶所供養法各別皆有無量無邊三昧耶門云何令於現在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持讀誦修習心不散縁心不迷惑依何法門而得成就唯願如來爲令解釋斷諸疑惑爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言如是如是此法具有種種祕密輪攝

如來陀羅尼眞言之行成就法門若有最上成就斯者則得無量大智海生獲大成就無量廣大六波羅蜜多福藴善根成就相應爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者名得最上成就云何以此成就得諸成就爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少宿植眞菩提心善根種子如芥子者彼人則得最勝成就如是眞實菩提心人隨其力辦當作金銅舍利制多於制多中置佛舍利恒常精進日日當以種種香水如法灌浴舍利制多置於壇内并置此經常以種種華香供養受持讀誦聽聞修習令不間斷則得最上成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供養功德日日則當承事供養九十九殑伽沙

俱胝那庾多百千佛所種諸善根復得此諸如來受記加被護念讚歎無量方便善根成熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂禮無量不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶無量不空廣大明王眞言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人由此受持供養舍利之福即身現前獲得無量功德稱歎得大成就執金剛祕密主我雖此説猶未了矣汝應復往觀世音前具所陳問彼復爲汝重更宣説爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩歡喜踴躍頂禮佛足往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂禮右繞三帀於一面立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁者瞻我請求何願我當相爲一一解釋令所願滿爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮學處深廣無量難解難入是法中有無量種陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅印像三昧耶極爲甚深廣大無量踰過大海蘇彌盧山等如虛空無有限量此法廣大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何盡得一一解了云何了知證法成就云何大法而得成就云何地成就廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶何者爲先何者爲中何者爲後是中無量陀羅尼眞言各有無量壇印法則應云何作云何證解唯願聖者爲我解説除斷衆疑解此法中無量陀羅尼眞言壇印

像法一切受持得大成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚爲速辯何故久已乃發斯問諦聽諦聽我即相爲一一解釋斷諸疑網譬如十方一切佛刹所有三世一切如來種種形相相好光明種種壽命種種寶師子座種種法會種種法門諸大神通說種種法種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記一一名相而雖差别然是十方一切諸佛刹土三世一切如來一一法身報身化身形相壽命坐師子座轉大法輪說種種法而出現者盡皆同一法身報身化身相好光明一大乘法示現神通種種出現轉大法輪應化有情執金剛祕密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮華壇印三昧耶亦同其一我常以此不空羂索心王大幻化三昧耶力示現種種神通色法諸形相像相好光明隨上中下說法調伏一切有情皆令圓滿一切意樂所求願者皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力示現一切大福德蘊成熟善根復現一切如來憶念境界相應復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應復現一切清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩地金剛喻三摩地幢釧三摩地破諸諍論三摩地觀察三摩地神變三摩地放光三摩地離愛三摩地力嚴三摩地法觀察三摩地寶印手三摩地清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩地日光三摩地寶藏三摩地月藏三摩地觀察光三摩地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神

通溥遍嚴三摩地火炬三摩地穪楞惹那三摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三摩地善覺三摩地行清淨三摩地日觀三摩地離垢三摩地溥印三摩地溥遍壇清淨三摩地相印觀三摩地溥圓清淨三摩地蓮華嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地劈釧三摩地劈釧幢三摩地一切幢釧三摩地離一切障三摩地不空鉤三摩地蓮華鉤三摩地清淨鉤三摩地不空鉤攝受三摩地不空光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨處三摩地分明觀三摩地周遍圓滿三摩地執金剛祕密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地與諸三摩地而爲上首一一各有無量殑伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地此五十二

三摩地皆是不空羂索祕密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應若有有情信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶者當依一切如來金剛身語心印金剛法門入金剛定無動無壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂索心王陀羅尼真言常數不闕應知此人則得證解如是三摩地復得不空廣大神通成就不空見諸佛相成就不空陀羅尼真言三昧耶積聚功德福藴成就不空如來神通境界變化成就不空菩薩心境界神變成就不空如來大神通變化加持成就不空六波羅蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法輪成就不空不退地住成就不空智照溥遍

光成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就不空十波羅蜜多圓滿相應成就不空恭敬供養一切如來相應成就執金剛祕密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通妙義我則意正廣令宣說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶名不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶云何使得受持之者心神迷惑令復散亂若疑此法難解難入難爲受持無有是處執金剛祕密主菩薩摩訶薩十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智皆是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字我所一切神通幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字執金剛祕密主菩薩摩訶薩智慧即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是智慧不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是一切佛心三昧耶一切佛心三昧耶即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是我心我心即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶若我一切心所思惟願求一切甚深祕密廣大法者即便以此不空羂索心王陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛祕密主菩薩摩訶薩是故我今說此名不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三摩

地若有有情得證之者云何使心迷惑散亂仁於此法發斯疑惑作如是問無有是處執金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者以此陀羅尼力復證此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不空陀羅尼皆悉現前一一解了所謂不空海智陀羅尼不空鉤陀羅尼不空蓮華鉤陀羅尼不空善住陀羅尼不空盧舍那藏陀羅尼不空清淨毗盧遮那藏陀羅尼不空清淨蓮華陀羅尼不空光明影陀羅尼不空如意寶幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼不空印陀羅尼不空金剛陀羅尼不空悉地陀羅尼不空安住陀羅尼不空廣大光明陀羅尼不空清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空光焰印陀羅尼不空日月藏陀羅尼不空一切如

來秘密菩提道場陀羅尼執金剛祕密主菩薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶而皆現前以斯陀羅尼力則得一切不空智印祕密法門最上妙定心不迷惑心不失念心不下行下見下智心不癡亂心不怖懼心不動搖心不嫉妬心不慳貪心不障惑心無罪垢心無世間生死涅槃諸惡覺觀常令慧心顯現明照猶如無量百千日輪清淨法界亦如大海廣深無際踰過衆流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如是無量廣大積聚功德不空羂索心王陀羅尼眞言云何使心迷惑失念此受持者復得旃暮伽王無量無數清淨色受想行識法清

淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味觸法法清淨一切法界法執金剛秘密主菩薩摩訶薩以實清淨眞菩提心信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者證得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金剛秘密主菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斯不空王莊嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶處爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂禮恭敬讃歎右繞三帀便詣佛前退坐一面歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來爾時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心當爲度脫一切有情歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方剎土三千大千世界六反大動放無量光一時溥照上至阿迦尼吒天下至阿毗地獄其光明踰俱胝百千日初出光以光神力此贍部洲三塗六趣一切有情遇斯光者皆得解脫種種罪苦當捨命後便往淨土蓮華化生具衆相好而自莊嚴十六地獄爲光照時變成清淨蓮華之池是中有情皆盡解脫火湯地獄爲斯光照即現變成清涼水池是中有情

皆盡解脱寒氷地獄爲斯光照即現變成温暖水池是中有情皆盡解脱傍生一切有情之類爲斯光照便則捨命往兜率陀天而即受生一切牢獄繫閉有情爲斯光照則得杻械枷鎖灾難一時解脱一切盲聾瘖瘂跛躄病苦有情爲斯光照一時皆得見色聞聲解語能行病痼除差如是一切不完具者皆悉具足一切卉木藥草叢林百穀苗稼甘蔗蒲萄爲斯光照悉皆滋茂華實繁多光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那庚多百千如來應正等覺隨諸如來一一現大光明寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各陞帳中坐師子座各以無量菩薩摩訶薩大衆前後圍繞如法而坐於虛空中霧靆彌雨種種色寶妙莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海雲種種寶幢旛蓋海雲種種蓮華拘物頭華芬陀利華鉢頭摩華優鉢羅華婆利師迦華瞻蔔迦華阿底目多迦華阿叔迦華波吒羅華青蓮華迦曇婆華曼陀羅華摩訶曼陀羅華海雲一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲周遍供養彼諸一一如來大衆我此釋迦牟尼如來亦現光明大寶帳中坐師子座是會無量菩薩摩訶薩大衆前後圍繞如法而坐其帳廣博方正四角純以無量衆寶嚴飾種種光明間錯交映以諸半月滿月寶鐸金鈴天衣旛蓋真珠羅網四面懸列帳諸角上天妙雜拂具莊嚴之於虛空中霧靆彌雨一切寶幢旛蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶華水陸雜華一切海雲一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來會中大

衆執金剛秘密主菩薩摩訶薩如斯神通皆是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神變得是示現

廣大明王央俱捨眞言品第五十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已即從座起右繞如來百千數帀退一面立整理衣服瞻仰如來合掌頂禮長跪叉手復白佛言世尊復有不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中三大明王秘密摩訶摩尼亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮旖暮伽王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王央俱捨眞言二名不空大可畏明王央俱捨眞言三名不空清淨蓮華明王央俱捨眞言欲於佛前而演說之世尊此三大明王神通威力能現一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽聞修習則得一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶現前成就爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者汝應演說是一切觀世音菩薩摩訶薩秘密心廣大明王央俱捨眞言爲令利益修眞言者及諸有情汝當宣說今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚還坐本座歡喜微笑奮迅神通瞻仰如來目不異顧即說不空廣大明王央俱捨眞言曰

娜麼塞(桑紇切下同前)窒(丁結切)嚩野(一)特(能邑切)婆(無何切下同音)努誐(銀迦切又音迦字斤攞切下同音)鞞(二)跛(北没切)囉

二合底瑟耻諦瓢毗藥切下同三薩縛無可切下同彈詑他可
切誐路多箇切下同音四勃陀上聲菩地薩怛得訖切下同音
廢無計切下同二合瓢毗遙切五那莫旖唎耶六跛馹囉
馱囉七摩訶去聲苾䕸亭夜切馱隸捺能訖切下同邏
二合八縒誐拏播𡁠婆隸瓢入聲九那莫薩縛曼
拏上聲攞十苾䕸禰奴禮切下同縛謗瓢入聲十一薩縛
没捺邏二合曼怛囉二合十二播䫂知櫝切下同音攞迦斤邏
切下同音粒楞邑切閉瓢入聲十二那莫薩縛跛同上囉二合
底曳二合十四勃馱𡁠野十五失邏縛迦僧去聲祇
虬曳切瓢毗遙切十六底路那誐彈十七跛同上囉二合窒
丁聿切半禰瓢入聲十八那莫旖唎野梅窒隸野十九
跛同上囉二合母栔瓢毗遙切二十摩訶去聲覩使彈菩
提薩埵縛二合二十一誐拏平聲播𡁠婆隸瓢入聲二十
二那莫旖唎耶弭多皤野二十三彈詑誐路耶
二十四縒歌素蘇古切佉上聲縛底二十五你婆枲禰

菩地薩埵縛二合誐拏上聲二十六播𡁠婆邏野二十
七那謨娜舍素䆐寧立切屈數二十八旖灘去聲路
鉢𡁠演諦數二十九路迦陀上聲覩數三十薩縛彈
詑誐諦瓢入聲三十一縒俱咽虛以切野曼拏上聲攞
曼怛囉二合三十二没捺邏二合播䫂攞迦粒同上音
閉瓢入聲三十三那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野三十
四那莫旖唎耶三十五婆路枳諦濕縛二合囉野
三十六菩地薩埵縛二合野三十七摩訶去聲薩埵縛
二合野三十八摩訶去聲迦嚕抳迦野三十九薩縛苾
䕸曼拏上聲攞四十母喇盧訖切怛曳四十一薩縛薩
埵縛二合韈無遏切縒攞野四十二縒曼彈暮伽上聲
四十三曼拏上聲攞苾䕸囉惹四十四那麽塞訖𡁠
二合彈野四十五薩縛弭趌其乙切娜毗那去聲野迦
四十六訥瑟䫂摩邏你四十七跛囉二合舍麽娜迦
邏野四十八摩訶去聲菩地薩埵縛二合四十九婆羅

蕩矩舍野(五十)怛㲉(寧也切)他(五十一)唵(喉中擡聲引呼)旑迦唎灑(蹝櫃切下同音)野(五十二)鉢頭(途邑切)麽(二合)歌塞䶑(五十三)摩訶(去聲)暮弶(求亮切)矩捨(五十四)者囉者囉(五十五)柘者囉(五十六)散者囉(五十七)縒曼諦娜(五十八)摩訶(去聲)播餉(收亮切)矩捨步惹(五十九)娑囉娜步讓矩捨(六十)播捨陀(上聲)囉(六十一)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(六十二)縒曼多(上聲)没捺邏(二合)曼怛囉(二合)(六十三)播縿攞陀(上聲)囉(六十四)快(於亮切)矩捨播勢那(六十五)陀(上聲)囉野舒舒(六十六)摩訶(去聲)没捺囉(二合)歌麽(二合)(六十七)廢灑陀(上聲)囉(六十八)旑暮伽(上聲)嚕謗(引)矩捨陀(上聲)囉(六十九)路囉路囉(七十)哆哆囉(七十一)散路囉野(七十二)摩訶(去聲)没捺(同上)邏(二合)曼拏(上聲)攞(七十三)旑暮弶(同上)矩捨娑囉娜(七十四)摩訶(去聲)迦嚕抳迦(七十五)窒㗚路者娜(七十六)播輸鉢底輣灑馱囉(七十七)縊(伊異切)濕縛囉(七十八)摩

醯濕縛(二合)囉(七十九)播囉麽迦嚕抳迦(八十)摩訶(去聲)菩地濕縛(二合)囉(八十一)野麽娑嚕拏矩廢囉(八十二)矩摩囉(八十三)那麽塞訖㗚䶑(八十四)窒隷路枳野娑囉娜(八十五)那麽迦舍麽迦(八十六)舍縒迦喀訖灑迦(八十七)摩訶(去聲)苾皺暮伽(上聲)(八十八)曼拏(上聲)攞布爾弢(八十九)囉怛娜摩矩縿摩囉陀(上聲)囉(九十)度嚕度嚕(九十一)摩航(胡朗切)矩舍(九十二)乞灑陀(上聲)囉舒舒(九十三)皤囉皤囉(九十四)三(去聲)皤囉三(去聲)皤囉(九十五)縒曼䶑(九十六)没捺囉(二合)曼怛囉(二合)(九十七)曼拏(上聲)攞播縿攞(九十八)布囉野布囉野舒舒(九十九)紇唎(二合)娜颺矩舍(一百)旑縛路迦(同上)野給(牟舍切)(一)娑(上聲)陀(上聲)野悉沉(亭姪切)(二)旑迦唎(二合)灑野(三)没捺邏曼怛囉(二合)(四)曼拏(上聲)攞播縿臨(盧金切)(五)舍麽野弭𧺆灘(六)跛(同上)囉(二合)娑(去聲)陀(上聲)野摩囒(彈舌呼)(七)歌囉歌囉(八)

薩縛播皺枳粒同上二合弭灑九麽攞麽縒同上理焰十虎嚕虎嚕十一麽航同上矩捨鉡鉡十二勃皺勃皺十三菩陀上聲野菩陀野十四覩嚕覩嚕十五摩訶去聲菩地薩埵途壙切望二合矩捨十六喇怛娜二合播捨陀去聲囉十七娜那去聲弭質怛囉二合皤囉拏上聲十八弭步使鄲十九旖弭鄲皤爾娜二十摩矩緣馱囉二十一陀上聲囉陀上聲囉二十二鉢頭奴邑切麽二合播餉同上矩捨陀上聲囉二十三薩縛苾皺曼怛囉二合二十四沒捺邏二合曼拏上聲攞二十五跛囉二合縛囉二十六娑去聲陀上聲野娑去聲陀上聲野娑去聲陀上聲野二十七弭濕縛二合嚕播陀上聲囉二十八縒歌塞囉步惹二十九縒歌塞囉二合禰怛囉二合三十謀蘇告切饕名養切母佉上聲播囉麽迦嚕抳迦三十一薩埵縛二合戩同上縒攞三十二薩縛曼怛囉二合沒捺囉二合三十三跛囉二合縒陀上聲迦三十四摩訶入聲縛囉娜薩埵縛二合三十五那謨窣覩諦三十六旖暮弭矩捨三十七鉢頭麽二合步惹三十八莎縛訶去聲共一百三十九

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是眞言時其補陀洛山觀世音宮殿六反震動天雨衆華此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空罥索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字祕密章句皆於閻浮檀金葉上以青瑠璃而爲文字白光圍繞一一文句行頌端正於虛空中一時顯現一切不空罥索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切眞言曼拏羅神一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮華座俱虛空中一時

顯現三十三天梵釋諸天四天王神苦行諸仙一切使者一切龍神八部隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一切圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切執金剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮華座俱虛空中一時顯現一切真言曼拏羅神三十三天梵釋諸天一切天神一切使者及諸種族一切侍者執持器仗隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切手印一切器仗印乃至諸印種種相狀隨法如法蓮華臺上光焰圍繞俱虛空中一時顯現一切所圖宮殿樓閣須彌盧山一切小山寶樹華果藥草之類池泉溝壑江河大海一切禽獸各各形相隨法如法一切殊特端正妙好俱虛空中一時顯現十方無量殑伽沙俱胝那庾多百千剎土所有一切如來應正等覺俱虛空中一時顯現讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉觀世音汝能說此最上不空廣大明王央俱捨真言三昧耶門以斯真言三昧威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字祕密章句一切諸佛菩薩摩訶薩真言明神一切諸天形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛空中一時顯現當斯會上廣大無量此不空廣大明王央俱捨真言與於今當苾芻苾芻尼族姓男族姓女作大寶聚爲歸依處若有能以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲

之心恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二
七三七遍者應知是人則得一切裿暮伽罥
索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏羅
印像三昧耶皆當現前證大智海解此不空
罥索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華曼拏
羅印變像三昧耶爾時釋迦牟尼如來偈讃
觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀世音　大慈悲者汝身是
善演明王眞言者　應當重説成就法
爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見是廣大
無量神變合掌歡喜深心踊躍歎未曾有爾
時觀世音菩薩摩訶薩得佛告已又白佛言
世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能以一
切如來金剛身語心印金剛法門甚深秘密
大三昧耶大悲之心信解受持讀誦修習恭
敬供養是一切不空罥索心王陀羅尼眞言
廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶者清潔洗
浴著淨衣服一心寂默勿與他語面東合掌
頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法而坐
加持衆香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩
衆會乃當誦此廣大明王央俱捨眞言頂禮
十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆誓菩提
願燒香供養便誦廣大明王央俱捨眞言如
法作法晝夜六時而不間絶滿七七日或一
百日或二三百日得觀世音補陀洛山所有
一切觀世音種族一切菩薩一切天神一切
曼拏羅神眞言明神天龍八部悉皆歡喜湊
會加被一時護念夢覺現身爲令證解一切
菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空
罥索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印

變像三昧耶甚深諸法若一千日若二千日若三千日若四千日若常受持所求一切菩提勝法悉疾成就常得觀世音夢現身護念加慰一切善相功德福蘊口氣香潔聲音清徹舌相柔輭膚體光澤清淨無垢復當受持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切毗那夜迦諸天魔衆皆自敬伏過現所造阿毗地獄一切重罪盡皆消滅身器清淨舍宅清淨同伴清淨有三毒者得離三毒有愚癡者得離愚癡有貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢障有魔障者得離魔障有惡心者得離惡心不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒不禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得清淨無福德者而得福德不持二百五十戒五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶未證一切三摩地者當證一切三摩地不結手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提善根者得種一切菩提善根不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相

應若昔退失一切陀羅尼眞言三昧耶者則
不退失一切陀羅尼眞言三昧耶未得善知
識教誡教授者當得善知識教誡教授相應
未得時世人民信向恭敬供養者當得時世
人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱
捨眞言如是威力能廣攝持一切廣大無等
等量悉地成就又能攝持一切如來十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法三十七助道法眞如實際第一義
法猶是威力即能剎那增長無等最極福聚
諸大法蘊悉地成就如是廣大稱讚威德皆
是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央
俱捨眞言不空能攝最大善根成熟相應

不空罥索神變眞言經卷第二十四

音釋

絛襻 絛他刀切編絲繩也 襻普患切衣系也 釵瑠 釵楚佳切岐笄也 瑠都郎切充耳珠也 杻械 杻敕久切械胡戒切杻械桎梏也 盲聾 盲莫耕切 聾盧紅切 瘖瘂 瘖於金切 瘂烏下切 跛躄 跛補火切足偏廢也 躄必益切足不能行也 痼 古暮切久病也 靉靆 靉烏改切 靆徒亥切 靉靆雲盛貌

不空羂索神變眞言經卷第二十五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣服食酥乳酪飯戴七仙人其身各長一把量等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨眞言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人左右髆上以二仙人左右肘上當用緋繒作囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基四指以諸香泥塡飾塗治規列界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍繞繞臺四掾火光光焰四面四角開敷蓮華臺上羂索印左右相盤其索兩頭當作鉤形次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四角四天王神面目瞋怒執持杵槊繞身光焰東門須彌盧山頂上執金剛祕密主菩薩面目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門寶華樹樹華臺上廣大奮怒明王面目可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰北門旖暮伽觀世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出蓮荷華葉蒲萄朶葉四角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內外院地純白色地金剛標幟

置不空羂索觀世音像外四面界五色線圍旛華莊嚴敷置銀瓮閼伽牛乳金瓮閼伽沉檀香水銀香罏燒香供養六十四分種種香華果子三白飲食或白瓷瓮閼伽香水四門香罏隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆敷獻作是法者起白月八日食三白食大可畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治內外加持身上每十五日斷語絶食廣大明王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會四方擁護一切水天火天風天四天王天焰摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天婆底夜天日天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草跏趺而坐每日時別誦母陀羅尼真言一加持華一擲不空羂索觀世音像上大可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一拋像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那羅聲是真言者倍復精懇發堅固心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不絶壇心蓮臺出種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣霧覆於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如傘蓋青瑠璃色住空顯現不空羂索觀世音菩

薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執羂索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熈怡騰住空中看眞言者遍觀十方高聲讃言善哉善哉大眞言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脱三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讃三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種族陀羅尼眞言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼眞言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼眞言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅尼眞言壇印三昧耶復得一切香象種族陀羅尼眞言壇印三昧耶復得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千眞言明仙大眞言仙三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又復語言更何所求我今爲汝皆得滿足是眞言者心所願求出世一切菩提願行皆應乞之亦復教詔出世世間三世法故盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶

扇底迦三昧耶觀觀置縛（無可切）字從其地下金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡耗爲白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光徹變爲大海水白如乳清淨澄潔廣無涯涘中有種種黿鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼇鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸寂然不動慈心相向海心觀現無量千葉素白蓮華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐白金蓮華左觀執金剛祕密主菩薩四果聲聞半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮華師子寶座上觀三部白光陀羅尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀潔白身如聖者狀半跏趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當得旖暮伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成就若布瑟置迦三昧耶觀觀置縛字從其地下金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身盡耗爲白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變爲大海水黃金色清淨澄潔廣無涯涘中有種種黿鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼇鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀現無量千葉金色蓮華光敷香

馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色結跏趺坐師子寶座説種種法右手揚掌左手伸施無畏放金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩半拏羅婆枲抳觀世音母菩薩毗俱胝菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半跏趺坐金蓮華座左觀執金剛秘密主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半跏趺坐金蓮華座如來座前觀金蓮華師子寶座上觀三部陀羅尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀潔白身如聖者狀敷座而坐持捻念珠觀想衆聖顔貌熈怡形體金色如法誦念時課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當得旖暮伽王蓮華種性解脱曼拏羅印三昧耶廣大成就若旖毗栢嚕迦三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈形大可畏面目瞋乳狗牙上出蹲踞空輪執持青黒但荼渴伽放大火焰奮振聲相甚可怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底迦三昧耶念聲軌式清和調句聲靜自知若布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調喋捷利聲慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊捷旋利聲固外聞若旖毗栢嚕迦三昧耶念聲軌式奮怒瞋誒挫颲訶黜聲畏遠聞若扇底迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末寂靜和稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末喜利緊稱件字若旖毗栢嚕迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮怒誒稱件

怖宇若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來金剛法性類相瑜伽如所聖者面目凝視結跏趺坐若布瑟置迦三昧耶識心適悦依諸如來金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熈怡跏趺而坐若旃毗柘嚕迦三昧耶識心婾懠依諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所聖者面目瞰視跪踞而坐若護身三昧耶識心任持一切如來金剛智法類相瑜伽如所三昧耶不爲諸心世尊若當降伏拷治一切瘧鬼神等或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀自身奮怒無敵身出火焰涌在空住容結鉤印索印看瘧鬼神或餘鬼神是男是女并及眷屬隨所在處輪擲其印御縛來著有疾病處種種命縛拷打形罰訶譴治語自云臣伏乞命乞去便復以印眞言

約勒即速發遣若辯一切善惡相者加持安悉香於我像前護摩一百八遍即便寢睡當使夢見觀世音現國王身而住於前爲說一切善惡諸法得大威德精進無量令諸罪障盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴身服加持杜仲木汁安悉香相和萬丸大梵天像前晝夜護摩滿一萬遍則得梵天現身而來爲滿衆願或乞此身如梵天身亦如所願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延天王現者潔浴身服那羅延天像前加持蘇曼那木然火加持安悉香白芥子酥蜜晝夜護摩滿一萬遍則得那羅延天現身告言善哉善哉眞言者我今以不空廣大明王央俱捨眞言攝我至此今何所乞爲皆滿願心所求願即前乞之得如所願或乞如那羅延天身現種種身亦得

如願若欲大自在天現者淨治身服加持乾蓮華末安悉香牛酥大自在天像前晝夜護摩滿一萬遍則得大自在天現身而來爲滿衆願若欲摩訶迦羅神現者從黒月八日淨浴身服夜處屍陁林中斫治屍陁林柴然火加持乾蓮華末安悉香白芥子呰嚕地羅牛酥晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法又以呰嚕地羅赤蓮華白秔米飯供養則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前讚言善哉善哉眞言者今此法者最爲第一今何所求我能滿足是眞言者當見之時香華香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黒月八日淨嚴身服櫁木然火加持兜樓婆香多誐羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法以龍腦香白栴檀香香水新淨瓫子滿盛供養復以三箇新淨瓫子盛三白食幷諸雜華而作供養燒龍腦香白栴檀香薰陸香供養復誦眞言一千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是眞言者當見之時心所求願悉皆乞之若乞作母則得財寶任所充用若乞作姊作妹所欲一切莊嚴資具而爲滿足若乞作給侍人者常令隨心種種所使遠近皆去千由旬内使往取物於須臾間周迴而至使取種種伏藏珍寶亦爲將來隨所任用是眞言者倍復精進不暫慢墮懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身或被擲置藥叉窟中爲彼噉食所欲使往十方世界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆

任無不稱遂當應每日以諸香水幷諸雜華以爲供養勿有斷絶則得歡喜所有使役一切皆任無不通達若欲藥叉女現者淨栢木板方一肘半如法治飾上畫藥叉女像以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是眞言者淨浴身服以三白食赤華供養以躑躅木像前然火加持安悉香白芥子牛酥三日三夜護摩一千八十遍得藥叉女欲前現身白眞言者今何所求當便報言汝當隨我種種使役取諸珍寶任我所用時藥叉女即復答言當任所使說此語已即便不現若後使者加持安悉香白芥子燒一百八遍得藥叉女來至於前隨心所使取諸珍寶奉眞言者任如法用若欲阿脩羅女現者加持蠟作阿脩羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作壇中置此像淨浴身服三日三夜不食不語坐於像前燒安悉香以三白食而爲供養一加持白芥子一打像上一千八十遍脩羅女如法現前當見之時心所求事即便使之至命未盡常任使役若欲羅刹子女現者加持安悉香牛乾忙縒屍陀林內夜中作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現任爲役使至命未盡每日給付銀錢十貫眞言者得錢分爲三分一分供養一切三寶一分自用一分溥施諸貧乏人是眞言者每日以麵麨生菜如法供養羅刹子女令不斷絶羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常任使役不離於側若欲毗舍支神現者加持牛畢哆菉豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷幷以餅飯而

供養之則得毗舍支神現身給侍任所策使常不捨離周迴千里來往役使取諸物等常於門外每日三時當以餅飯無問精麤而皆供養即恒歡喜每日手持一百銀錢奉真言者卧床頭上所得銀錢勿令積貯日日總用營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮華仙陀婆鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍又加持白芥子牛黄持往所詣門處皆悉散之令彼人民除諸灾障歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬者加持秔米大麥黑胡麻酥蜜酪護摩之者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加持白麻人秔米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲戍陀歡喜者加持稻穀糠鹽蕓薹子酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡人歡喜者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者加持棘針木然火加持稻穀華白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊若往他軍鬪陣勝者加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相鬪敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥　熏點塗佩三差別
乾馱囉娑馬鞭草　散折囉娑注囉迦
藥訖灑母邏當歸　曼陀羅子稻穀糠
嚩攞迦藥寄生草　金牙丁香石菖蒲
小栢橿黄安悉香　俱畢𩏂藥䒫麻子
末擔畢𩏂并雄黄　雌黄數等都齊量

眞言加持精合治　以牸犢子母骷羅
和調香水塗地合　廣大明王央俱捨
眞言加持藥千遍　燒熏鬼神瘧疾等
令所疾惱皆除差　三昧眼藥小栢煎
橿黄華茇白胡椒　乾薑商佉訶黎勒
鞞醯勒果餘甘子　青優鉢羅華雄黄
仙陀婆鹽鬱金香　海末銀礦甘松香
數量等分精合治　加龍腦香麝香等
十六數中齊一分　重復和合精研治
廣大明王央俱捨　眞言其藥數千遍
以藥點眼得無畏　不爲一切鬼神嬈
眼中瞖膜冷熱淚　風赤雀目皆除差
眼目精明滅衆罪　若所去處喜如願
亦復不爲諸灾横　禁閉刑罰水火難
一切惡獸蛇毒蟲　一切不相起灾害

最勝三昧伽陀藥　兜樓婆香青木香
鞞誐攞香樹癬皮　鉢得羅葱香莫迦
鬱鉢羅華奢彌葉　訶黎勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒　華茇乾薑鞞醯勒
曼爾瑟託翳羅藥　小栢橿黄素迦咧
畢嘌迦香白膠香　堅沉水香鬱金香
數量齊分石蜜丸　清淨塗壇而合治
眞言加持數千遍　令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜　除諸灾障鬼神怖
箏笛箜篌琵琶鼓　塗擊作樂人聞者
一切惡夢灾障除　一切鬼神聞皆怖
飢儉厄難十惡罪　悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已　或生淨土或生天
燒熏衣著所去處　常爲人民愛恭敬
無諸病苦加善相　福德精進自增倍

口舌惡相自消滅　佩此藥者除諸障
不爲鬼神所嬈亂　一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差　腹中一切疾病者
暖水研服令除差　共他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨羂索曼拏羅品第五十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨眞言中有不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼眞言像法成就又得會入一切如來種族曼拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛前當爲憐愍修眞言者當得最勝成就故說亦爲饒益一切有情得安樂故說亦爲一切沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陀童男童女滅蓋障故說爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順利一切持眞言者沙門婆羅門毗舍戍陀童男童女得法寶藏安處菩提汝當說是廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶此壇印法一切如來神通威力悉已加被我以神通亦已加被爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空廣大明王央俱捨眞言中眞實最勝成就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木塡淨好土香水灑和堅築平塡起基五指香泥塗摩規廓界院内院當心畫百八葉白敷蓮華一一葉上羂索印金剛鉤印上火光焰臺

上二手合腕相著一手持金剛鉤一手執七寶𦊨索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰四面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面白身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀世音印東北角一切觀世音蓮華種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輪末底印西北角一車三般底成就印繞火光焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面月輪上𦊨索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印金剛三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院四面開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部中一切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤印繞火光焰次院四面寶須彌座座上諸器仗印繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩持金剛杵半跏趺坐南門一髻羅刹女神手持器仗半跏趺坐西門執金剛鎖神持金剛鎖半跏趺坐北門度底使者手持器仗半跏趺坐四角四天王執持鉤槊半跏趺坐是八神身佩火光焰内外院地青色寶地其院標界金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞外四面界標白界道開廓四門種種旛華而莊嚴之四門四角釘佉陀羅木橛結持方界五色線索外畔圍界界上間錯布諸金華銀華真珠華青瑠璃珠華白瑠璃珠華赤瑠璃珠華黄瑠璃珠華緑瑠璃珠華及諸色螺諸色華鬘四門四角銀閼伽香水瓮口插諸華枝葉五色繒綵繫其項上以金器銀器瓷器盛諸飲

食乳酪果子如法敷設散布諸華而爲供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香鑪沉水香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作大光鬘於外四角燒安悉香薰陸香薩攞枳香眞言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身著淨衣服其眞言者東門誦大可畏明王央俱捨眞言作法結護誦廣大明王央俱捨眞言發願讃歎加持牛酥乳酪請法者服爲作護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱捨眞言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音菩薩種族大衆及請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮讃行道作種種法於西門首教請法者散華禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南門東廣設護摩作大供養若眞言者作護身法澡浴法數珠法羂索法安隱法豐饒法調伏一切人非人法請召法發遣法結界法警覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法淨諸供物淨白茅草所作諸法皆以廣大明王央俱捨眞言作法成就世尊此廣大明王央俱捨眞言十方一切諸佛菩薩金剛以大神通常加被之觀世音菩薩摩訶薩及種族一切菩薩摩訶薩皆以一切神通威力亦常加被與大不空悉地成就若有一切沙門人民會此壇者得除身中無始劫業十惡罪障一切病惱當知斯人今世後世得大福蘊安處大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當往淨

土蓮華化生證宿命智得俱胝那庾多百千佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰爲授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝今此身爲最後身乃至菩提坐於道場轉大法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財寶自然滋長大梵天那羅延天摩醯首羅天伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而常守護恭敬讚歎是人又當承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭栴檀沉水之香燒焯供養十方一切刹土中九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨真言一切勝法成就相應此人言說人皆信納應知此壇爲諸如來之所加護猶如制多若有衆生親近隨喜者亦滅灾疾等見一切如來深法當得出世世法成就衆横怨難盡皆除滅捨身當生西方淨土蓮華化生見此壇者或生天上乃至菩提更不墜受三塗等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情一切罪障及諸鬼神灾疫厄難毒蟲毒藥一切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真

寶菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養以細白氎或絹細布量方二肘三肘或四五肘隨力任得白月十五日起首圖畫彩色色盞新淨好者勿用皮膠畫匠畫時一出一浴著淨衣服圖不空廣大明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身真金色正面熈怡右面微瞋狗牙上出左面大瞋三首月冠冠有化佛三頭鬢髮髮焰赤聳左第一手執金剛鉤并持蓮華右第一手執三叉戟并持金剛棒左第二手執罥索并持金剛鉤右第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸雨衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮華師子座上佩火焰光光如鉤相左多羅菩薩顏貌熈怡首戴寶冠冠有化佛半跏趺坐右濕廢多菩薩顏貌熈怡首戴寶冠半跏趺坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後一一寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀迦陵頻伽共命之鳥是諸鳥頸衆寶瓔珞多羅菩薩後一髻羅剎女神面目瞋怒手執器仗半跏趺坐濕廢多菩薩後執金剛祕密主菩薩顰眉努目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞冠鬢首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰伸胜上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半跏趺坐瞻仰菩薩一髻羅剎女座下焰摩王水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天

王執持器仗半跏趺坐執金剛秘密主菩薩座下難陀龍王跋伽羅龍王優波難陀龍王毗樓博叉天王毗沙門天王執持羂索半跏趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅天淨居天俱摩羅天日天乘衆色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵天那羅延天大自在天俱廢羅天月天乘衆色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩座下左眞言者胡跪而坐一手執寶華果枝一手執數珠香鑪像外四邊遍大山水山上種種華果樹林一切鳥獸宮槃荼鬼種種宮殿苦行仙衆如法畫已置曼拏羅中是眞言者發菩提心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦香蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每日觀像誦廣大明王央俱捨眞言一百八遍速淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一切劇苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切眞言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅一切天神而皆護念若有信心觀此像者如見我身若以華香供養之者則當供養十方三世一切佛刹九十九殑伽沙俱胝那庚多百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善根積集成熟相應當證一切如來不退轉地相應復得清淨大善知識而自相應世尊是像當與諸眞言者廣大三昧悉地成就利益有情除諸宿障而得清淨受勝安樂

不空羂索神變眞言經卷第二十五

音釋

湊 倉奏切趣也
沜 普半切水涯也
黿 愚袁切
鼉 徒何切
鯨 渠京切
鼇 五勞切
鯢 五稽切魚名
鳬 逢夫切野鶩也
蹲 徂尊切
踞 居御切
喋 徒協切利口也
捷 疾葉切斂捷也
謑 户禮切謑詬小人怒也
挫 麤卧切摧也
颲 力折切與烈同暴烈也
黜 丑律切擯逐也
懠 在計切怒也
⿰衤殺 所戒切斜也
拷 苦浩切打也
蹢躅 蹢直炙切躅直錄切躑躅花木名
縒 七何切
麨 尺沼切乾糧也
蕓薹 蕓王分切薹徒哀切蕓薹菜名
舭 邊芳切舭麻也
橿 居良切橿黃藥名
撦 昌者切
牸 疾二切
⿰骨出 都沒切
礦 古猛切金銀朴也
瞖膜 瞖一計切目疾也膜末谷切胲膜也
橛 其月切杙也
瓷 疾之切瓦器總名
脞 傍禮切股也

不空罥索神變眞言經卷第二十六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

大可畏明王品第五十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵言此不空罥索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶能與一切修行眞言者大可畏明王央俱捨眞言最勝法句能證一切旃暮伽王諸勝願行無等等法能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等而皆遵伏敬護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦欲界魔王一切眷屬誓伏佐護能摧一切怨邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見令欲佛前演示此大可畏明王央俱捨眞言當爲發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王央俱捨眞言大威德力於一切處若治若罰一切諸惡姤嫉鬼神皆使護持向茲廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶住令生敬淑尊重守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世尊以大神力垂哀加被廣爲利益一切有情修善法者得勝安樂爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉善男子我已加被印汝法門過現所有一切如來應正等覺亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩摩訶薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩亦以神通加被汝斯大可畏明王央俱捨眞言三昧章句一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊渴斯法汝當演說廣令利益今當一切修治善者證

成最勝無等等法悉地成就爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛告慰瞻仰如來歡喜微笑於世尊前諦觀大衆竦變神通姿量可畏放大火光顰眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨真言曰

那莫塞(桑紇切)窒(丁吉切)𠻜(二合)野(楊可切一)特(能邑切)和(胡過切)努誐䶎跛(比沒切下同)囉(二合)底瑟恥諦瓢(毗藥切下同二)那莫薩縛(無可切下同)䶎(都可切)詫(他可切)誐(銀迦切又音迦字斤攞切下同)底瓢(毗遙切三)那莫薩縛勃陀(上聲)菩地薩埵縛(二合)嚩野(二合四)跋駬(兒質切下同)羅陀(上聲)羅(五)摩訶(去聲)曼拏攞(盧䶎切下同)𡫸(奴禮切)縛諦瓢(毗遙切六)那莫薩縛跛囉(二合)底曳(二合)迦(斤邏切下同)勃陀(上聲)嚩野(二合七)窒邏(彈舌呼之下同)縛迦僧(去聲)祇(虬曳切)瓢(毗遙切八)底(丁以切)䶎娜誐跢(多箇切下同)跛羅(二合)窋(丁聿切)半𡫸(同上)瓢(入聲九)那莫三(去聲)藐誐跢南(十)那莫三(去聲)藐跛囉底半那(去聲)南(十一)那莫舍囉(二合)特(同上)縛底(丁異切)跛䶎囉(二合)野(十二)摩訶(去聲)麽䶎曳(二合十三)那謨摩訶(去聲)嚩使誐勵(尼曳切)瓢(毗遙切十四)那謨悔窒(同上)𠻜(二合)野(十五)庚縛囉惹避使訖䶎(二合十六)跛囉(二合)目契瓢(入聲十七)薩縛菩地薩埵嚩(二合)誐勵(同上)瓢(毗遙切十八)那莫塞(同上)窒(同上)𠻜(二合)路迦(吉那切)地播䶎曳(十九)摩訶(去聲)迦攞摩窒(同上)嚩(二合)嚩誐拏(二十)播嚩縛邏野(二十一)那謨旖弭䶎皤野䶎詫誐跢野(二十二)那莫矩嚕陀(上聲)囉惹野(二十三)摩訶(去聲)苾[illegible](亭夜切)囉惹誐拏(上聲)鉢嚩縛囉野(二十四)那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(二十五)那莫旖(上聲)唎耶縛路枳諦濕縛囉野(二十六)菩地薩埵縛(二合)野(二十七)摩訶(去聲)薩埵縛(二合)野(二十八)摩訶迦嚕抳迦野(二十九)怛䩭(寧也切)他(三十)唵(狭中撞聲引呼三十一)弭訖嚩(二合)䶎縛陀(上聲)

娜三十二摩訶去聲矩嚕陀上聲囉惹皤孕迦囉三十三摩訶去聲鄧瑟吒知禮切囉吒歌縒三十四入擽口舌呼下同縛攞入縛攞三十五摩訶去聲入縛攞麽攞三十六摩訶去聲澇盧告切捺奴切訖囉嚕播皤孕迦囉三十七歌那歌那三十八薩縛訥瑟吒藥趁灑羅趁灑珊蘇干切三十九馱訶去聲馱訶去聲四十薩縛訥瑟吒那去聲虔四十一播者播者四十二薩縛訥瑟吒比趁那弭那去聲野乾四十三播蟬野播蟬野四十四薩縛訥瑟吒薩端曝曝四十五摩訶去聲矩嚕陀上聲囉惹麽抳迦娜迦四十六跛馹囉廢無計切下同女去聲嚗耶四十七楞上聲訖嚗蟬捨𡂱囉四十八跛馹羅播囉首播捨歌塞蟬四十九摩訶去聲鉢頭淦邑切麽二合矩捨步惹五十摩訶去聲鉢頭同上麽二合縒娜五十一摩訶去聲鉢頭上同麽二合弭迦者蘖皤五十二旖暮伽上聲跛囉二合底歌蟬五十二縛

攞播羅訖囉二合摩五十四娑歌塞上同囉弭嚗野五十五薩縛步蟬皤孕迦囉五十六薩縛禰縛婆皤那劒布頭入聲皤婆五十七摩訶去聲弭訖嚗二合蟬婆陀上聲曩五十八那囉僧思孕切歌目佉五十九陀上聲囉陀上聲囉六十跛馹囉入縛攞陀上聲囉六十一度嚕度嚕六十二摩訶去聲但荼廢伽上聲陀上聲囉上聲六十三柘囉柘囉六十四柘柘囉柘柘囉六十五你舍柘隸濕縛二合囉六十六苾嚗二合俱胝目佉六十七吽特牛合口聲短呼之下同吽六十八怖怖六十九縒囉縒囉七十跛囉縒囉跛囉縒囉七十一薩縛播波枳嚗二合弭灑歌囉七十二摩訶去聲麽抳底惹陀上聲囉七十三鉢頭摩二合歌塞同上蟬七十四唵同上呼鉢頭摩二合矩捨步惹蟬囉耶鉿牟含切七十五但囉二合縒野弭趁灘七十六舍縒野訥瑟吒知姧切七十七那舍野薩縛播波七十八縛囉二合拏你吽怖

七十九莎縛訶去聲八十播舍歌塞同上路野八十一莎縛訶去聲八十二鉢頭摩二合陀上聲囉野八十三莎縛訶去聲八十四娑去聲摩濕縛二合縒迦野八十五莎縛訶去聲八十六旖暮伽上聲縛囉那去聲野八十七莎縛訶去聲八十八矩嚕陀上聲囉惹皤孕迦囉野八十九莎縛訶去聲九十没囉二合歌摩廢灑陀囉野九十一莎縛訶去聲九十二窒隸二合路枳野布爾𩑾野九十三莎縛訶去聲九十四野麽婆同上嚕拏上聲矩廢囉上聲九十五那莫塞訖嚫二合𩑾野九十六莎縛訶去聲九十七跋馹囉陀上聲囉布爾𩑾野九十八莎縛訶去聲九十九摩訶去聲迦攞摩窒嚫二合誐拏一百蔓無紫切你𩑾布爾𩑾野一莎縛訶二去聲禰同上縛誐拏上聲蔓你𩑾耶三莎縛訶四去聲那誐迦嚫灑拏野五莎縛訶六去聲唵同上呼七皤囉皤囉八避利避利九步嚕步嚕十薩縛漫拏上聲攞地瑟恥𩑾縒摩耶野十一莎縛訶十二薩縛畝捺輕邏地瑟恥𩑾畝捺邏二合野十三莎縛訶十四旖暮伽上聲縛囉那十五摩訶去聲鄧瑟吒知禮切囉矩捨十六跋馹囉鉡同上呼十七摩訶去聲鉢頭摩二合濕縛二合縒陀上聲囉十八那謨窣覩羝旖暮伽上聲矩捨十九鉡合同上怖二十莎縛訶去聲共一百二十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言之時三千大千世界蘇彌山王一切天宮日宮月宮星宮龍宮一切神宮六大震動一切泉源江河大海一時火起波濤涌沸一切諸惡姤獒天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦孽囉訶鬼俱時熱惱悶絕躃地一切大力藥叉羅刹諸天神鬼奪人精氣食噉之者皆爲火燒大聲叫唱苦哉苦哉悶絕于地或便馳走遍體火

然四天王天大自在天三十三天帝釋天大梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷屬宮殿一時火起身聳毛竪顫怖不安難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王幷及無量百千龍王一切眷屬所有宮殿一時火起顫懼不安水陸一切有情之類火逼熱惱悉皆惶怖在斯會者身顫毛竪悚懼不安向補陀洛山於虛空中如來頂上雨列諸天種種寶華衆寶瓔珞天諸衣服繽紛亂墜光潔奇特現衆神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散大衆香氣氛馥廣供養佛幷及會衆爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復從座起旋姿瞬目諦觀一切輪擲舞杵放大光明如師子王威德無量詣觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭敬頭體作禮解持寶冠捧上白言大慈悲者願垂哀愍納受此大清淨月光寶華天冠常護顯此不空大可畏明王央俱捨真言章句三昧耶威德無極令此三千大千世界六大震動擊罰一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種種鬼神宮殿火起悉爲火燒悶亂躃地叫呼大喚唱言苦哉苦哉盡無生路白言聖者我最尊此不空大可畏明王央俱捨真言誓爲有情頂戴受持恭敬供養廣大宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女清淨信解如法書寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂戴恭敬擔負是人若求衆願諸大悉地我爲滿足一切毗那夜迦諸惡鬼神作障難者我皆遮止不令嬈惱復爲此人夢覺現身而恒擁護資生財寶恒無乏少令得威德福慧無量無諸怨難以尊法心憐愛長育如實我子爾時觀

世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發此願者爲最大願我爲仁者受是寶冠伸手受已便以寶冠擲置空中爲令一切諸佛菩薩得受用故爲令一切諸大天神住曼拏羅者得受用故爲於一切樂修衆善天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等修此不空罥索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者得受用故擲寶冠時此三千大千世界六大震動一切諸惡天龍八部種種鬼神一切宮殿便大火起是中一切諸惡之輩爲火燒惱悶絕躃地或怖馳走叫呼大喚而皆唱言苦哉苦哉我等今日無措生路是時寶冠當佛頂上住虛空中變成種種寶華傘蓋此蓋純以衆寶所成種種莊嚴衆色交皎光明晃曜現衆神變以執金剛祕密主菩薩摩訶薩神通威力以不空大可畏明王央俱捨眞言神通威力十方一切刹土一一諸佛菩薩頂上各見有此衆寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂上各見有是衆寶傘蓋其諸傘蓋一一四邊各有無量焰摩王水天王四天王天難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王伊首羅天王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天王那羅延天王大自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍繞在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純以衆寶種種莊嚴光皎妙好量虛空中雨於諸天種種色蓮華拘物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅

華海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲雨一切諸天妓樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會大衆而亦供養爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說此未曾有大可畏明王央俱捨眞言成就一切修治善者摧伏一切惡毗那夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障山壞如是眞言當今之世若諸垢重薄福有情長能每日如法誦持一七二七三七遍者或七七遍者或一百八遍者則能成辦所希求法得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法皆得成驗當得證成出世菩提種種資粮諸大法門由是眞言神通威力須臾攝逐須彌山下大海中住大可畏笑大藥叉將幷及眷屬迅疾須臾至補陀洛山觀世音宮殿會中是大可畏笑大藥叉將號名然頂以無量百千俱胝藥叉而爲眷屬有大威力能以一手動須彌山一切天宮常於大海現威摧伏一切大藥叉將一切軍衆是大可畏笑大藥叉將然頂幷及眷屬爲火燒惱忙怖憧惶合掌恭敬繞佛三帀頭頂禮佛前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨眞言我及無量百千俱胝眷屬幷住宮殿皆爲火燒受諸劇苦悶亂于地周憧惶怖世尊我今應云何住云何所作云何依止誰能救者我及眷屬命在須臾極受苦惱唯願如來慈悲救護爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥叉將然頂言而勿怖懼應常隨順彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨眞言大秘密

壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安隱常無惱亂大可畏笑大藥叉將然頂當詣彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於是大可畏笑大藥叉將然頂承佛告勑領其眷屬合掌至心叫呼求救詣觀世音菩薩摩訶薩前頂禮雙足白言大慈悲者願垂救護我及無量百千俱胝眷屬今爲火燒受諸苦痛餘命無幾我身所有威猛大力總皆頓盡唯有骨鎖筋肉相連爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥叉將然頂言且忍須臾諦聽諦聽大可畏笑大藥叉將然頂汝性愚癡毒惡頑嚚嬌害滋弊常則吸噉欲界一切修善善男子善女人等或童男童女福德精氣長無休息若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方處皆汝虛耗故作破壞一切祕密曼拏羅印三昧耶所作不成是汝遮障虛耗破壞一切善男子善女人修治一切有爲之行及諸禪定福業功德諸善法門汝作破壞皆無成就若有衆生正命自活常不殺戮汝作灾疾傷命夭壽若有衆生常業殺害汝作加護一切成就福命增壽若有衆生常修淨戒正行正業便則捨離作灾不遂若有衆生破犯淨戒邪命諛諂慳貪嫉妬汝與和合所作諧偶世所惡道一切殺法種種業果是汝爲本悉皆增熾當知一切惡不善業是汝滋增種種成就佛有一切勝道菩提善法業果是汝遮障盡皆隱沒諸修善者種種殃疾橫病橫死橫遭灾禍無量惱亂皆是汝作汝於三界人天善法惡中之惡極爲可畏極爲大過汝以是因獲斯苦報大可畏笑大藥叉將然頂今於

我前歸投三寶處衆懺悔受佛淨戒我則為汝除此一切眷屬宮殿火燒苦惱便即離身脫諸熱惱即使汝身并及眷屬安隱而住常令修趣大菩提道於是大可畏笑大藥叉將然頂及其眷屬一時合掌頭面頂禮觀世音菩薩摩訶薩足大誓是言我從今去常住佛法歸依三寶常當擁護大可畏明王央俱捨真言大秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女以真正心或以諸心清淨信解如法修行受持讀誦書寫供養我及無量百千俱胝眷屬周帀十方加被擁護常與增長無量色力若此真言所在國土受持之者則無一切惡星變怪兵賊灾横種種疫病諸惡蟲獸邪夢魍魎饑饉惱障一切衆惡毗那夜迦大力鬼神噉人精氣悉皆除散恒令國土一切豐稔若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女正行正業正戒精進修持之者我倍守護身負荷擔加與真實一切大願若有衆生造諸惡業我誓遮止逼令修善與諸願滿爾時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏笑大藥叉將然頂言善哉善哉應如是作利益世間一切衆生得大安樂汝常護持此真言者大可畏笑大藥叉將然頂至誠諦聽我今為汝授三歸戒授如來大秘密曼拏羅印三昧耶并授一切種族曼拏羅印三昧耶爾時大可畏笑大藥叉將然頂并及眷屬合掌恭敬五輪著地頂禮觀世音菩薩摩訶薩已歡喜受教便得安隱爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者能以最勝大三昧耶安置大可畏笑大藥叉將

然頂身及眷屬汝今已得十方一切諸佛大
三摩地印印持加被汝復以大神通威力不
思議力常加密祐大可畏明王央俱捨真言
於當來世有修善者每日承事誦之七遍或
三七遍即得成就種種事法於是觀世音菩
薩摩訶薩承佛教旨又白佛言世尊若有沙
門婆羅門族姓男族姓女修治斯法願欲成
就大可畏明王央俱捨真言者承事供養每
白月十五日夜五更時澡浴清淨著淨衣服
食秔米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像
前以諸香華飲食果子而為供養面東趺坐
一日一夜勿共人語勿思異法大可畏明王
觀誦念大可畏明王央俱捨真言以清香水
秔米相和手掬水米一加持一置觀世音菩
薩摩訶薩前鉢中滿一百八遍和乳煮粥真
言者服以此少功獲得最勝一切曼拏羅印
三昧耶速疾成就後隨舉心誦念之者救治
世苦一切稱遂若欲成就一切不空羂索心
王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者若欲
修諸禪行三摩地者每先誦此真言三遍五
遍或一七遍勑治摽界則周十方一踰膳那
成大可畏明王央俱捨火光明焰山城光界
山城界外三踰膳那亦成結界不為一切諸
惡天龍八部鬼神毗那夜迦人非人等作諸
障惱假令一切毗那夜迦盡起種種神通大
力欲壞城界無能踰壞豈有其餘諸小鬼神
能壞界者無有是處當知如是此真言者所
作諸法恒無障礙速令增遂若有眾生為惡
神鬼作嬈患者加持安悉香白芥子燒熏病
者并加持白芥子打其病者結期剋印擬便

除差若摩訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅剎神等各皆變示種種鬼形作諸病者亦皆調伏盡殃除遣何況諸小魍魎神鬼而不壞散若一切步多鬼作諸病者加持屍陀林燒死人灰散病者頭則令除愈是大可畏明王央俱捨眞言受持讀誦所得功德成就之者於諸願法隨念隨成所謂召集一切大奮怒王眞言三昧耶神通威力破衆垢障發起一切無信根人入於正道亦能遣除一切災怪疫疾諸病恐怖不祥是眞言者或爲毒中亦不傷害若娑脩吉龍王毒德叉迦龍王毒諸蟲蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野象怨賊亦不相害又復不爲一切步多鬼藥叉鬼毗舍遮鬼宮槃荼鬼荼枳尼鬼雷電霹靂而作嬈害諸瘧神鬼怖不相嬈又常不爲一切災厄枷鎖禁閉刑罰之苦常得一切執金剛菩薩摩訶薩四天王神伊首羅天摩醯首羅天大自在天大梵天帝釋天那羅延天水天風天日天月天閻羅大王一切龍王藥叉羅剎乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽等晝夜擁護歡喜儆策除衆障難喜順諸道

然頂香王成就品第五十九

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此大可畏明王央俱捨眞言然頂香王三昧耶成就世間一切三昧耶而說頌言

黒沉水香安悉香　乾陀羅娑香甲香
數各一百八分香　縛攞迦香白膠香
蓮華鬚藥蘇合香　茅香藿香苓陵香
丁香數八各五分　新鬱金香量八分
麝香龍腦各四分　小栢檀黄形愚藥

青木雄黃白芥子　安怛禰陀摩度羅
白栴檀香薰陸香　如是數十各十分
用上好者而合治　大可畏明王眞言
一時加持百八遍　煎安悉香汁爲丸
壇中加持現三相　煖煙光現便陰乾
是香燒時三千大千世界一切山神江河海
神諸天神龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕
荼緊那羅摩呼羅伽一切毗那夜迦悉皆怖
畏諸惡神鬼身膚碎裂一切蟲毒蛇毒龍毒
以香塗熏皆得除差若有疔瘡熱腫風濕疥
癬瘻病以香塗熏亦得除差若有痃癖癥塊
心痛頭痛病者以香和水空腹煖服或服塗
熏或灌鼻中皆得除愈若霖雨者若亢旱者
若有非時惡風雹雨雷電霹靂者誦念燒香
誓諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡
風雹雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼
增盛若患那羅延天神瘧者或患一切可畏
天神瘧風瘧痰瘧癀瘧寒熱之瘧一日一發
二日一發三日一發四日一發并諸神鬼顛
癎之病皆淨洗浴燒香熏之加持病者皆得
除差若往聚落一切人民善不善家香和香
湯澡浴清淨復燒熏身并點頭眼則乃往之
爲人見遇歡喜樂處財寶自然一切災怪皆
自除滅一切大藥叉將四天王神一切眷屬
觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人民沐浴
熏身及熏衣服或酥乳酥和施與食或戴頭
上髆上腰上皆害一切病惱災厄速令除差
是眞言者亦如是佩滿衆勝願此香名大可
畏明王央俱捨眞言然頂香王若於戌時當
大門中門堂門燒焯此香誦是眞言三遍五

遍則逐一切牛頭獄卒大藥叉羅剎布單那鬼及諸神鬼一時身皆爲火所燒忙怖馳走一切灾障自然消散便得諸善天龍八部而皆擁護

不空羂索神變真言經卷第二十六

音釋

裔羊制切　竦息拱切動也　猰乙黠切與猰同猰貐獸名　竪神庚切立也　顫之膳切寒掉也　悚息勇切怖也　戮力竹切刑也　魍魎魍文兩切魎良蔣切魍魎山川精物也　儆居影切儆戒也　藿虛郭切香草　癥陟陵切腸病也　痃癖痃胡田切癖普擊切痃癖腹病也

不空羂索神變眞言經卷第二十七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

㸃藥成就品第六十

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨眞言神通阿伽陀藥三昧耶光明威德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念祈願圖像皆爲成就而説頌曰

法當十二月　一日十三日　嚴身淨沐浴
塗香體鑾馥　貫著新淨衣　牛黃鬱金香
緊倶瑟詫藥　等量鮮好者　塗壇各別置
大可畏明王　央俱捨眞言　一時溥加持
一百八遍數　如法治和合　以天雪水丸
置曼拏羅中　大可畏明王　央俱捨眞言
晝夜加持藥　三相現陰乾

祕密主㸃佩藥者則得福德而自相應一切眞言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵釋諸天同觀攝護福壽增安無諸灾厄罪障消滅所遊往處常得勝利人民畏敬若常㸃藥眞言加持白芥子打阿素洛窟門或打那伽窟門滿十二千遍藥㸃額上心上髆上二手掌上高聲誦大可畏明王央俱捨眞言直入窟中遇一童女端嚴殊妙微笑徐行來前迎逆手執金盤滿盛七寶奉眞言者特勿觀視貪愛他寶又更加持白芥子打女身上打時啼哭叫喚瞋怒顰眉努眼狗牙上出髮變赤黃聳竪句上當是之時作大瞋聲誦大可畏明王央俱捨眞言加持白芥子打是女頭乃至怖畏宛轉于地告言曹主我今定死何故如是苦無慈心當看是女口吐洟沫便手

承取和藥加持塗脚掌上脞上兩手掌上額上頸上則得昇空乘七風輪爲大風仙以九十九億俱胝百千風仙爲伴於一時中周遊三千大千世界騰躍自在還歸本土當以洟沫和藥加持服即變身狀如童子形顔膚色猶若蓮華得增壽命七十二千歲與九十二億俱胝百千真言明仙而爲伴侶常遊一切真言明仙宫殿中住又得秘密真言明仙三昧耶所入一切神龍宫殿悉無障難一切藥叉羅刹神鬼樂爲命者而皆順伏任爲策役復於此諸神鬼宫殿皆亦居住點眼藥者得三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣諸宫中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之

盡千年中珍寶衣食任自豐足若有雨澤不依時者我令順時我常頂戴恭敬仁者加點兩髆與一切人捔力戲謔或與阿素洛相陣敵者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘膳加點頂上見諸貴人則得歡喜恭敬供養若犯觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆愛敬若打藥叉窟門則得一切藥叉歡喜出現任爲策使若屍陀林中則得林中一切神鬼自現身來住立於前隨意使役是諸神鬼宫門自開當亦觀見若大山林中則得一切草木藥精悉皆現身任爲採取若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍努目觀視功德天像加持安悉香焼熏功德天像則便説語爲滿諸願所樂豐盈功德天神常不離側若加持人乳和藥點眼則得覩見

一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥含者口氣香潔共他談説聞悉敬讃若諸神鬼作癲癇病者或諸病者以藥點額則令神鬼四散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無怖畏若加持黄丹和藥塗鉢上澡罐上或刀劒鉞斧鉤杵戟輪羂索弓箭諸器仗上加持七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅災疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一切惡風雹雨災變若城四門吹七聲者則令一切藥叉鬼羅刹鬼塞揵陀鬼布單那鬼一切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七聲者則除宮内一切災疫謀叛惡人若天無雨往湫池邊大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則當晴止若結界者遶壇十方各吹三聲則成結界又繞壇行道三帀於十方面各吹七聲則集一切眞言明神守護壇界

護摩祕密成就品第六十一

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨眞言護摩安隱三昧耶杜仲木構木斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千八遍一踰膳那除諸災障疫疾病等又護摩一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星災難令諸有情不爲種種疫疾所惱溥得安隱若豐饒三昧耶白芥子秔米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民

安樂若調伏三昧耶酸棗木苦楝木然火糖鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜仲木櫒木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀華白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空羂索心王毋陀羅尼真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧耶摩尼種族真言三昧耶蓮華種族真言三昧耶金剛種族真言三昧耶及百千大奮怒王種族真言三昧耶一時成就又胡麻秔米酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而自信伏又護摩一百八遍剎帝利種而皆信仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信愛又護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥叉羅剎悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切若雨多者取爐中燒火食灰遶雲加持散於空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大

可畏明王央俱捨眞言者紫檀木長一磔手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切眞言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王眞言住此眞言中若能每遍莎縛訶字後高聲稱吽字七聲一切大奮怒王眞言神悉皆住前爲成種種事法圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栢木檜木然火稻穀華蓮華優鉢羅華白芥子白栴檀香酥蜜酪加持護摩滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂讚言善哉善哉汝所求願我爲滿足其眞言者若有先業重罪宿障則爲夢中現身摩頂一切大願爲皆圓足所謂眞言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素囉娑子秔米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人根草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬若莊麻子仁酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若祕密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香華子酥蜜如是護摩當得神驗自在無礙若丁香白栴檀香沉水香蘇合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮華受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子蛇皮加持護摩一千八遍彼所怨人自慚悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增

壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病之厄若迦囉惹子如是護摩則解禁閉枷鎖解脫

斫芻眼藥成就品第六十二

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言斫芻阿伽陀藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不爲世間一切病惱而相災害眼根清淨人所見者悉相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅刹阿素洛孽魯茶乾闥婆緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無礙一切伽藍天寺刹帝利婆羅門種種人家去皆喜敬得祕密大慈三昧耶入於一切鳥獸羣內互不驚怖如是一切自在遊往不爲他人而相識說一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉　海沫胡椒鬱金香
紅蓮華鬚胡乾薑　青鬱鉢囉華蓽茇
白栴檀香商佉末　橿黃根藥小栢煎
斯藥鮮上數等量　散惹那汁亦等量
石蜜麝香龍腦香　多葥藥分三分量
塗曼拏羅各別置　大可畏明王真言
首末加持勿間絕　精潔相和而合治
盛置波斯瑠璃器　曼拏羅中像前置
白月吉宿王日作　沐浴清潔著淨衣
食三白食修是法　種種香華飲食獻
面西觀像跏趺坐　大可畏明王真言
調調加持斫芻藥　暖煙光現三相成
則能作現世出世　一切諸法皆成驗

祕密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上

無礙則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護復得一切天龍八部風神水神苗稼神華果神精氣神等常住斯人六根肢節同作守護滅諸罪障若命終已往生西方淨妙刹土得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於一切惡相其眼漸通見無障礙若有人民患諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點者青盲雀目亦令除差爲人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨眞言神變阿伽陀藥三昧耶能動一切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以生牛黃白芥子　盛淨器中密固護
起曼拏羅置像前　大可畏明王眞言
晝夜加持三相現　證相成就加持用
清潔澡浴著淨服　執持斯藥作諸法

祕密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼拏羅布粉界道置香水瓶飲食華香燒安悉香而爲供養末香塗手結印誦念縛人淨浴著淨衣服華鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢盂滿盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放如故者以水灑之若轉鉢者置鉢淨處或置壇内散藥鉢上誦念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散刀上劒上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞斧上棒上誦念彈指亦即動轉加持水灑還

復如故若散蓮池者華則茂盛若散衆中著身上者即便被縛若散城門中經踐過者除諸厄難若散華果樹上華果增好或俱自落若山頂上大瞋怒聲誦念敎藥其山摧圻若散村坊門地又加持手拍村坊門三五七下村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙門經踐過者即狂裸走或復被縛若欲放者乳和香水加持浴身還復如故若散河池一切魚蛇龜鼈之類皆出岸上散馬羣中馬無疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當轉動若如故者加持土散若散羊羣中羊無疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛羣中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動若如舊者蜜水散之散食廚中諸飲食上食者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使諸天像一時眩動發聲大呌若置摩訶迦羅像口中者令像呌吼發吼聲時大地山林一時震動散山窟中使中神鬼皆發呌聲若於戍時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥叉羅刹鬼神悉皆雲集任爲策使常作給侍若向諾刹天散者則令一切諾刹怛羅而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸華香水供養燒安悉香誦斯真言加持散藥彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜賊不相劫害壇念誦處散藥四方不爲一切

毗那夜迦作諸嬈亂又便舍藥散藥水中當與人飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八部沙門婆羅門刹帝利及諸人者加持一切香果飲食衣服施獻喫著即自恭敬若加持蓮華一切香華供養諸天時諸天等常當歡喜恭敬擁護若加持龍華白芥子散龍湫裏召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉香白芥子穌燒獻一切藥又像者召真藥又歡喜恭敬任為驅使若河泝上加持鬱金香白栴檀香稻穀華水供養乾闥婆緊那羅摩呼羅伽誦念稱名寫香華水河中供養悉皆歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水秔米飯沙糖種種雜華供養阿脩羅像誦念稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養孽嚕荼像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持飯施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若加持水稻穀華骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食果蓏施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之真言威力深相敬愛若加持香華施刹帝利種真言教導來相供養若加持蘇曼那華供養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加持櫁木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲

又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出以水散之即便如故若作餘法一皆准此

大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合掌禮敬供養所有過現黑暗業障便令消滅若常供養則得最勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌盧山處山頂上七寶蓮華於華臺上不空大可畏明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘左面瞋怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠冠有化佛鬢焰赤聳當中頭上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色鬢焰赤聳一手持劒一手執鎚繞劒鎚上出火光焰天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身火焰右第一手持開蓮華鬚屈如鉤右第二手伸施無畏雨下眾寶右第三手持三叉戟左第一手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪是六手上放種種光眾妙華綵羅縠天衣珠瓔璫釧具莊飾之身放火光又明王右多羅菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅華微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素

白色面目𤈦怡手執蓮華微少低頭半跏趺坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧而莊飾之坐蓮華座次下一髻羅刹女面目可畏首戴髑髏身真青色而有六臂一手執蓮華一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手持羂索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶華叉明王左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮赤竪曲躬長跪二手當胷搓持曲刀鉞斧恭敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐捧諸寶華明王頂上左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺坐捧諸寶華明王頂上右帝釋天摩醯首羅天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶華明王背後兩側七寶華樹明王座左持真言者長跪而坐一手把諸枝葉華果一手把念珠仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲躬而立正拱二手當胷搓劒天衆妙衣珠瓔環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍王跋難陀龍王左右相繳繳須彌山山下大海中有種種魚獸鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀種種蓮華優鉢羅華畫飾竟已於閑靜處清淨洗浴著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置是像以諸華香新白飲食承事供養面東觀像結跏趺坐不空大可畏明王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央俱捨真言字句相應滿一萬遍每月八日不食不語以諸華香飲食供養誦大可畏明王央俱捨真言一百八遍常則

所作一切世法皆得隨念便護世間最勝成驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻禮者斯人所有四重五逆十惡諸罪災怪疫疾種種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻時華果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則等承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜善根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察捨此身已西方淨土蓮華化生證宿命智便得不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧耶一時現前常遊十方一切佛剎覲諸如來種種相貌福德善根復為世人恭敬供養凡說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨真言曼拏羅三昧耶方量六肘或復八肘掘去惡土瓦石骨木淨土香水和築平治基高四指香泥塗拭規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華一一葉上互相間置三叉戟印金剛鉤印火焰圍繞於華臺上出現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上出首戴寶冠鬢焰赤聳一手持劒一手執鉞斧劒柄斧柄羂索纏繞天諸衣服珠瓔環釧莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮華東面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種族印四角蓮上如意瓶印口出奇華條葉金

剛杵頭外院除門四面周帀開敷蓮華臺上間置三叉戟印羂索印劒印曲刀印金剛印兩頭三叉戟印螺印棒印輪印鉢置娑印鎚印槊印摩尼三叉印度麼羅印羯磨金剛印五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印三股金剛蓮華印一切手印是諸印上繞火光焰四門蘇彌盧山東門山上佛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒右手按髀半跏趺坐北門山上金剛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒按於脇上右手作拳屈當胷側半跏趺坐西門山上摩尼種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執索屈當胷側右手作拳側按髀上半跏趺坐南門山上蓮華種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執劒屈當嬭上右手按髀半跏趺坐如是四神以妙華鬘珠瓔環釧天諸衣服而莊嚴之坐蓮華座佩火焰光四角蓮上置如意瓶口出奇華條葉金剛杵頭內外院地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音菩薩像面西奇妙旛華五色線索莊嚴圍界像前四角閼伽香水裹置七寶蜜漿石蜜漿砂糖漿乳酪秔米飯乳粥酥油麨食一切果子五穀子如法敷獻四面然布酥燈胡麻油燈四門四角置列香鑪以沉水香白栴檀香塞畢哩迦香蘇合香室唎吠瑟吒迦香安悉香薰陸香如法和合燒獻一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神召請結界結印真言護身護伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣於龍方入瞻禮行道門別禮拜授三昧耶告言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從

今去得作曼荼羅阿闍梨隨後同伴給侍人入害諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方極樂國土蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴如是得會大可畏明王出世世間一切解脫成就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎所發言論人皆信受三十三天一切諸天而常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共皆護持不令世間一切病惱灾疾夭横一切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讚歎愛之如子於所生處具宿命智常覩諸佛甚深諸法令此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空罥索神變真言經卷第二十七

音釋

鎣 烏定切飾也
洟 弋支切涕也
嬭 奴買切乳也
癘 力制切疫癘也
蔓菁 蔓母官切菁子丁切蔓菁菜名
窖 古孝切土藏也
眩 黃絹切亂也
蓏 郎果切
⿰角厥 其月切以角發物也
秔 古行切稻名
餜 音果餅餜食也

不空罥索神變眞言經卷第二十八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨眞言時便復合掌瞻仰如來熙怡微笑身放億俱胝百千色光照耀十方三千大千佛之世界以光神力能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際霶霴彌雨天諸衆妙寶雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉間白毫出甘露滴如大星流其色明踰頗胝迦寶清淨瑩徹從空墜下正住佛前變成衆寶千葉蓮華其華純以瑠璃爲莖有大光明超億千日初出色光磐礴高大如菩薩等爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見此露滴變成衆寶千葉蓮華瑠璃爲莖光明赫弈踊躍歡喜得未曾有即起合掌頭面禮足白言聖者今所神變實難思議我今思念本未曾識唯願聖者速爲解釋爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言我有不空罥索心王名清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以此明王央俱捨眞言神通威力故現斯瑞如是明王我白毫中而出現之具大周廣神通威德爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯說已合掌恭敬頭面頂禮右繞三帀乃往佛前於一面立手持白拂揖拂如來一切智身爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝今當說不空罥索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶若演說者

則得一切如來種族秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶顯現開廓無諸翳障如是一切陀羅尼真言壇印三昧耶隨是明王法中住現一切最勝真實解脫曼拏羅王三昧耶及諸天神壇印三昧耶皆顯現之如是明王央俱捨真言常爲一切天神壇神而守護之恒不放捨於世諸法疾得成就爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛告語爲於世間一切垢重尠福有情持陀羅尼真言者仰觀如來歡喜奮迅即說清淨蓮華明王央俱捨真言曰

娜莫塞(桑紇切)窒(丁結切)𠻺(二合)野(楊可切下同)特(能邑切)娑(無可切二合)努誐(銀迦切又音迦字斤攞切下同)韃(一)跛囉(二合)底(丁枳切)瑟恥諦瓢(毗藥切下同二)薩縛(無可切)勃陀(上聲)菩地薩埵縛(二合三)跛囉(二合)縒囉韃詑(他可切)誐跢(多箇切下同)俱(愚矩切)呬野(四)漫拏攞畝眤(能乙切)囉(二合五)曼怛(登乙切)囉跛囉(二合)縒囉娑(去聲)沒捺(輕)嚟瓢(六)娜莫荷喇野跛馹囉(二合)陀(上聲)囉(七)薩縛矩攞俱呬野(八)苾皺(亭夜切)陀(上聲)嚩捺(同上)囉(二合)跛囉(二合)底(同上)瑟恥諦瓢(毗逸切九)娜莫薩縛跛囉(二合)底曳(二合)迦(斤邏切)勃陀(上聲)嚩野(十)室邏縛迦僧(去聲)祇(虬曳切)瓢(毗逸切十一)底跢娜誐韃跛囉(二合)窋(丁聿切)半禰(奴禮切)瓢(十二)那莫薩縛漫拏攞俱呬野(十三)摩訶苾皺(同上)囉惹娑(去聲)陀(上聲)娜悉悌瓢(毗逸切十四)娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(十五)娜莫荷喇耶縛路枳諦濕縛(二合)囉野(十六)菩地薩埵縛(二合)野(十七)摩訶薩埵縛(二合)野(十八)摩訶迦嚕抳迦野(十九)薩縛苾皺(同上)漫拏羅囉惹(二十)摩訶慕伽(上聲)弭矩沒(盧骨切二合)縛拏悉悌瓢(二十一)薩縛畝𥨊(寧吉切)𠻺瓢(二十二)怛𥨪(寧也切)他(二十三)唵(喉中擡聲引呼二十四)弭麼𠻺弭麼攞蘖陛(二十五)

弭麽濫畝惹鉢頭二合米素㘑野韈無過切者栖二十六娑去聲歌塞同上囉囉濕弭計囉巂如例切二十七栢摩訶囉濕弭入縛攞縛皤徙諦二十八栢囉栢囉二十九栢栢羅三十散者囉鉢頭暮二合軃㘑三十一鉢頭麽二合蘖陛三十二鉢頭麽二合步巂三十三素𩕳寧吉切麽囉濫暮惹弭麽黎三十四摩抳迦娜迦三十五跋馹囉廢無計切女去聲㘑曳捺囉二合你攞三十六摩囉迦軃鉢頭二合摩邏誐三十七弭弭陀上聲摩訶摩抳喇怛那三十八楞去聲訖㘑軃捨㘑隸三十九陀囉陀上聲囉四十摩訶鉢頭二合麽馱隸四十一播囉播囉四十二播囉首播捨陀上聲隸四十三娑去聲囉娑去聲囉四十四縒曼軃廢無計切嚕者泥四十五薩縛軃詑誐路俱咽耶四十六地瑟恥底丁禮切句攞娑去聲麽野四十七播㘑布囉抳四十八陀上聲囉陀上聲囉四十九跋馹囉入縛攞

五十摩囉蘖陛跋馹囉跋馹隸五十一跋馹邏地瑟恥軃鉢頭二合米五十二㖿㖿五十三麽抳麽抳五十四摩訶麽抳振軃麽抳五十五播捨陀上聲囉五十六虎嚕虎嚕五十七鉢頭二合米鉢頭二合麽憍畢照切𩕳黎五十八鉢頭二合麽播抳婆同上囉泥五十九荷暮伽上聲鉢頭二合米六十唵上聲鉢頭二合弭你六十一鉢頭二合摩麽抳六十二跋馹囉陀上聲隸六十三薩縛軃詑誐路矩攞六十四娑去聲麽吔泥也切縒麽耶六十五地瑟恥諦六十六摩訶弭補攞步巂六十七皤囉皤囉六十八叅去聲皤囉六十九步嚕步嚕七十步囉抳七十一避㘑避㘑七十二縒曼軃婆路枳軃苾𩣡同上囉巂七十三跛囉二合縒囉跛囉縒囉七十四縒曼軃弭麽黎七十五薩縛苾𩣡同上漫弩攞禰縛軃七十六那麽塞訖㘑羝七十七軃囉軃囉七十八跢囉野跢囉野七十九縒曼軃舍

播嚩布囉捉(八十)薩縛菩地薩埵(二合)縛避孋者你(八十一)薩縛皸詑誐哆暮伽(上聲)旖避使訖羝旖避詵旨野(二合八十二)鈐(年含切八十三)薩縛苾鞁漫拏攞(同上八十四)矩攞縒麽耶避孋揩(八十五)薩縛皸詑誐路播捉縛囉泥(八十六)鉢頭(二合)麽憍(舉照切)隸(八十七)鉢頭麽(二合)跛囉(二合)䏶(八十八)鉢頭麽(二合)弭迦瞻畝惹蘗䏶(八十九)許許(九十)跛馹隸跛馹隸(九十一)伐折羅鉢頭(二合)米(九十二)皸詑誐路矩羅地瑟恥諦(九十三)旖暮伽(上聲)縛囉泥(九十四)薩縛舍播嚩布囉捉(九十五)薩縛播野耨(輕呼)佉(七聲九十六)鉢囉(二合)舍麽你(九十七)旖暮伽(上聲)紇嚩(二合)娜野悉地(九十八)娑(去聲)陀(上聲)野弭麽黎(九十九)許怖(一百)唵(同上)縛囉泥鉢頭(二合)麽步鸛(一百一)娜謨窣覩羝鉢頭(二合)麽補嘶(知西切一百二)莎(去聲)縛訶(一百三)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王眞言之時光明普照一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶佛前蓮華即自開敷臺中出現不空罥索心王清淨蓮華明王三面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓滿熈怡眉間一目左右二面如不空罥索觀世音左右面目一手持開蓮華一手執罥索一手持寶幢一手把三叉戟衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴相好殊特踰於諸天無量億千蓮華臺上結跏趺坐放億俱胝百千光明放斯光時從座而起整理衣服合掌恭敬頂禮雙足繞佛三帀却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不異顧爾時釋迦牟尼如來謂清淨蓮華明王言善哉殊特何故前立瞻視我好欲求何願爾時清淨蓮華明王前白

佛言今於如來請授一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶總持明門最上第一佛復告言汝欲十方一切如來毗盧遮那如來一切種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者汝當善聽我授與汝稱汝第一汝今授名多羅菩薩亦名濕廢多白身觀世音菩薩亦名毗俱胝觀世音菩薩亦名蓮華端嚴首菩薩亦名計剌枳利大天神亦名金剛度底天神亦名毗摩羅迦履天神亦名蓮華眼天神亦名金剛鎖天神亦名毗利金剛天神亦名蓮華光明天神亦名成就業行天神亦名大眞言王天神亦名不空首王天神亦名暴伽轍多天神亦名功德天神亦名毗摩羅天神亦名無譬喻天神亦名辯才天神亦名一髻天神亦名千眼天神亦名千臂天神亦名千頭天神亦名不空蓮華天神亦名大寶天神亦名出一切寶天神亦名世間自在天神亦名大明密號自在王天神亦名大海天神亦名大天女天神亦名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神亦名種族大天神亦名端正金剛天神亦名執輪天神亦名執鉞斧天神亦名執劍天神亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦名破黑暗天神亦名瞋面天神亦名狗牙天神亦名赤黃色天神亦名金髮天神亦名執寶手天神亦名大地輪天神亦名持一切物天神亦名供養水器天神亦名種種飲食天神亦名一切最大天神亦名塗香末香華鬘天神亦名一切遍行天神亦名一切自在天神亦名示女相天神亦名度脫一切天神亦名持眞

言天神亦名囉惹天神亦名一切如來大種族天神亦名大丈夫眞言王天神亦名觀世音菩薩白毫上出現天神亦名寶甘露天神亦名大星光天神亦名種種相貌天神亦名種種事業天神清淨蓮華明王所授汝諸名等若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者速得一切如來種族祕密心陀羅尼眞言壇印三昧耶現前成就是諸名等通入一切種族陀羅尼眞言壇印三昧耶一切天神壇神住護一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶中所說名字觀世音菩薩處處護持是故說汝最勝第一汝復授名金剛大悉地王大蓮華最勝悉地王如來種族悉地王大曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王不空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族頂悉地王金剛底極悉地王金剛鬘部悉地王金剛勝錐悉地王蓮華端正殊勝悉地王清淨蓮華明王所授汝諸悉地王名若有人民信解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼眞言一切悉地王執金剛祕密主菩薩摩訶薩十執金剛神大自在執金剛神觀守護持以是義故常令如法受持讀誦此悉地王名者一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加被擁護

爾時釋迦牟尼如來與是明王授記莂時十方大地六變震動於虛空中霹靂彌雨月光清淨華盧遮華摩訶盧遮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華青優鉢羅華赤優鉢羅華阿莪迦華波吒羅華

芬那誐華乾陀婆利師迦華君那利華阿底
木多迦華波羅奢華一切金華銀華寶華種
種雜華海雲雨種種寶雲寶雨海雲雨牛頭
栴檀香沉水香龍腦香鬱金香種種香氣海
雲雨種種香水細雨海雲雨種種奇妙音聲
不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠瓔耳璫環
釧華鬘寶莊嚴具海雲雨三十三天大梵天
帝釋天大自在天俱摩羅天四天王天水天
伊首羅天摩醯首羅天乃至九十九億百千
天子所有宮殿衣服冠瓔寶珠環釧塗身末
香七寶傘蓋海雲滿於十方霎䨴彌布大作
供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮華明
王諸大菩薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩并
會大衆十方所有一切刹土一切如來一切
菩薩摩訶薩一切大衆皆於空中作大神通
種種變現成就之相是諸如來一切祕密心
陀羅尼眞言壇印三昧耶一時顯現十方一
切諸天宮殿亦皆顯現爾時執金剛祕密主
菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬繞佛三帀
頭頂禮足於一面立熈怡微笑旋金剛杵復
白佛言世尊覩斯神通極空顯現甚爲廣大
如斯神通亦皆溥洽持眞言者得大成就三
昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨
蓮華明王神通顯現皆來集會覩彼觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮華明王神通威德出過
十方盡空顯炫如斯變相以何法力欻能十
方作是顯現唯願如來哀愍我等當爲解釋
除斷所疑爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽爲汝解說此
大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩

大幻化三摩地門金剛總持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身神通變現滿十方界此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩地力神通變現示現如是神通威德廣大顯現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨蓮華明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺承事供養種種善根等念此諸如來名號等入此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶曾亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶品等入三世一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶成就之門執金剛祕密主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨蓮華明王具大威力所有三世一切如來祕密心陀羅尼真言壇印法品皆隨入此明王法中如水乳合同一體相更無別異由斯因緣說是清淨蓮華明王名號通入一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶有大威德苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持此清淨蓮華明王央俱捨真言者則等受持三世諸佛如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根為於三世諸佛如來而常讚歎與不空最大成就三昧耶悉地相應得一切如來種族祕密平等三昧耶悉地相應得一切菩薩摩訶薩神通真言明心大三摩地神變境界相應得大

菩提心六波羅蜜莊嚴相應得一切眞言明王大曼拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮華明王央俱捨眞言神通威德又復常得一切如來神通三摩地加被一切菩薩摩訶薩神通三摩地加被以斯因故說是清淨蓮華明王央俱捨眞言有大威德有大神力若有暫以華果塗香音聲供養讀誦處者則當承事供養三世一切如來一切種族祕密心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦是清淨蓮華明王央俱捨眞言者一切藥叉羅刹毗那夜迦作障難者盡皆馳散一切諍論灾怪疫疾憎謗誣諂十惡五逆一切業障盡皆消滅一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰護念執金剛祕密主菩薩摩訶薩十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將一切天神四天王神并諸眷屬恭敬守護當得一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶最勝成就得不空解脫祕密心陀羅尼眞言廣大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就得不空眞實最上成就一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅緊那羅孽嚕荼摩呼羅伽來守擁護復於世間得大供養一切願行增長圓滿一切呪詛蠱毒毒藥毒蟲諸惡鬼神不相害惱又復不患一切風痰寒熱瘧病瘡瘻疥癬頭痛癰腫痔痢諸病唯除宿報現世輕受執金剛祕密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言名三世一切如來祕密心陀羅尼眞言總持等持三昧耶亦名一切執金剛祕密心神通普遍總持等持三昧耶爾時執金剛祕密主菩薩摩訶

薩聞佛稱說此妙吉祥祕密清淨蓮華明王央俱捨眞言神通功德歡喜踊躍前白佛言世尊是清淨蓮華明王央俱捨眞言奇特希有具有一切菩提功德能滿衆願成熟一切菩提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德最勝成就世尊此清淨蓮華明王央俱捨眞言特希難見如於如來所現方處坐菩提樹下轉大法輪是清淨蓮華明王央俱捨眞言豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現當爲利益持眞言者得眞解脱成就法門非少善根得值見聞已於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根乃得見聞恭敬供養信解書寫受持讀誦具足修治若暫忘念是眞言者當知則失無量無邊一切菩提功德善根何況一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢忘應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊資粮善根大三昧耶爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說此之有情若不多劫供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧耶積集善根則不見聞此明王眞言三昧耶受持讀誦此之有情昔不積善弗可見聞此明王眞言大曼拏羅印三昧耶復有有情已於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法并復禀受聽聞修學積集善根乃得具足見此明王眞言種族大曼拏羅印三昧耶受持讀誦明解一切依持律行種種成就則得作大阿闍梨於諸眞言者爲最第一得爲三世一

切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子三世一切如來爲授記莂當知斯人得大堅固成就福聚善根資粮應知得此明王眞言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛刹菩提功德具足善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力陀羅尼力壇印法力不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言三摩地悉地威德示現之力是一切如來心大神通力圓滿一切菩提願行是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處如是明王眞言與於世間一切垢障尠福有情作大佛事照破諸暗爲大津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋盛無諸饑饉惡星變怪使受持者壽命長遠無灾天疾多饒財寶若有有情常潔身服法瑜伽觀以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央俱捨眞言恒不間廢即當成就一切善根持比清淨蓮華明王央俱捨眞言之處一切曼拏羅神一時湊集而守護之一切種族眞言壇印神宮殿俱時來集供養清淨蓮華明王央俱捨眞言一切如來種族觀世音種族金剛種族摩尼種族等眞言壇印宮殿神俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨眞言能令眞言者獲七善夢第一夢見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如來爲授灌頂眞言印三昧耶成就第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸金剛王爲授一切金剛灌頂眞言印三昧耶成就第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼

拏羅印三昧耶會得諸摩尼寶王爲授一切摩尼寶大灌頂眞言印三昧耶成就第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿不空罥索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而爲灌頂種種教告諸眞言曼拏羅印三昧耶品成就第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會得千手千眼觀世音爲授灌頂曼拏羅印三昧耶成就第七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸手摩頂爲授灌頂曼拏羅印三昧耶品并是十方一切佛剎一切如來爲授種族眞言壇印出世世間三昧耶品成就若命終時心不失念直往西方蓮華化生爲此不空大眞言仙常覩九十九億俱胝那庾多百千諸佛如來是諸佛等爲現種種佛剎一切如來三身一體皆等毗盧遮那佛身相好得宿住智能知過去百千大劫所受生死一切如來神通威德灌頂眞言印三摩地門盡皆現前亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成今此明王眞言但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德并得一切衆生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨治室內香華供養誦持清淨蓮華明王央俱捨眞言恒不斷絕當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前告眞言者言往昔罪報應受五道種種劇苦以眞言力爐然銷滅一切善根今已圓滿若患瘧病當加持白線二十一結病者繫佩

即得除差若鬼病神病加持刀劒或加持孔雀尾或加持箭一七遍病者身上拂搵加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安悉香病者前燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任役使病則除差若欲往向言論諍處令歡喜者加持手一七遍摩捫面上往見彼者歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和加持之或加持淨水一七遍令飲毒除若毒蟲螫者加持孔雀尾一七遍拂之并加持黃土泥或加持雄黃數數厚附或加持煑豆并汁豆中蘸之皆得除滅若被厭禱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓮滿盛香水加持一百八遍當洗浴身即得除差若傳屍伏連少身力者三設五設七設每設長流河邊隨時塗壇以白穀稻穀大麥小麥大豆小豆白芥子茴香子天門冬等分和末加持水和油如麵糊先加持生酥遍身濃塗乃以藥糊遍身厚附却淨揩取捏作人形加持鑌鐵刀截分八段於壇四角四面置淨盆子各於盆中盛一段藥於壇中心置香水瓮加持白芥子置於瓮中以諸華枝葉插瓮口中面東跪坐加持水瓮一百八遍及加持藥盆一百八遍以八盆中藥段擘散各擲當方壇中香水溫與病者清淨澡浴著新淨衣以諸華香飲食供養觀世音菩薩及請眾僧設大施會病者所苦當即除差諸惡鬼神無能嬈害亦令業障而得消滅若命終後即生西方淨妙剎土證宿命智乃至菩提更不退墮諸惡趣故若患眼者加持甘草汁或加持供養殘水一七遍當用洗眼即令除差若患頭

痛以生酥胡麻油茴香子加持一七遍微溫塗頭當即除差若患齒疼加持石榴枝一七遍當用揩齒速令除差若患耳疼加持茴香子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓後當微溫瀝於耳中當即除差若患口瘡加持豌豆菉豆煎汁和酥加持一七遍含之經日當即除差若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除差若加持烏鹽阿慈而土青木香等分和水二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之一切腹痛心痛痃癖痔瘺病等皆當除差若加持白芥子二十一遍散一切公門底者一切僚佐見皆歡喜若加持白胡椒一百八遍口中含之與他談說聞皆信受若有惡風雹雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火壇以端直構木檯木然火以酥蜜酪白芥子一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下溥降甘雨若以稻穀華白芥子酥加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍陣鬪打處者兵衆惡人兩俱和解若加持雄黃令現煖煙相已點心上額上者即得祕密三昧耶不爲一切藥叉羅剎目視此人若加持牛黃令現煖煙相已點額上心上往入一切山野窟澤無所障礙及爲人民恭敬供養若爲王公請者用塗二手掌上加持手七遍至王公門叩門而入所見人民悉皆歡喜愛

敬供養如是明王眞言所作諸法一切成就

灌頂眞言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明王蓮華臺上放大光明於如來前請授一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶時當爲供養一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來即說不空思惟寶光眞言曰

唵(喉中擡聲引呼一)旖暮伽(上聲)振鞸麽抳(二)縛(無可切)囉陀(上聲)鉢頭米(二合三)入縛攞入縛攞那(四)步驨(人兮切)吽(五)

是觀世音菩薩摩訶薩說此眞言供養佛已念釋迦牟尼如來唯垂加授清淨蓮華明王灌頂三昧耶演斯眞言時清淨蓮華明王曲躬合掌恭敬重復瞻仰如來目不暫捨爾時釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王頂時十方三千大千諸佛世界大地山林六變震動大海江河一時涌沸量虛空中所有十方一切刹土過現未來一切如來毗盧遮那如來應正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟尼如來曰善哉善哉如是灌頂甚爲希有我等十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明王頂同說不空大灌頂光眞言曰

唵(喉中擡聲引呼一)旖暮伽(上聲)廢(無計切)嚕者娜(二)摩訶畝捺(能一切)囉麽抳(三)鉢頭麽(二合)入縛攞(四)跛囉(二合)韈鞸野吽(五)

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來說此眞言灌明王頂一時重讚釋迦

牟尼如來
快哉牟尼尊　善授於明王　眞言大威力
光王灌頂法
爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來一時説斯灌頂眞言而爲清淨蓮華明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此灌頂光眞言若有如法清潔身器常勤精進發大悲心佛瑜伽觀以諸華香隨時供養受持讀誦中不間闕滿千萬遍亦得成就是灌頂三昧耶第一夢見入我十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會我等一切如來爲授灌頂曼拏羅印三昧耶品我諸如來一時同聲讚言善哉善哉善男子汝得十方一切佛刹一時門開任汝遊往彼諸刹土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被第二夢見入我十方一切刹土三世一切如來坐蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宫殿會中我諸如來爲授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品爲諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶第三夢見入我十方一切刹土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印

三昧耶中我諸如來爲授金剛種族大摩尼寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶品一切金剛同聲讃言善哉善哉善男子汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四夢見入我十方一切刹土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來爲授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂壇印祕密成就三昧耶時諸如來同聲讃言善哉善哉善男子汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印祕密心品現前加被此灌頂法是我一切如來大如意寶種族祕密心眞言三昧耶品第五夢見入我十方一切刹土三世一切如來不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶中我諸如來爲授不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶品我諸如來同聲讃言善哉善哉善男子汝今得我十方一切刹土三世一切如來不退轉大灌頂祕密壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切刹土三世一切如來往菩提場坐金剛座現等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切刹土三世一切如來坐師子座爲授一切如來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讃言善哉善哉堅固者今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法鼓摧大魔軍并見十方一切刹土三世

一切如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品得諸如來爲授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得眞實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶如是如法常勤精懇作瑜伽觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢證我一切不空如來不空毗盧遮那如來大光明印眞言神變之法當入十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得見十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來微妙色身恭敬供養當持十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來一切名號當得十方一切刹土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來爲授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅

若有衆生隨處得聞此大灌頂光眞言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障

若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是眞言加持土沙一百八遍屍陀林中散亡者屍骸上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毗盧遮那如來眞實本願大灌頂光眞言加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生乃至菩提更不墮落

復有衆生連年累月瘮黃病惱苦楚萬端是

病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障

若爲鬼嬈魂識悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差

若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣

若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差

若諸瘧病加持白線索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差

若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝伏他

若以胡椒多誐羅香青木香小栢欓黃囉娑惹娜(此云小栢汁)等數末治水丸如棗加持十萬遍便當陰乾若患一切鬼神病種種瘧病或毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝

若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗服即便除差

又法以新米𥻗羅澡浴清淨著淨衣服以藥和水研加持一百八遍點米𥻗羅眼中奮怒加持一千八十遍則便起坐所作皆答若欲放者加持白芥子水二十一遍散米𥻗羅上則便如舊

若爲貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相賓敬

不空羂索神變真言經卷第二十八

音釋

磐礴（磐蒲官切礴傍各切磐礴閑定貌）尠（息淺切少也）炫（黃絹切炫燿也）瘧（魚約切寒熱病也）瘻（盧候切漏病也）疥癬（疥古隘切癬息淺切）癰腫（癰於容切腫之隴切）痔瘌（痔直里切瘌力置切）飢饉（飢居衣切穀不熟也饉渠各切菜不熟也）攇（於斷切攇也）螫（施隻切蟲行毒也）蘸（莊陷切以物淬水中也）揩（苦皆切拭也）鑌（必隣切鐵中之最利者）擘（補革切鈲也）滓（側氏切澱也）濾（良據切濾也）豌（一丸切豆名）木櫁（櫁美畢切木櫁香木也）痿（於爲切濕病也）

不空罥索神變真言經卷第二十九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

灌頂曼拏羅品第六十九

爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已繞佛三帀却於佛前合掌恭敬一面而立覆復低頭思惟如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶爾時釋迦牟尼如來知心所念即說不空金剛灌頂真言曰

唵(喉中擡聲引呼之)一 旖暮伽(上聲)曼拏攞二 鉢頭(二合)摩鼻囇迦(斤邏切)三 麽柅跛駬𠺁四 薩縛韗詑識哆鼻囇鷄五 許六

爾時如來演斯真言時以大神力十方三千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地方圓光皎周重界位涌現一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變亦現大不思議不空罥索心王種族一切三昧耶種種神變一時具授清淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言今此真言若有精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦持此金剛灌頂真言千萬遍者當入十方一切剎土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅會當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮華灌頂曼拏羅會十方一切剎土三世一切如來於其夢中示妙色身亦曼拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王曼拏羅神變復次夢見一切如來種族大

曼拏羅蓮華種族大曼拏羅金剛種族大曼拏羅摩尼種族大曼拏羅不空羂索心王廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶種種種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變復次夢見一切菩薩所有因地發行行化乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切刹土三世一切如來大灌頂曼拏羅會得諸如來爲授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇得此不空羂索心王廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時諸如來一時讃言善哉善哉真言者汝今得我十方一切刹土三世一切如來等用大灌頂三昧耶得入十方一切刹土三世一切如來大灌頂祕密壇會爲諸如

來大法王子一切法光一時照明忽便覺悟獲大功德一切天人種種稱讃而爲第一若善男子善女人等求大福藴成熟善根者每日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一千八遍貫戴佛上觀世音菩薩上作大供養真言威力則令十方一切刹土三世一切諸佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸華冠袈裟衣服各放無量百千光明展轉供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩衆皆以光曜而自莊嚴作斯供養當以諸珍百味飲食供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神亦當供養一切大灌頂曼拏羅會又得銷鑠身口意業一切罪障得大福聚善根成就所住之處恒無障礙爲人恭敬所出言詞如梅檀香人皆愛仰

若常精勤誦持真言不曾間廢口氣香潔如
鬱鉢羅華香得諸願滿命不中夭無諸惱疾
摧伏一切毗那夜迦藥叉羅刹信向護持觀
世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護得作一切
大曼拏羅阿闍梨復得成就不空最勝曼拏
羅三昧耶

不空摩尼供養真言品第七十

爾時清淨蓮華明王授斯廣大神通一切大
曼拏羅印三昧耶已合掌恭敬繞佛三帀前
禮雙足還坐本座合掌瞻仰觀世音菩薩摩
訶薩念言尊者何不與我不空供養一切如
來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶爾時
觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大
曼拏羅印三昧耶神變威德滿十方刹一時
出現授清淨蓮華明王已即說不空摩尼供
養真言曰

唵(喉中擡聲引呼)旖暮伽(上聲)布惹麽抳(二)鉢頭(二合)
摩跛駬隸(三)鞞訖誐跢(四)弭盧枳諦(五)縒漫
多(上聲)跛囉(二合)縒囉(六)𤙖(七)

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言時於虛
空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威
德一切天諸供養之物一切不空如來種種
廣大神通真言明王大曼拏羅神變莊嚴三
昧耶亦皆出現授與清淨蓮華明王大曼拏
羅印三昧耶中盡顯現之量等十方一切佛
刹靉靆彌雨不可說曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華鉢頭摩華拘物
頭華奔拏李迦華宮殿樓閣種種臺榭華冠
瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種七寶
衆華宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊

嚴具海雲雨不可説娑羅寶華瞻蔔迦寶華阿底木多迦寶華榆禰迦寶華蘇曼那寶華宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可説水陸山林一切種華宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可説種種國土一切寶飾衣服色相海雲雨不可説種種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海雲雨不可説種種剎土一切天諸雜寶衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可説一切色相迦詩迦衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可説種種色相繒帛衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可説種種七寶妙莊嚴具海雲不可可説金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲雨不可説金縷袈裟衣服海雲雨不可説半滿月色光衣服日初出色光衣服吠瑠璃色光衣服紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服海雲雨不可説種種牛頭栴檀香沉水香一切天諸塗香末香及無量億種香海雲雨不可説寶幢旛蓋眞珠網縵衆寶鈴鐸海雲雨不可説蘇合香油燈樹瞻蔔迦香油燈樹優曇那香油燈樹蘇曼那香油燈樹阿底木多迦香油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油燈樹及種種香油燈樹海雲雨不可説一切天諸甘露百味飲食海雲雨不可説一切諸天種種音樂歌詠讚唄海雲如是不可説種種供養一切色相莊嚴海雲皆具無量光明色相種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切剎土一切如來種種種族袐密曼拏羅會及諸所有轉法輪會廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會一切執金剛菩薩摩訶薩一切天

神一切眞言明神一切使神皆作無量無邊周帀供養海雲雨時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養眞言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相誦持供養滿千萬遍不間廢者長得如是不可説一切供養海雲廣大功德如是眞言具有種種神通如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲常無斷盡如是眞言是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶加被出現與眞言者不思議界最勝福聚作大父母拔衆苦際滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難一切吉祥福德勝願日日增長警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰十方一切菩薩摩訶薩等召集一切曼拏羅天神示現一切如來祕密曼拏羅印三昧耶召集一切天龍八部種種神鬼摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦除諸有情種種怖懼得大解脫爲歸依處持此眞言者不齋與齋無梵行者與持梵行不清淨者與等清淨不依法者與等依法不寂靜者與等寂靜不行正法與行正法不安隱者與得安隱貧者與寶裸者與衣飢者與食渴者與飲失道者與道短命者與等長命眼未淨者與於眼淨聾者與聽憂惱者與除憂惱失念者與於正念樂惡法者與於善法不修布施與得布施不修淨戒與得淨戒不修忍辱與得忍辱不修精進與得精進不修靜慮與得靜慮不修般若與得般若未授三昧耶與授三昧耶未授手印與授手印未得眞言明與得眞言明住邪道者得住正道無菩提善根與菩提善根未越生死大海與越生死大海

住黒暗障與破黒暗障垢障纏者與解垢障有無間業與破無間業未得涅槃與於涅槃未得受記與於受記未獲善夢與得善夢癩疾得除病者得差不調柔者與於調柔種族未集會者與等集會無光明者與等光明失國位者與等國位有怨念者令發慈心多婬欲者與除婬欲多瞋恚者與除瞋恚爲他輕賤與得尊敬未遇佛菩薩與遇佛菩薩未聞正法與聞正法不樂恭敬供養得樂恭敬供養不具六根等具六根未見佛菩薩與見佛菩薩一切天神不攝受者與得一切天神攝受執金剛秘密主菩薩摩訶薩如是獲大無邊功德者皆是不空摩尼供養眞言是觀世音菩薩摩訶薩爲當利益一切有情說此摩尼供養眞言廣雨種種寶色海雲供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族曼拏羅三昧耶會恒一切處示現三世一切如來最勝祕密曼拏羅印三昧耶種種神變一切悉地三昧耶作大供養

祈雨法品第七十一

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若天旱時持眞言者清潔沐浴著淨衣服當靜寂默於諸有情發大悲心舍利塔前或佛殿中或高樓上或高山上或大林中或園苑中或蓮池邊或龍湫邊或王宮殿中或天寺中或神廟中揀擇勝地作四肘壇以瞿摩夷黄土泥塗飾壇上復以白栴檀香泥塗飾壇上規郭界院開廓四門遍畫海水内院中心加持鬱金香泥畫大龍王狀如天神顏貌熈怡面西如法結跏趺坐一手掌寶珠一手把龍索印

其神頭上出九龍頭四面四角圖諸小龍而爲僕從頭皆向内瞻附龍王外院四角畫不空羂索印四面圖畫種種諸印繞火光焰皆蓮臺上如法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖漿石蜜漿種種華香敷設供養外四角置香水瓮口插諸華枝葉四門香鑪燒斯龍香供養一切結護請召西門作法每時先誦母陀羅尼眞言祕密心眞言七遍次奮怒王眞言次廣大明王央俱捨眞言次大可畏明王央俱捨眞言次清淨蓮華明王央俱捨眞言各誦三遍摩尼供養眞言一千八遍呼召龍王并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰

那伽龍華安悉香　二各一百八兩量
多誐羅香茅香根　二各三兩上好者
白栴檀香數四兩　白芥子量取二兩
眞言加持百八遍　擣治石蜜而和合
龍王臍上置香鑪　燒焯此香當供養
供養眞言遍遍後　稱娑伽羅龍王名
或稱難陀龍王名　優鉢難陀龍王名
或婆脩吉龍王名　或德叉迦龍王名
或紺畝羅龍王名　或婆嚕拏龍王名
或摩那斯龍王名　翳邏鉢怛囉龍王
劵曼多跋嘿迦羅　掣怛囉龍王名字
此諸龍名隨稱一　是眞言者每先稱
如是諸龍名字等　高聲白言我今爲
贍部洲界衆生類　溥遍乞請大甘雨
願諸龍王領眷屬　贍部洲降大甘雨

每時燒香如法請召擲白芥子一加持稱龍王名一打龍王心上若一日打則二日雨若二日打則三日雨若三日打則七日雨三日

七日決定方圓千踰繕那降大甘雨又以白氎或以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩薩面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠有化佛一手持曲鉞刀一手執三叉戟一手執羂索一手執蓮華以諸衣服寶珠瓔珞耳璫環釧而莊嚴之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座蓮華下畫大水池水中畫種種色蓮華菩薩兩側畫大龍王狀如天神長跪合掌瞻仰菩薩各於頭上有九龍頭置像壇中像面向西每日對像法瑜伽觀把白芥子一加持一打左右龍王各一千八下三日七日縱旱千年作斯法者勑其龍王必降大雨若惡風雹雨數起灾者高山頂上或仰樓上安置其像面向起方像前誦摩尼供養眞言一千八遍即便遣移惡風雹雨大山海下又法於龍湫汫作四肘壇如法泥塗置像壇中像前加持七枚歡喜團一千八遍擲置湫中准前稱龍王名誦念眞言一千八遍則得龍王變作童子半身出現合掌禮像白眞言者令何所作眞言者答龍當溥觀此贍部洲則便遍觀童子觀時復便報言所有世間吉不吉事盡皆說之重復告言爲我溥遍贍部洲中降大甘雨令諸苗稼溥大滋澤一切衆生得大安樂是時童子白眞言者與我延年甘露上藥眞言者語汝當受取延年上藥於時童子向眞言者合掌瞻住重復語言諦聽諦聽今爲汝說甘露上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不共法八聖道法六波羅蜜法不空羂索神變眞言經法說法之時童子身上起大雲霧遍贍部洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童子

歡喜供養於像童子重復白真言者入我宮中我宮乃是真言者宮時真言者告言汝當爲我受佛十戒我則入汝宮殿中去童子若受十善戒者則變是身如本龍身以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養真言金色文字加持白蜜一百八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆蜜上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍香當燒供養如法誦持真言燒此香時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身湫岸上立揖敬相問真言者言得安隱不真言者答今受持此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句身甚安樂長壽無病重復告言龍今諦聽龍當護持一切佛法常住世間時婆羅門則大歡喜時真言者爲說七佛名字八大菩薩名字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增歡喜讚真言者善哉善哉今所說此諸佛菩薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等難遇難聞與真言者最希相逢得見聞此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句復難中難今所受持亦復甚難爲他說者覆復最難時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍王之身白真言者今求何願當爲我說與相滿足爾時行者心所求願則便具白時龍聞已則爲滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任爲命事是修學者依法精進於我說法莫生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大成就又法以像張罥竿頭恭敬執持誦念真言遊往園苑田野作法所至之處除諸災障

蝗蟲毒蟲惡獸等難果實滋茂五穀豐熟人衆安樂

清淨蓮華明王成就法品第七十二

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言又以白氎或用絹上隨其大小方圓當中圖畫清淨蓮華明王左大功德天右大辯才天四角四天王神如法畫已像置竿上執持誦念往至城邑田澤山河所至之處有情見者則除種種怖畏罪障厭蠱呪詛毒蟲之類行者諸人不應生疑是眞實法利益有情摧伏一切衆惡神鬼作障亂者盡皆除散解諸怨家一切惡夢種種厄難悉皆散壞令諸有情盡修十善更相憐愍得大安樂正月白月一日是眞言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳酪粥飯酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像像面向西以諸香華香水燈明如法供養淨心觀像法瑜伽觀誦清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言至九月白月八日乃至十五日空食乳酥加飾壇場廣以香華飲食果子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道場如法誦念念聲不絕至十五日初夜之時或中夜時或五更時或日初出時像放無量百千色光明當不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍行者見時身心清淨歡喜無量身出光明空中讚言善哉善哉持眞言者汝得最勝不空罥索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶悉地成辦爲諸菩薩而相敬禮得入不空摩尼供養眞言三昧耶成就一切如來祕密曼拏羅印三昧耶汝求何願與我宣說令汝滿足種種陀羅尼眞言壇印三

昧耶并諸種族陀羅尼眞言壇印三昧耶祕
密仙法種種變身法起神通法往諸天宮日
宮月宮龍神八部宮殿之法種種工巧法取
伏藏法一切罥索法一切藥法一切人民恭
敬法大力法移物法入水法入火法乞雨法
止雨法止諸惡風雷電法證眞言仙法見諸
佛刹法雄黃法劒法三叉戟法輪法螺法金
剛杵法鼾鎚法鉞斧法磬子法長年藥法起
米糫羅法縛人法縛神鬼法岌播羅問諸事
法轉瓶瓫法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸
色像法如是之法任汝所取出世世事悉得
圓滿汝捨身已得不退住得諸如來授於記
莂汝今此身是最後身一切如來陀羅尼眞
言壇印三昧耶現前得證乃至菩提更不退
轉作是說已像於眉間復放光明溥遍照曜

入眞言者身面門中印證無量百千不退轉
三摩地毗盧遮那如來三摩地溥遍門三摩
地溥遍光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空
神變三摩地不空摩尼供養三摩地不空如
意寶三摩地光明成就三摩地觀照三摩地
無量品三摩地大曼拏羅祕密三摩地不空
陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地隨順微細
三摩地鉢頭訖怛囉三摩地蓮華觀名三摩
地安住播捨三摩地常覺知三摩地勝光明
三摩地星宿觀三摩地無垢光明成就三摩
地溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢三摩
地照曜光明三摩地覺持三摩地分明警覺
三摩地印觀三摩地蓮華印觀三摩地常雨
三摩地無垢胎藏三摩地成就廣大三摩地
有華三摩地陀羅尼眞言觀三摩地溥遍成

持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地覺攝三摩地蓮華海三摩地變化嚴三摩地陀羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地一切處清淨三摩地得證如是無量百千三摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神變三摩地執金剛祕密主菩薩摩訶薩復證餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼真言壇印等持神變三摩地觀如來頂陀羅尼真言壇印三摩地猶此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地總持王三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子遊戲三摩地火炬三摩地具足光明三摩地寶處三摩地陀羅尼印三摩地光明藏三摩地清淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不空清淨主三摩地不空甚深雷音三摩地不空成就索三摩地不空幢三摩地如意寶光無垢三摩地得證如是無量百千出世三摩地一時現前若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此大稱讚神通功德神變三摩地如斯三摩地皆是不空廣大明王央俱捨真言亦是清淨蓮華明王央俱捨真言三昧耶中不空摩尼供養真言亦是觀世音菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言如是說者為諸有情得大安樂種植菩提廣大善根滅除十惡五逆諸惡罪垢示此明王真言心三摩地門若有有情潔治身服

但常六時以大悲心受持讀誦如是眞言恒
無斷廢每白月八日十五日不食不語法瑜
伽觀誦念眞言亦證如是眞實廣大稱讚三
摩地多饒財寶復得廣大莊嚴觀祕密三摩
地陀羅尼大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼
大摩尼寶溥遍觀幢祕密成就陀羅尼不空
溥遍金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀羅
尼一切如來頂相觀幢神通陀羅尼一切如
來祕密心陀羅尼眞言曼拏羅觀悉地三昧
耶一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧
耶獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴
及得一切如來神力加持莊嚴若受持者獲
此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聽聞是法
歡喜踊躍復從座起合掌恭敬頂禮佛足白
言世尊如是眞言極爲希有實是眞實大如
意寶具大威德具大稱讚具大神通種種示
現若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
者獲得幾許福聚功德得滅何罪得何世法
則獲成就得何出世清淨法門得何如來常
念觀護彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願唯
願如來速爲解釋令大驚疑心不安定爾時
釋迦牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩訶
薩言善哉善哉令發斯問爲最上問諦聽諦
聽我今爲汝如實分別此清淨蓮華明王央
俱捨眞言摩尼供養眞言是彼廣大明王央
俱捨眞言神通加持出現是故智者以大悲
心法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨如法
精勤受持讀誦之者則得觀世音憶念現前

種種安慰若現前時作何相狀令真言者一一察知所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現或得不空心性相現或得不空三摩地性現或得不空譬喻神變陀羅尼三摩地現或得觀世音菩薩自性慈悲相現或得十一面觀世音菩薩現或得觀世音菩薩種種性現或得觀世音菩薩種種變化雲現或得那羅延天青項彌攞建詑現或得三世智現或得馬頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮華祕密壇現或得一切如來供養雲現或得大金剛藏現或得大頂藏現或得一切色性相現或得不空神通相現或得不空羂索一切相現或得不空摩尼供養心現或得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩真實身性現如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦獲得如是名字功德性相現前得名十方一切刹土三世一切如來一子地身復得十方一切刹土三世一切諸佛平等法清淨身復得十方一切刹土三世一切如來藏識體身復得十方一切刹土三世一切如來授記不退無上菩提身復得一切菩薩相會處身復得一切天神恭敬讚慰身復得摧伏一切天魔藥叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙藥王害除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨身復得時世人民信向歸依身復得一切陀羅尼真言曼拏羅成就身復得一切婆羅門刹帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身復得出生世間一切功德財寶身復得圓滿種種願身復得不怖世間一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸蠱毒呪詛枷鎖禁閉杖捶

怨苦身復得如來世間廣大稱讚身復得往生西方極樂國土身復得臨命終時見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰身復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種衣服環釧瓔珞莊嚴身復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身復得不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得金剛種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是一切剎土一切如來授記諸法乃至菩提正覺涅槃恒不忘失今所稱讚此出世法若受持者則得除滅百千大劫諸所積造五無間罪等身毛數一一罪累如須彌山應受阿毗地獄七大地獄十六地獄種種劇苦燼然消滅若每白月八日至十五日淨治身服默無談說法瑜伽觀觀自在相誦念真言念無間者或夢或覺見入十方一切剎土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶蓮華種族曼拏羅印三昧耶金剛種族曼拏羅印三昧耶摩尼種族曼拏羅印三昧耶不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶得諸如來觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族曼拏羅印三昧耶一切曼拏羅神種種真言明神功德天毗沙門天愛敬擁護樂同侍會若常依法於諸有情大悲心觀誦此真言得身業淨無諸疾病不畏世間一切非人諸惡猛獸而作灾難若命終後舌相不壞猶如金

剛赤紅蓮華住諸淨土坐蓮華座一切諸天而相爲伴體膚柔輭色如金色身氣香潔如栴檀香口氣芬馥如鬱鉢羅華香目淨廣長面貌方圓髮青右旋身無垢膩臭氣坌穢言詞美妙清徹遠聞如緊那羅迦陵頻伽之聲行如牛王德如師子手指纖長無衆怖懼爲諸天尊凡所言說天皆信仰種種相好衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住智一切如來而爲灌頂授於阿耨多羅三藐三菩提記得諸如來種種神通密祐持身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是福德資粮執金剛祕密主菩薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千世界中三世一切如來前廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食一一如來前敷設供養皆滿三千大千世界作是供養所得功德十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養眞言等所得功德一分之一乃至俱胝數倍所得功德亦不及一何以故此摩尼供養眞言等能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等遍十方一切刹土三世一切如來種種法會霶霈彌布作大供養乃至阿耨多羅三藐三菩提出無斷盡具大威德善根蔓莚出世世間悉地成就六波羅蜜盡周圓滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德最勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習無令廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與福祚相應善根執金剛祕密主菩薩摩訶薩此摩尼供養

眞言等若有如法以紙素竹帛絹上板上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅無餘若有有情若見若聞如是眞言亦得滅除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居諸佛刹蓮華受生得宿住智爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是眞言經若書寫者生何功德成何善根爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量無數功德蘊生長獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱廣水陸深量穿其大坑以於毛端滴四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若眞實心如法書寫此經典者所獲福聚無以喻計筭數

得知又以須彌山王碎末爲塵尚可數知眞實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至當以一切佛眼喻計筭數亦不得知少分功德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊此眞言經云何名字若書寫者云何應法佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是不空羂索心王母陀羅尼眞言乃至清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言經若書寫者三業清淨恭敬尊重一心無亂白月八日或十五日於閑靜處清淨如法香泥塗壇復以白栴檀香泥模畫壇界壇中置於五綵高座種種旛華飲食酥蜜乳酪果子敷列供養散

諸香華燒衆名香其書寫人出入淨浴以香塗身著淨衣服受持齋戒當請一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族作大供養然後登座如法書寫以諸財寶隨心布施若盡依法而書寫者則等書寫一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族一切祕密大曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來大悲出生藏種種種族大曼拏羅印三昧耶喻如一切江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同一光明如是不空罥索心王毋陀羅尼真言乃至不空廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經皆等同入毗盧遮那如來心印三昧耶同是十方一切刹土三世一切如來種族神通供養海雲出生又是十方三世一切微塵刹土一切如來同共真實宣說出生又是毗盧遮那如來所說一切祕密陀羅尼真言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空罥索不空業成就神通威德悉地之名是書寫者得大福聚稱望善根則同書寫一切如來種族祕密大曼拏羅印三昧耶由是得名一切如來不空罥索心王廣大明王央俱捨真言神通加持出現是故智者如法信解常應精勤如法書寫受持讀誦恭敬供養如是真言壇印之法復應爲人隨力解釋讚歎書寫無量祕密不空罥索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中二大寶真言謂是一切如來祕密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出

生一名不空清淨蓮華明王央俱捨眞言二名不空摩尼供養眞言此二大寶眞言復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言所化出生此二大寶眞言是大不空大如意樹大供養海雲亦是十方一切剎土一切如來祕密不空羂索心王廣大明王央俱捨眞言神通亦是十方一切剎土一切如來常加被處亦是彼觀世音菩薩摩訶薩眞實心王不空思惟大如意寶亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力是故智者如法信解書寫受持所獲功德無以校計筭數其量爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩及一切種族陀羅尼眞言明神曼拏羅神無量百千諸眞言明神無量百千大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天四天王神無量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶眞言三昧耶已一時歡喜從座而起執持種種幢旛寶蓋衣服瓔珞天諸妓樂奇諸雜華塗香末香俱共右繞如來觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮華明王百千數帀却住一面同作種種敷設供養奏諸妓樂歌讚如來讚不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨眞言最上希有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶眞言是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華明王央俱捨眞言復是十方一切剎土三世一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧耶復是十方一切剎土三世一切如來神通

變化供養海雲最難得法今已見聞世尊我輩一切眞言明神乃至諸天天神龍神八部誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨眞言我輩諸天一切神衆誓當書寫受持讀誦爲衆解說恭敬供養是眞言經世尊若沙門婆羅門族姓男族姓女信解書寫受持讀誦是眞言經者我等神衆加被擁護不相捨離是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神欲競侵擾我誓遮止不令惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼加助衆願唯願世尊重爲我輩宣說此法爾時釋迦牟尼如來溥告執金剛祕密主菩薩摩訶薩一切種族眞言明神諸天八部言善哉善哉汝等大衆應如是作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典得滿衆願我今以此經典付囑汝等擁護受持若沙門婆羅門族姓男族姓女如法書寫受持讀誦此經典者我亦付囑汝諸大衆加被護持

不空羂索神變眞言經卷第二十九

音釋

鑠 書藥切銷也　榭 辭夜切臺上有屋曰榭　縵 莫貫切　鐸 徒各切

唄 蒲拜切梵誦也　謦 居影切竊也　攥 子活切手把也　鏤 盧候切雕刻也

猜 倉才切疑也　斛 古禾切足器也　三　芬馥 芬撫文切馥房六切芬馥香氣也

蔓莚 蔓無販切莚音延蔓莚相連屬也　祚 昨誤切福祿也

不空羂索神變眞言經卷第三十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

供養承事品第七十四

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝當重爲修眞言者說此清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言於諸明王眞言章句最勝秘密一切眞言心清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言總持等持成就法門爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓五肘瞿摩夷塗黄土泥塗白栴檀香泥塗規郭界院内院當心置百千葉開敷蓮華其華葉上置諸色相摩尼寶珠臺上二手合腕相著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮華葉上發火焰光四角如意寶珠次院四面開敷蓮華於華臺上置諸手印諸器仗印一一印上繞火光焰其衆華間瞻蔔迦華蘇曼那華四門四角須彌寶山其山頂上置寶宮殿諸寶華樹山下海水次院四面開敷蓮華於華臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種華果種種光雲種種色摩尼寶珠繞火光焰諸蓮華間有種種華四門四角蓮華臺上置七寶瓶口中出諸奇華枝葉蒲萄枝朶内外院地遍大海水其院界上種種色蓮華曼陀羅華阿底木多迦華婆利師迦華瞻蔔迦華蘇曼那華波吒羅華揄地迦華迦擔婆華作華鬘界中置觀世音清淨蓮華明王像面西外置香水壜口揷諸枝華葉列種種旛以

五色線圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈油燈四門香鑪燒百和香敷獻供養持眞言者淨浴香塗著淨衣服以牛二淨瀸灑身服西門作法結護啓請一切諸佛菩薩種族天神結跏趺坐每日當誦清淨蓮華明王央俱捨眞言七遍摩尼供養眞言一千八十遍加持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物皆出無量無邊大曼拏羅種種宮殿海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫環釧海雲諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒香海雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種種甘味寶果海雲諸天種種寶香油燈光明海雲諸天種種寶幢幡蓋眞珠綱縵海雲諸天種種衆寶蓮華海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種妓樂歌唄讚歎海雲溥遍十方一切微塵刹土所有三世一切如來諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種供養海雲供養彼諸一切如來諸法會中一切諸佛菩薩摩訶薩大衆如是至心法瑜伽觀誦念眞言勿雜漏念如是隨心種種供養承事之者則得成此廣大供養海雲功德善根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一切善根一切重罪災厄病惱悉自消除於諸有情最尊上故臨命終時得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛現前安慰語言汝往西方淨土蓮華受生住不退地以寶瓔珞而莊嚴之得宿住智得此不空一切眞言壇印三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會

而住若有有情見此壇者禮拜讚歎亦得六波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方刹土住不退地何況持者而不解脫如是無量供養功德壇法皆是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言神通威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故

明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮華明王像成就三昧耶利益有情除滅一切罪障病惱成滿衆願氍上絹上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中勿用皮膠彩色色盌皆淨好者畫匠畫時出入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八關齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓閣繞殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷華葉鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼如來作說法相結跏趺坐衆寶蓮華師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍王各一手掌寶華盤一手散華佛左不空羂索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛身有四臂一手執三叉戟一手把羂索一手執蓮華一手揚掌半跏趺坐佛右清淨蓮華明王菩薩面色形貌如多羅菩薩首戴寶冠冠有化佛當中正面眉間一目左右面目如不空羂索觀世音菩薩左右面相身有四臂一手執羂索一手執劒一手執蓮華一手執寶幢半跏趺坐觀世音後多羅菩薩顏貌熈怡左手執優鉢羅華右手屈仰揚掌微斜低頭半跏趺坐多羅菩薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熈怡左手執蓮華右手仰伸脞下半跏趺坐白衣觀世音

後大可畏明王菩薩半跏趺坐清淨蓮華明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙怡左手執蓮華右手仰伸髀上半跏趺坐瞻仰如來吉祥觀世音後濕廢多白身菩薩顏貌熙怡左手執蓮華右手側揚掌半跏趺坐濕廢多白身菩薩後廣大明王菩薩半跏趺坐是諸菩薩寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座廣大明王菩薩後一髻羅刹女身眞青色面目瞋怒狗牙上出髮髻紫赤瓔珞嚴頸首戴髑髏身有八臂一手執曲刀一手把鉞斧一手執劒一手把索一手執三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮華右手以中指無名指小指握大拇指作拳頭指直竪作期剋印衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來大可畏明王菩薩後度底使者身眞青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏身有八臂一手持劒一手把杖一手執青蓮華一手執金剛杵一手把三叉戟一手期剋印一手持鉞斧一手執羂索衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來殿上空中七佛阿彌陀佛當中各坐寶座乘五色雲七佛左日天大梵天那羅延天伊首羅天乃至諸天持華供養七佛右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天乃至諸天執華供養觀世音座前執金剛秘密主菩薩左手執金剛杵右手執白拂半跏趺坐坐蓮華座清淨蓮華明王座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右手仰伸齋下半跏趺坐坐蓮華座大奮怒王後四天王神各執器仗執金剛秘密主後焰摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下左持眞言者長跪而坐一手執香鑪一手執

數珠瞻仰如來四面山上種種寶華果樹種種禽獸山澗河泉山上天宮龍宮一切天神龍神一切真言明仙圖畫飾巳置道場中像面面西以諸華香如法供養持真言者清潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法趺坐而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦持不空羂索心王母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言各一萬遍摩尼供養真言滿千萬遍像放種種色光明照十方種種刹土壇地震動令真言者明朗勇悅見是相時則獲毋陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊資粮善根此清淨蓮華明王曼拏羅像三昧耶能成種種希求法願能入一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通而加被之又是十方一切刹土三世一切如來金剛道場轉法輪處復是十方一切刹土三世一切菩薩入不退地處復是十方一切刹土三世一切如來秘密曼拏羅印三昧耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印三昧耶能攝一切佛刹所有一切如來一切曼拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海泝蓮荷池邊城邑之地任擇勝地縱廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩夷黃土泥香泥塗飾規郭界院標廓四門衆寶界道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華其華

臺上清淨蓮華明王結跏趺坐三十二葉一一葉上白紅開敷蓮華一一臺上互相間置一天男座一天女座半跏趺坐勿令天男天女併在一處天女面慈輭相執寶蓮華天男面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以華鬘寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮華其華臺上三叉戟印罥索印金剛鎖印金剛杵印轉法輪印金剛座印青優鉢羅華印金剛鉤印吉祥蓮華鬘印光焰藏印摩尼珠印螺印一切諸印繞火光焰四角四天王神面目可畏半跏趺坐各執刀槊次院四面開敷蓮華於華臺上諸器仗印及諸手印繞火光焰四角須彌寶山山上天宮龍宮神宮寶華果樹種種色藤華蔓葉諸藥草華山下海水四門如意寶瓶口出蓮華枝葉蒲萄

朶葉東門恒河水神徙陀河神南門耶畝那神毗摩大神西門阿努跛摩神摩尼跋陀羅神北門計利枳邏神毗迦吒娜神如是八神顔貌熙怡手皆執持刀鉤棒槊半跏趺坐如法畫已布諸天旛繒綵旛華置香水壜口揷諸華枝葉以諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜漿蒲萄漿一切香華稻穀華白芥子如法供養燒諸名香然酥油燈以諸寶器而爲供養如是供養能加者上持眞言者作是法時潔滌香塗著淨衣服食三白食結界護身及護同伴請召一切諸佛菩薩眞言明神供養禮拜結跏趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦念之其授法人淨沐身服合掌禮拜散華灌頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時壇地震動清淨蓮華明王像上放大光明持

眞言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧耶像復出聲讚言善哉善哉今已成就出世世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋致授菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重罪於當生處常得覩見諸佛菩薩從此生已乃至菩提更不墜於一切惡趣

畝捺羅印品第七十六

世尊復有不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空廣大明王央俱捨印不空大可畏明王央俱捨印不空清淨蓮華明王央俱捨印如是之印能等成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶能摧一切諸惡藥叉羅剎阿脩羅王毗那夜迦欲界魔王悉皆惶怖四散馳走能溥振動十方大地能雨諸天一切寶華寶冠珠瓔天諸衣服種種海雲亦能警覺十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一時來會亦能安慰十方一切剎土三世一切菩薩摩訶薩衆亦能召攝一切明王種族壇印眞言明神一時來會亦能增進極喜安樂不退轉地當令速詣菩提道場成等正覺轉大法輪然大法炬吹大法螺擊大法鼓建大法幢演大法義亦能翕集一切陀羅尼眞言之藏一切印法速疾成就所求願滿亦能會入一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如來祕密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一

切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋船舶度諸魔綱亦能解脫生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神亦能示現一切如來廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如來種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗盧遮那如來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛災變悉皆除滅

如意央俱捨印

以右手背壓左手背上二大拇指各屈壓頭指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名指二小指各相並伸著手背腕上以印當心

印眞言曰

唵(喉中擡聲呼一) 旃暮伽(上聲二) 央矩捨(三) 入縛攞(二合四) 吽(五)

此印結者當結俱胝百千一切如來種族印一切蓮華種族印一切金剛種族印一切大摩尼華族印等各俱胝百千印此印是諸如意寶積福蘊之門能滿眞言者一切願故此印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過若常結者一切悉地速皆成辦

奮怒央俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大拇指各入

掌中横屈如鉤二中指各屈向掌如鉤以印
當心印真言曰
唵同上呼一旑蕃伽上聲矩嚕馱二鄧瑟吒知禮切隸二合三吽四
此印結時顰眉努目怒聲稱吽字三五聲者
當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮華
種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族
奮怒印摧壞一切藥叉羅刹阿脩羅王毗那
夜迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於
諸印中最爲上首能壞百千蘇彌盧山能涸
百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡
人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成
就

明王真言印
准前印屈二頭指如鉤二中指微屈二大拇
指與二無名指頭平屈相拄二小指各直伸
之以印當心印真言曰
唵同上呼一苾䩛亭夜切引邏若二鉢頭二合米三入縛攞一合四吽五
此印通會一切如來種族印三昧耶於一切
如來種族印蓮華種族印金剛種族印摩尼
種族印皆爲上首於清淨蓮華明王曼拏羅
印亦最爲首此印結者當結如是種族中俱
胝百千印等除諸業障當得一切如來爲授
阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善
根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願
一切天神而常擁護

摩尼灌頂印
右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈與
頭指相去一寸大拇指斜竪屈無名指頭與

大拇指上第一節文相當相去一寸半許屈小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈無名指頭與右中指頭相拄左中指直斜伸與右大拇指頭相去二寸半許左大拇指頭指小指各散斜伸印眞言曰

唵(同上呼一)弭弭陁(上聲二)旃暮伽(上聲)振䩞麽抳(二)跛(北没切)囉(二合)縛嘌(二合)沙(上聲)野(四)𤙖(五)

此印每時輪結誦摩尼供養眞言二三七遍遍遍觀置十方三世一切微塵佛刹一切佛會當雨諸天種種塗香末香燒香海雲諸天種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫環釧海雲諸天種種甘露飲食一切果蓏海雲諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢旛蓋海雲諸天種種雜寶衆華果樹海雲供養十方三世微塵佛刹一切諸佛菩薩摩訶薩衆以印眞言力溥於十方三世微塵佛刹一切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養而最爲勝是故眞言者常結此印誦摩尼供養眞言者速得圓滿六波羅蜜常於十方三世微塵佛刹一切佛會雨所思惟種種如意寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆以眞言印力則得無量供胝百千須彌山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛刹三千大千世界須彌山王七寶積聚廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆種種供養最勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養印眞言力三昧耶

願成就印

准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指

與右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言
曰
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)薩縛怛(登乙切)囉(二合二)縒陀(上聲)野始廢(無計切三)鈝(四)

若召請結界受法灌頂燒香塗香散華摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳結髮髻自護護他坐時行道時設大食時請餘部真言時解界時一切處時皆結此印作一切事速疾成就於諸法中皆得不空功德法成又得集會不空果願一切種族印三昧耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能真實示現種種神通無量功德若有見聞此五印者亦得一切不空功德此五印復是不空積聚一切功德法處亦是不空能破無量煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛剎處亦是不空轉業之處亦是觀世音菩薩真實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是真言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦是最勝解脫處亦是無量大涅槃處亦是成就不空種種真實法處是故真言者日夜六時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門

密儀真言品第七十七

世尊復有威儀真言成諸事法護持一切入一切處得大安樂

結界真言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)漫拏(上聲)隸(二)鈝(三)

淨治地真言
唵(同上呼一)縒曼多(上聲)首䏶(二)畢嚩(二合)底(丁以切)尾(引)縒歌(三)鈝(四)

掃治壇真言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)播㗚戍(書出切)陀(上聲)你(二)𤙖
三
淨瞿摩夷土眞言
唵(同上呼一)畢㗚底(丁以切)尾(引二)邏惹塞(桑紇切下同)陀
隸(三)𤙖(四)
淨水眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)惹攞(二)跛(北没切)囉塞(同囉)
縛𩏂(三)𤙖(四)
灑地水眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)没㗚(合二)𩕳縛隸(二)莎(去聲)縛
訶(三)
淨繩界眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)弭薄(蒲各切)訖鞞(二)娑皤娜
縛犁(三)𤙖(四)
淨彩色眞言

唵(同上呼一)那(去聲)那囉鞞娜(二)縛嚟入縛攞(三)𤙖
四
淨浴水眞言
唵(同上呼一)惹攞弭麼嚟(二)旖暮伽(上聲)輸(書出切)悌
三𤙖(四)
洗手面口眞言
唵(同上呼一)勃地惹隸(二)旖暮伽(上聲)勃地(三)𤙖(四)
取衣著衣眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛悉窒嚟(二)㯓(嵓也切)娜野
三𤙖(四)
梳髮髻眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)麼抳(二)𤙖(三)
護身眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)咯訖沙(上聲)拏(二)縛囉娜(三)
𤙖(四)

護同伴眞言

唵(同上呼一)薩縛薩埵縛(二)落訖沙(上聲)抳(三)旖暮伽(上聲)鄧瑟吒(知禮切)隸(四)吽(五)

入壇眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)跛(同上)囉(二合)弭捨(二)步縛泥(三)吽(四)

禮拜眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛底(二)吽(三)

行道眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)斫羯隸(二)吽(三)

受法眞言

唵(同上呼一)縒麽野悉悌醯(二合二)旖暮伽(上聲)縛底(三)吽(四)

淨華塗香燒香眞言

唵(同上呼二)旖暮伽(上聲)補澀弭(晡兮切二)跛(同上)囉縛囉健地你(三)惹野惹野(四)莎(去聲)縛訶

飮食果子眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縒囉(三)(去聲)布囉抳(二)囉縒囉縒(三)起囉縛底(四)吽(五)

燈油眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)覩微(二)莎(去聲)縛訶(三)

此諸眞言各依本法誦之三遍或誦五遍淨治諸物而作供養得一切法吉祥成就不爲一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法

明王眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛底(二)者囉弭者囉(三)散者囉(四)莎(去聲)縛訶(五)

此明王眞言行住坐卧喫食飮水發遣聖衆折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是不空廣大明王央俱捨真言不空廣大可畏明王央俱捨真言不空清淨蓮華明王央俱捨真言各自互作一切法故不以餘真言令相共助持是法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語慳貪嫉妬瞋恚忿惱舉他過惡說導三乘三寶互相是非盡不應作但修是法於一切時隨力所辦香華淨水長作供養能令不空布施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心行正道言不諛諂遵奉一切陀羅尼真言之門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有情發大悲心樂行六度為諸有情受持讀誦恭敬供養此不空羂索神變真言經三昧耶句逗分明應自書寫教他書寫審自通解教理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大真實不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭敬頂禮護持此法亦是一切如來種族通用祕密大曼拏羅印藏三昧耶處亦是一切有情趣大菩提出生死處亦是觀世音菩薩最極甚深祕密法藏處爾時觀世音菩薩摩訶薩說是經已爾時釋迦牟尼如來及十方九十

九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺讃觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者能善說此不空罥索心王陀羅尼真言深妙章句種種之法當與有情作大光明破諸暗障爲最不空如意寶聚作大利樂開發菩提我等諸佛亦常讃歎宣說流布爾時會中九十九億俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩衆執金剛秘密主菩薩摩訶薩而爲上首俱從座起繞佛三帀退坐一面合掌向佛同以偈讃觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身　光溥現衆色　清淨猶蓮華
神通具嚴飾　慈善力莊嚴　相好盡圓滿
光明無與等　明踰衆月輪　梵音甚清徹
震吼大悲門　備顯諸神變　超勝迦陵頻
種種導化相　具等淨無垢　大智踰衆日
功德等虛空　放光滿十方　佛會皆供養
愛染燼無餘　法炬輪三趣　濟拔諸有情
現在未來者　爲說不空法　種種真言門
復是牟尼尊　殑伽一切佛　毗盧遮那佛
印持神通力　不空寂靜法　能現甘露義
導化甘露城　令受菩提樂　常於大苦海
解脫諸有苦　皆獲無畏樂　陞住安隱道
德海常深廣　譬諭莫能知　三界起大悲
精懇常無息　不空功德海　悲利無邊際
書持之功德　佛演佛智力　設於多劫中
莫能知少分　我等如是讃　如海之滴水
我之衆菩薩　總敬不空法　常隨安隱住
解脫真言門　等與大悲者　不空心法中
隨方興流處　同助持宣說

爾時一切種族曼拏羅神及無量百千諸真

言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天日天月天星天風天火天四天王天乃至三十三天諸眞言女仙無量百千龍神藥叉羅刹阿脩羅乾闥婆孽魯茶緊那羅摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜踊躍一時而起合掌頂禮繞佛三帀却住一面曲躬而立瞻仰如來目不暫捨一時偈讃觀世音菩薩摩訶薩曰

大智牟尼尊　殑伽俱胝佛　毗盧遮那佛
同以大神通　勝智之法印　加持大悲尊
大悲摩訶薩　大樂不空法　最勝陀羅尼
種種之神變　壇印三摩地　復是大悲尊
種種實法行　慈善之根力　然火不空炬
常輪三有海　陞濟諸有情　不空眞實地
不空眞實城　安處無上道　我等誓護持
大悲觀世音　大悲爲甲冑　輪環諸欲海
我等誓護持　不空眞言壇　資糧菩提滿
常住滿世間　我等誓護持　不空奮怒王
折伏三界魔　由伏諸魔論　我等誓護持
不空羂索經　一切眞言等　勝妙三昧門
流布滿世間　不令暫隱沒　我等誓護持
贍部洲當來　隨在方國邑　苾芻苾芻尼
族姓諸男女　受持此經者　不隨魔業行
伏斷諸煩惱　依法如法持　我等誓護持
諸佛陀羅尼　種種神通法　解脫乘三昧
無量總持門　皆於此經顯　由此不思議
我等誓書寫　受持爲衆說

爾時釋迦牟尼如來見諸菩薩人天大衆歡喜踊躍一時偈讃觀世音菩薩摩訶薩不空

罥索神變真言經流通擁護樂自書持告言善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不空罥索神變真言經久住世間虔誠流布遍贍部洲隨諸方處無令散滅隱没於地如是敬護即當皆得無量功德福聚之門説不可盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦書寫流通爲他解釋所感功德皆亦如是以斯義故汝之大衆應勤修習隨方擁護爾時大衆得佛教告歡喜信受頂戴奉行

不空罥索神變真言經卷第三十

音釋

壜 徒含切大罌也 瀐 子結切水灑也 愉 羊朱切樂也 漱 蘇奏切蕩口也

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經

唐總持寺三藏沙門 智通譯

清刻龍藏佛說法變相圖

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序

沙門波崙製

惟夫聖力難逢靈文罕究六神通之妙業八自在之玄功持芥實而納崇山析毫端而容大海豈止分身百億現影三千而已乎千眼菩薩者即觀世音之變現伏魔怨之神迹也自唐武德之歲中天竺婆羅門僧瞿多提婆於細氎上圖畫形質及結壇手印經本至京進上太武見而不珍其僧悒而旋轡至貞觀年中復有北天竺僧齎千眼千臂陀羅尼梵本奉進　上帝文武聖帝勑令大總持寺法師智通共梵本僧翻出呪經并結壇手印等智通法師三復既了即祈心懇切佇流徵應於是感慶喜尊者之俯降形儀通悲喜驚嗟投身頂謁蒙在慰喻問欲何求通曰擣昧庸

心輙此詳譯不審情詣稍符聖旨以否黙而印許竊表深衷便録本進上帝委問由緒通具以事述咸愜帝心於是齎藁本出内將顯弘福大德玄謩法師一見此文嗟稱不已有人云勑未流行何因忽茲漏洩其本遂寢不復弘揚又有西來梵僧持一經篋以示智通通翻出諸餘不殊舊本唯闕身呪一科有常州正勤寺主慧琳法師功德爲務定慧是崇深入總持周窮藝術歴遊京邑栖遲實際伽藍思廣異聞希誠脫簡爰有比天竺婆羅門僧名蘇伽陀常持此法結壇手印朝夕虔祈琳罄祈諮詢每致艱阻後同之洛下漸示津途即請一清信士李大一其人博學梵書玄儒亦究紆令筆削潤色成章備盡梵音身呪具足至神功年中有一仁者自京都至將通師所翻後本有上下兩卷唯闕身呪琳參入其中事若一家宛而備足又佛授記寺有婆羅門僧達摩戰陀烏伏那國人也善明悉陀羅尼呪句甞每奉制翻譯於妙氎上畫千臂菩薩像并本經呪進上神皇或令宮女繡成或使匠人畫出流布天下不墜靈姿波崙又於婆羅門真諦律師聞此像由來云有大力鬼神毗那夷迦能障一切善法不使成就一切惡業必令增長雖有妙力通心無制伏者觀音菩薩現作千眼千臂之形以伏彼神及有呪印用光不朽將來好事者佇無惑焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序竟

音釋

析先擊切分也悒乙及切不安也蓦莫胡切紆哀俱切詘也

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

上下同卷

唐 總持寺三藏沙門 智通 譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我授記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉離苦因獲安樂果若有善男子善女人於我滅後五百歲中能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼法悉皆成就令我念報世尊恩德隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野林間我常隨逐擁護是人不令一切神鬼之所嬈害爾時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生垢重薄福者多不能專念設有受者或被鬼神之所侵害令我以佛威神之力廣爲饒益一切衆生安樂天人阿脩羅等爲說陀羅尼法我於過去無量劫中已曾親近供養如是陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得成阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等專念受持此陀羅尼法門者此人現世口說流利無所質礙慧辯通達於一切天人大衆中最爲第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神之力非我自力爾時世尊讚歎觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂天人阿脩羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉爾時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去無量劫中持此陀羅尼法門在布怛

羅山中乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使呪句不成爾時我以此陀羅尼法降伏是魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議爾時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即說姥陀羅尼法

根本大身呪 用後總攝身印

那麽薩囉婆二合若爾那切耶一娜謨喝囉怛那一合多羅二合夜引也二娜謨阿弭陀婆重平耶怛他揭多耶三阿囉訶羝三藐三菩陀耶四娜謨阿唎耶二合跋路枳帝五濕嚩二合囉耶六菩提薩埵耶七摩訶薩埵耶八摩訶迦嚕尼去聲迦耶九娜謨摩訶薩他摩二合波羅二合鉢多二合耶十菩提薩埵耶十一摩訶薩埵耶十二摩訶迦嚕尼迦耶凡迦字皆鳩耶切十三娜謨毗補羅毗麽那十四素上聲鉢唎二合底丁枳切瑟恥二合多去聲十五僧棄長耶素引唎耶二合舍多娑訶薩囉二合阿羝唎引迦十六鉢囉二合婆重平聲阿嚩皆肥麽切婆重平悉多短摹引嘌怛重去聲短二合曳十七摩訶末尼去聲摩矩吒軍荼囉陀嘌泥去聲十八薄伽伐底丁里切鉢頭摩二合波引拏上聲曳十九薩囉婆二合路迦阿阿字是上聲迦字上聲長緣此句內有阿字更不須迦引聲跛長去聲耶二十奢去聲麽那去聲長耶二十毗毗去聲陀毒長佉三摩鞞去聲引舍吠瑟吒二合十二薩婆薩埵跛哩慕者那去聲引耶二十三怛姪他二十四唵二十五勅重部長皤伏訛切二十六摩訶路迦羯羅短裓二十七那哆丁舸切麽二十八悉底丁里切二合弭短囉二十九鉢吒囉三十毗那舍娜引迦囉耶三十一羅伽墜二合引沙摩訶慕引訶闍引羅三十二奢摩去聲迦三十三奢婆迦三十四囉訖叉迦三十五薩婆波耶突唎揭二合底平聲三十六鉢囉二合舍麽迦

那羯囉耶三十七　薩婆怛他揭哆三十八　三摩縛
馱重引　那羯囉短三十九　醯醯重努氣道四十　摩訶菩提薩
埵縛囉馱四十一　鉢頭摩二合　路引　迦三步重　陀
四十二　摩訶迦嚧尼迦四十三　折植列切引　吒上聲　麽矩
吒長聲　上楞近冷切　訖嘌哆二合四十四　舍唎蘭摩尼
羯那上聲　迦囉闍哆跛折囉二合　吠住嚙耶二合四十
五　楞訖嘌引　多舍利囉四十六　阿弭哆引　婆視
那短四十七上聲　迦摩囉楞訖嘌哆四十八　鉢囉二合引
皤去聲引　囉那囉哩者那四十九　摩訶社那娜囉
短　那長　唎五十　舍哆婆訶薩囉二合　阿毗重平聲　囉
使哆迦耶五十一　摩訶菩提薩埵五十二　毗馱摩
毗馱摩五十三　毗那舍耶毗那舍耶五十四　摩訶
引　演覩魯二合　訖隸二合引　奢迦皤去聲　吒皤去聲　畔
哆僧娑囉迦上聲短五十五　波羅迦囉二合　摩他那五十
六　布嚧沙鉢頭摩二合五十七　布嚕沙那伽五十八

布嚕沙婆伽囉五十九　毗羅毗羅闍耶六十　素誕
多素誕蹃六十一　鉢哩筏哩二合重　多六十二　馱摩
馱摩六十三　些摩些摩六十四　度重　嚧度嚧六十五
鉢囉二合　奢引　薩短　耶六十六　鉢羅二合　奢引　薩耶
六十七　祁重去聲　嚹祁嚹六十八　毗嚹毗嚹六十九　只
嚹只嚹七十　姥音母　嚧姥嚧七十一　姥庚姥庚七十二
悶遮悶遮七十三　度那度那七十四　毗近佛音　度那
毗度那七十五　度嚕度嚕七十六　伽去聲引　耶伽耶
七十七　伽馱耶伽馱耶七十八　喝娑喝娑七十九　鉢
囉二合　訶娑鉢囉訶娑八十　毗去聲　毗上聲　馱八十一　羯
隸二合　奢去聲八十二　嚩去聲引　薩短　那麽麽寫其甲八十
三　荷囉去聲　荷囉八十四　僧司孕切　荷囉僧荷囉八十
五入　別　覩重　嚕徵八十六知智切　覩嚕徵摩訶曼荼去聲
短　羅八十七　迦囉拏八十八　舍哆鉢囉二合　細迦八十
九　皤婆重　娑九十　毗娑那長　舍麽迦九十一　摩訶

菩提薩埵九十二皤囉馱九十三莎訶九十四句
此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶仗世尊
於大金剛歡喜殿說爲尊勝菩薩及無量天
龍緊那羅之所讚歎爲摧壞廣大業障山故
若有得聞者若讀若誦若得覩視者此人所
有一切煩惱業障悉得消滅若有人於晨朝
時生尊重心誦此陀羅尼者常爲觀世音菩
薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得成就
若有求願使得成就者當獨坐靜處心念觀
世音菩薩更勿餘緣誦此陀羅尼七遍無願
不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切惡
趣之中若坐若行若住常念佛如對目前者
是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪
業皆得消滅是人當得具足千轉輪王之福
生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓

家若以一掬香華散於觀世音菩薩前誦此
陀羅尼七遍者得大千功德大悲法性彼人
於世間得大力成就若至心看菩薩面誦此
陀羅尼者即得見觀世音菩薩微笑相見已
即得離垢地能照耀世間即於此生當得見
佛臨命終時如入禪定生生之處得宿命智
所有罪障皆悉消滅若欲受持此陀羅尼者
當於白月十五日受持八戒齋著白淨衣於
有舍利塔前及有舍利處諸佛前並得用白
檀作壇其白檀於石上磨取末用塗地以種種華散彼壇內
佛前燒香然燈於佛所生恭敬心觀世音菩
薩而來入是壇內當誦此陀羅尼一百八遍
是人所有一切罪障五逆重罪悉皆消滅身
口意業皆得清淨得佛三昧力灌頂力波羅
蜜地力殊勝智力悉皆成就若須雨時當視

天誦此陀羅尼甘雨應時即下若視地誦此陀羅尼者能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者即得水還盈滿若一切病患當誦此陀羅尼以手摩之即得除差於失念者邊誦此陀羅尼還得正念若於飢渴人邊當視其面誦此陀羅尼所有飢渴悉皆消滅若欲結界當入池水中寫此陀羅尼繫著幢上一百由旬內無諸衰患即成結界擁護成就

總攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下以中指無名指並屈著掌中小指食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與髆齊掌向前此是總攝身印若欲降伏魔怨及諸外道邪見稠林令入正道者當作此印誦陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那上聲謨曷囉二合怛囉夜耶一　那謨阿唎耶二　婆路咭帝攝伐二合囉耶三　菩提薩埵跛耶四二合摩訶薩埵跛耶五　摩訶迦嚕尼迦耶六　怛姪他七　阿去聲跋陀阿跋陀八　跋唎跋帝九　堙醯夷醯十　莎訶十一

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右以二頭指直竪頭相拄以大母指附頭指壓第一文上掌少開此印名總持陀羅尼法若人作此印者誦呪二十一遍能滅無量劫生死業障當來往生十方淨土往昔釋迦牟尼佛臨欲成道爲魔王所惱作此總持陀羅尼印獲得禪定呪曰

哆姪他薩婆陀羅尼一曼荼羅耶二堙醯夷醯三鉢囉摩輸馱四薩跢跛耶五莎訶

解脫禪定印第三

先徧袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以頭相拄二大指附頭指第二文上此法印名解脫禪定印過去諸佛同修此法得禪定解脫同前呪

千眼印呪第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大母指側搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間此名千眼印作此印呪法門者即得觀見百千萬億世界諸佛剎淨妙國土一一佛國各得百萬四千菩薩與行者為同伴侶若未經三曼荼羅者必不得見此印法門通作此法印親驗菩薩授法與智通凡有所願悉皆滿足呪曰

唵一薩婆斫芻伽囉耶二陀羅尼三因去聲地丁涅切唎耶四莎訶五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此名總攝千臂印此印能伏三千大千世界魔怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆咄徒訥切瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手竪五指相搏屈肘向前托次以右手亦然屈肘向內托此名通達三昧印此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門皆因此法得阿耨多羅

三藐三菩提用前大身呪

呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直竪頭相拄合腕以頭指來去呪曰

唵一 薩婆提婆那伽二 阿去聲那唎三 莎訶四

呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰

唵一 魔訶梵摩去聲耶二 堙醯夷醯三 莎訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆來集若日月蝕時呪酥二十一遍以印印酥食者令人聰明日誦萬偈此印法門日藏如來授與觀世音菩薩

歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身呪二十一遍決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珍寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有人能作此法門者晨朝早起清淨澡漱作此印法面見十方恒河沙國土諸佛滅除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲上其頭指甲背相著用前身呪若人隨所求願皆悉滿足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地時恒河沙諸佛授我此法令我得證菩

提之道誦前大身呪
請佛三昧印第十二
準前印合掌當心頭指來去呪曰
唵一 薩婆勃陀三摩去聲 耶二 堙醯夷醯三 鉢囉摩輸陀薩埵四 莎訶五
千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門
凡作一切曼荼羅法門時謹案梵本云此國土無有作曼荼羅地如彼天竺皆取上勝福德之地以爲壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣說且論漢地第一山居閑靜之處在山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡物然始平治以瞿摩夷和香塗地縱廣一丈六尺起基十二指乃至十六指一肘以爲勝上第一取白栴檀香於其石上磨取末塗曼荼羅上以五色粉諟界其壇安四門東門安提頭賴吒天王　南門安毗樓勒叉天王　西門安毗樓博叉天王　北門安毗沙門天王　次安天王左右及眷屬各居本位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像像前置案案上置呪法燒種種香安種種飲食散種種華以爲供養唯除雜物葷辛酒肉自外日別造香鮮者華香果子於像前著三白食乳酪酥蜜燒檀香沉香蘇合龍腦等香每日三時洗浴受三律儀至心誦呪供養千眼觀世音菩薩晨朝午時日暮供養日別不闕如是乃至三七日盡意供養其呪師面向東方誦呪作前第一第二第三乃至十二請佛三昧印作前印一遍各誦呪七遍乃至第十二印畢當自發不退堅固意但作法呼召一切皆來令發菩提決定心端坐想一切

呪神在其眼前一無障難不得異境誦前大
身呪滿一千八十遍爾時觀世音菩薩現阿
難身相貌來問行者所須何法求何願耶行
者白言爲求無上菩提陀羅尼法
又願一切法壇皆悉成就一切鬼神悉皆順
伏得如願已但自知之不得向人傳說
又法若欲得求一切願者當作四肘水曼荼
羅法燒沉水香誦前身呪一百八遍作前第
十乞願印即得一切如願滿足稱心
又法若欲得一切歡喜者作前第九歡喜摩
尼隨意明珠印誦身呪呪烏麻二十一遍火
中燒之即得如意獲得歡喜如意稱心
又法若欲令曷囉(二合)闍歡喜者當取曷囉(二合)
闍園內樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡
喜

又法若欲降伏惡人怨家者當呪苦楝木二
十一遍一呪一燒即得歸伏
又法若有神鬼難調伏者取安悉香及白芥
子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自
然降伏若有疫病流行當作四肘水曼荼羅
取好牛酥呪一百八遍火中燒之一切災疫
悉皆消滅又取酥少分與疫病人食之立即
除愈昔罽賓國有疫病流行人得病者不過
一二日並死有婆羅門眞諦起大慈悲心施
此法門救療一國疫病應時消滅時行病鬼
王應時出離國境故知有驗耳
又法他國侵撓盜賊逆亂起來作前第一總
攝身印呪一百八遍一切盜賊自然殄滅
又法若一切業報衆生命根盡者作前滅盡
定印日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十

遍即得轉其業障昔波羅奈國有一長者唯有一子壽年合得十六至年十五有一婆羅門巡門乞食見其長者愁憂不樂夫妻憔悴面無光澤婆羅門問曰長者何爲不樂長者說向因緣婆羅門答曰長者不須愁憂但取貧道處分子得壽年長遠于時婆羅門作此法門一日一夜得閻羅王報云長者其子壽年只合十六今已十五唯有一年今遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資以施佛法衆僧當知此法不可思議具大神驗以曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者不須作曼荼羅唯結印誦呪無願不果速當成佛

又法若有女人臨當產時受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之必定安樂所生男女具大相好衆善莊嚴宿植德本令人愛敬常於人中受勝快樂

又法若有衆生眼若痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼即除愈以此大因緣其人獲得天眼光明徹見上界諸天受勝快樂

又畫千眼千臂觀世音菩薩像法謹案梵本造像皆用白氎廣十肘此土一丈六尺二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色面有三眼一千臂一一掌中各有一眼彩色中不得著膠以香乳和彩色菩薩頭著七寶天冠身垂瓔珞又一本云此無好大白氎但取一幅白絹菩薩身長五尺作兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千眼千臂此亦依梵本唯菩薩額上更安一眼即得若欲供養此法

門者先須畫像其畫像法必須作曼荼羅如法令匠者受八戒齋出入一上厠一洗浴其像作成其畫匠及呪師恐多不如法對像懺悔罪過即安置曼荼羅中即須作法廣設供養滿三七日其千眼千臂觀世音菩薩像放大光明過於日月無量無邊普照三千大千世界皆悉大明一切衆生極大重罪一時消滅咸得清淨作此法門者除不至心其千眼千臂觀世音菩薩像法過去毗婆尸佛亦現作降魔身千眼各出一佛以為賢劫千佛也千臂各各化出一輪王為千代轉輪聖王此菩薩降魔身中最為第一爾時世尊告觀世音菩薩我以佛神力窮劫廣説不能得盡爾時觀世音菩薩聞佛説已歡喜信受作禮而退

灌頂印

先二大母指屈於掌中捻無名指無名指中節相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上即呪曰

唵一步三末羅二蘇摩牗莎訶三

誦呪二十一遍自灌其頂還復如故若欲續驗每日平旦於盆上結印誦呪持呪之人犯欲及五辛等穢當誦此呪解之

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷上

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

唐總持寺三藏沙門　智通　譯

爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃至非想非非想天六反震動色究竟天摩醯首羅戰慄不安皆大恐懼一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱東西散走莫知所趣爾時化身語諸大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧碎諸山乾竭大海此呪能摧伏阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能摧破三十三天皆令降伏若善男子有能誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒求羅香誦我身呪二十一遍若欲令一切人愛己者呪楊枝二十一遍口中嚼之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者呪菖蒲一千八遍塗其心上即得辯才無礙作姥陀羅尼心印

辯才無礙印呪第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先灑自身然後向於四方四角如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所惑亂者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆佛陀達摩僧祇比耶　南無阿利耶婆盧吉伭柂伐羅寫　菩提薩多跛寫　南無跋折羅波尼寫菩提薩多波寫　跢姪

他　徒比徒比迦耶　徒比婆羅闍婆羅尼馱皤訶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日三時各誦一遍者即與種種供養十億諸佛無有異也永不受女身命終之後永離三塗即得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不被橫死不爲鬼神之所得便

破三千大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散托竪五指次以右手大母指屈在掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指來去此印已別須三時一時誦七遍能滅五逆四重罪於一切衆生生慈悲心即能燒一切罪根此身滅後即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀羅尼名曰無盡藏復得三昧名智等復得身中二十八種相現現身不患眼舌耳鼻等病乃至身中一切疾病悉能消滅若有先業罪者亦得消滅若見天旱時取烏麻子和蓖麻子脂作丸呪一百八遍擲著湫水中即得雨若雨過多取稻穀炒作華取蔓菁子脂和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止

降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當頂上著誦身呪即降伏若作此法向舍利塔前二十九日夜取白檀香作末塗地作曼荼羅其中散種種華澡浴清淨著新淨衣手把香鑪燒沉水香面向東坐呪一千八遍此是最初功能又取芥子烏麻著一處擣爲末以三指撮取少許呪之一遍擲著火中如是七日日別誦一

百八遍然後所作皆悉成就
廣大無畏印第十六
起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於衆生又取槐香白芥子菖蒲捨多婆利（外國藥名）以此等物內火中燒之燒火之時應於佛前或在淨處誦呪三十二遍以香華供養呪法悉皆成就所爲之者皆悉剋果若餘呪無驗以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并作印眠即有夢隨所欲見皆得見之若人無福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得爾時菩薩在婆竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍諸龍衆爲度苦惱衆生悉得離苦無諸怨害爾時龍女獻一寶珠價直娑婆世界爲求法故吾爲廣說離諸苦難
水精菩薩護持千眼印呪第十七
爾時水精菩薩爲欲利益護持此呪而說呪曰
毗摩隸　摩訶毗摩隸　郁呵隸　摩訶郁呵隸　休摩隸　摩訶休摩隸　薩訶隸止隸睇　馺婆訶
若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔眷屬無惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大毋指壓上展小毋指指所至賊方誦呪七遍悉皆退散不能爲害爾時觀世音菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅剎國中人民唯食衆

生血肉無有善心菩薩爲欲利益方便教化衆生以神通力尋至彼國現千眼千臂降魔身說成就姥陀羅尼法爾時羅刹國王來至我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無上道

成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左壓右誦身呪二十一遍種種皆得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間各相去一寸許即是菩薩在六道循環度諸苦難以此印輪迴悉得離苦此印法拔吒那羅延長年師纔翻便即歸國并將所翻之本智通畢竟尋逐不得遇於一僧邊得梵本譯出在外無本

成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上此與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除一切業障若坐禪諸法不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法現前及所得福無量無邊不可稱計

呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮梨隷五蘇婆訶

此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢

寐中悉得知見若能日日誦此呪者亦能滅
一切罪不失菩提心其人昏夜寐夢漸漸增
廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授
記成道乃至釋梵諸天常來侍衞
呼召天龍八部鬼神印第二十一
起立並足先以左手大母指屈在掌中四指
把拳當心上著次以右手亦如之以右手在
右耳邊以頭指來去呪曰
南無尼健陀一上聲 南無阿利闍波陀二去聲 馺
婆訶三 南無阿利闍羅馺婆訶四 埋醯夷醯
五 馺婆訶
此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七
世宿命毒蛇不敢螫毒藥自然除刀不能害
王亦不能瞋求劫不受地獄苦若誦此呪時
二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若
善男子善女人爲鬼魅所著以白縷爲呪索
一遍一結如是四十九結繫其咽下其病即
除若國內灾疫流行國人死亡多者當取國
王園池中蓮華一百八莖一華各呪一遍擲
著火中燒令蕩盡災疫即除
解脫印第二十二
結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻
仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右
手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一
遍所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善
男子善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提
履地變爲微塵一一微塵成於一劫是人造
若干等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期是
善男子善女人能於舍利及佛像前白月十
五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍

如上諸罪苦惱悉皆消滅若不滅者無有是
處此印智通本上先無智通於涼州逢一婆
羅門僧有此梵本遇會勘之更有此印自得
受持大有功効不可思議
自在神足印第二十三
起立先以左手握右脚大母指如把拳次以
右手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里
不以爲難誦呪之時勿令聲出
神變自在印第二十四
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦
如之餘三指各散竪合腕相著置於頂上誦
身呪二十一遍皆得遊行自在昔有罽賓國
僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自
得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟
婆伽伽邊得本依法受持功効不少唯不流
行於世此本絕無後同學得者願同功力
王心印呪第二十五
兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去呪曰
唵一阿嚕力帝囇路迦夜去聲毗社時切賀耶二
薩婆鑠覩嚧二合鉢囉麼馱那三迦囉耶許洋
莎訶
爾時觀世音菩薩告諸大衆言若佛滅後於
末法時五百年中閻浮提人忽眼見及耳聞
我此法印陀羅尼法門者當知此人過去已
曾供養無量諸佛今得值遇得我此法印陀
羅尼抄寫受持讀誦如法修行者即得初地
速成佛果得阿耨多羅三藐三菩提爾時觀
世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而去
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

音釋

嬈而沼切亂也 差楚戒切與瘥同病除也 腕烏貫切臂也 曼荼羅梵語也此云壇曼母官切荼與茶同 澡漱澡子皓切澡手也漱蘇奏切蕩口也 罽居刈切 疫榮隻切瘟疫也 療力嶠切治也 撓女巧切擾也 慄力質切竦縮也 掬居六切兩手捧也 魍魎魍文紡切魎良蒋切魍魎山川精物也 芘邊迷切 湫將由切池也 蔓菁蔓謨官切菁子盈切蔓菁菜名 捺奴葛切按也 魅明祕切精魅也

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍知是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我受記欲令我身起以大慈悲拔導心當爲利益一切衆生斷諸繫縛滅八怖畏令我欲說姥陀羅尼末世衆生蒙是姥陀羅尼威神力故皆離苦因獲安樂果世尊後五百歲中隨在國土城邑聚落山林樹下有諸苾芻苾芻尼諸善男子善女人等常能日夜六時依法讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者我以念報如來恩德恒皆隨逐擁護是人而不放捨不使一切姤弊鬼神競侵嬈害復令一切宿重業障一切銷滅隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就復白佛

言世尊後五百歲衆生垢重薄福者多不能專念設有持者或被鬼神之所侵害令我持以佛威神力自在通力廣爲饒益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂當説是姥陀羅尼法三昧耶門我於過去無量劫中已曾親自供養受持如是陀羅尼法復見過去未來現在諸佛世尊亦等皆因此姥陀羅尼法三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有善男子善女人等能常專念讀誦受持此姥陀羅尼最勝法門者此人現世口説流利無所質礙慧辯通達於一切天人大衆之中最爲第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得恭侍贍佛法僧有所言説人皆信受當知即是諸佛威神自在之力非我自力爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能如是利益安樂一切天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言世尊我念過去無量劫中初持此姥陀羅尼法門在補陀落山中乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使呪句不得成就時我即以此姥陀羅尼降伏衆魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議是時觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲爲當利益安樂諸天時世人故即於佛前宣説千手千眼姥陀羅尼大身呪曰(用後總攝身印)

娜謨薩婆(二合)若(爾那切)耶(一)娜謨喝囉(二合)怛那多囉(二合)也(引)耶(二)娜謨阿弭陀婆(重平聲)耶怛他揭哆耶(三)阿囉訶羝三藐三悖陀耶(四)娜謨阿利(二合)耶嚩路枳帝(平聲)(五)濕嚩(二合)囉耶(六)菩提薩埵(二合)耶(七)摩訶薩埵(同上)耶(八)摩訶

迦嚕尼去聲迦耶九娜謨摩訶薩他摩二合跛囉
二合鉢哆二合耶十菩提薩埵耶十一摩訶薩埵耶
十二摩訶迦嚕尼迦凡迦字皆鳩那切耶十三娜謨毗補
羅毗麼那十四素上聲鉢喇二合底丁枳切瑟恥哆去聲
十五僧棄長耶上聲素上聲引喇耶二合舍哆娑呵薩
囉二合阿羝喇引迦十六鉢囉二合婆重平聲阿縛皆肥
麼切婆重引悉多短慕引嘌怛二合引短重曳十七摩訶
末尼去聲摩倶吒軍去聲荼羅陀嘌泥去聲十八薄伽
筏底丁里切鉢頭摩二合波引拏上聲曳十九薩囉婆
二合路伽阿阿字是上迦字是長緣此句內有阿字更不須迦字上引聲跛
去聲長耶二十奢去聲麼那去聲長耶二十一毗毗去聲陀
毒長佉三摩鞞去聲引舍吠瑟吒二合二十二薩婆
薩埵二合跛哩慕者那去聲引耶二十三怛姪他二十
四唵引二十五勃重部長縛伏訛切二十六摩訶路迦羯
囉短菝二十七那哆丁舸切麼二十八悉底二合弭短

囉二十九鉢縿囉三十毗那舍娜引伽囉耶三十一
囉伽隧二合引廢灑蘇買切摩訶慕引訶闍引囉
三十二奢麼去聲迦三十三奢娑迦三十四囉叉迦三十
五薩婆跛耶突喇揭二合底平聲三十六鉢囉二合舍
麼迦那羯囉耶三十七薩婆怛他揭哆三十八三
摩縛馱重引那羯囉短三十九醯醯重努氣云四十句摩訶
菩提薩埵二合縛囉馱四十一鉢頭摩二合路迦三
步重陀四十二摩訶迦嚧尼去聲迦同上聲四十三折吒
上聲麼規吒長二楞近冷音呼訖嘌二合多四十四舍喇蘭
摩尼羯那上聲迦囉闍多跋折囉二合吠住哩耶
二合四十五楞訖嘌二合多舍喇引囉四十六阿弭多
引婆重視那短四十七迦麼囉楞訖嘌二合多四十八
鉢囉二合上聲皤去聲引囉那羅哩者那摩訶度那
娜囉短那喇四十九舍多婆訶薩囉二合阿毗重平
聲擺使多迦耶五十摩訶菩提薩埵二合五十一毗

駄摩毗駄摩五十一毗那舍耶毗那舍耶五十三
摩訶演引怛囉二合訖嚇二合引奢迦皤去聲吒皤
去聲畔駄僧娑引羅遮囉迦上聲短五十四鉢囉二合迦
囉摩他那五十五布嚧灑鉢頭摩二合五十六布嚕
灑那上聲伽五十七布嚕灑娑伽囉五十八毗引囉
毗囉闍耶五十九素誕長豫得舸切素誕豫六十鉢
哩筏哩二合多六十一駄摩駄摩六十二縒摩縒摩
六十三度重嚕度嚕六十四鉢囉二合奢引薩短耶
六十五鉢囉二合奢引薩耶六十六祁重去聲囄祁囄
六十七毗囄毗囄六十八只囄只囄六十九姥嚕姥
嚕七十姥庾姥庾七十一悶遮悶遮七十二度那度
那十十三毗覩那毗覩那七十四度嚕度嚕七十五
伽去聲引耶伽耶七十六伽引駄耶伽駄耶七十七
喝娑喝娑七十八鉢囉二合訶娑鉢囉訶娑七十九
毗去聲駄毗上聲駄八十羯隷二合奢去聲八十一縛去聲引
薩短那八十二麽摩寫八十三荷囉荷囉八十四僧
司孕切荷囉僧荷囉囉字皆近八十五覩嚕徵覩嚕徵
八十六知里切摩訶漫拏去聲短羅八十七覩魯徵迦囉
拏八十八舍哆鉢囉二合細引迦八十九皤婆重娑
九十毗灑那舍麽迦九十一摩訶菩提薩埵二合九十
二皤囉駄九十三莎嚩訶九十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮華手嚴飾寶杖姥陀羅尼時三千大千世界乃至非想非非想天皆六反震動天雨寶華繽紛亂墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安大恐懼一切諸惡藥叉羅剎姤弊鬼神受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化身觀世音菩薩語於大衆及一切惡鬼神等若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切

諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍護諸國邑摧滅一切鬼病神病藥毒蟲毒邪惡人等復能摧伏三十三天悉令順伏爾時世尊在大金剛歡喜勝殿及尊勝菩薩無量天龍藥叉羅剎緊那羅衆住佛法者一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故當有有情信聽讚誦依法受持觀見聞者彼之人等一切煩惱黑障悉皆銷滅若復有人每於晨朝生尊重心若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者則常爲於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護若人有所思念一切大願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每誦此陀羅尼百八遍者無願不果又得一切衆生之所愛樂當生不墜一切惡穢趣界若坐行住能常想佛如在頂者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若恒持以滿掬香華先散觀世音菩薩像前乃誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日時瞻菩薩面誦此陀羅尼一百八遍者速得觀世音菩薩示微笑相見已即證離垢初地念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡銷除若欲受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於舍利塔前或舍利像前以白檀香泥塗一四

肘方壇取種種華香散於壇內佛前燒香然燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入是壇內是人見已所有一切蓋障五逆重罪隨盡銷滅身口意業皆得清淨又得隨證佛三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陀羅尼一千八遍甘雨應時普洽充足若視地誦此陀羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍水即盈滿若以此陀羅尼呪手七遍摩捫一切病人身者即得除差若攝視失念人面身誦此陀羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人面誦此陀羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉皆銷除若欲結界當入池水中如法書寫此陀羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成結界而擁護之復有善男子善女人等能常日日誦此陀羅尼一百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以姥陀羅尼呪安悉香二七遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不識懺者每日呪楊枝二十一遍口中嚼之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧文者以石菖蒲一十二兩擣為細末溲和酥蜜以姥陀羅尼呪令現三相所為煖煙光等得此相已日服七丸丸如藥丸并塗心上服滿百日即得解慧辯才無礙并日日誦姥陀羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故

總持身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下以無名指中指並屈著掌中小指食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘臂而與髆齊掌面向前若欲降伏魔怨諸輩外道邪見稠林入正道者當作此印誦姥陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那上聲謨曷囉二合怛那二合跢囉二合夜耶一　那謨阿利耶二　婆路枳帝攝伐二合囉耶三　菩提薩埵耶四　摩訶薩埵耶五　摩訶迦盧抳迦耶六　怛姪他七　阿去聲跋陀阿跋陀八　跋唎跋帝九　堙醯夷醯十　莎訶十一

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右以二頭指直竪頭相拄其二大母指附頭指壓第一文上掌開少許若善男子善女人等作此印者隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時銷滅當來往生十方淨土今釋迦牟尼佛往昔初坐菩提樹下爲諸魔王之所惱亂亦作此印獲得安樂

解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以拄二大指附頭指第二文上此印所有過去諸佛亦盡同修如是法門皆得禪定解脫三摩地故若常結此定印而供養者速見十方一切諸佛禪定呪曰

跢姪他薩婆陀羅尼一　曼荼羅耶二　堙醯夷醯三　鉢囉麼輸馱四　薩跢跛耶五　莎訶六

千眼印呪第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大母指側

搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間若常結作此印呪法門者漸得觀見百千萬億世界諸佛淨妙國土一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同爲伴侶若未經三曼拏攞法門者必勿見此印法門故呪曰

唵一薩婆所芻伽羅耶二陀羅尼三因去聲地丁涅切唎耶四莎訶五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆咄徒訥切瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手豎五指相搏屈肘向前拓次以右手亦然屈肘向內拓之此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門皆因此法明見三藐三菩提故用大身呪

呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直豎頭相拄合腕以頭指來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿上聲那唎三莎訶四

呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰

唵一摩訶梵摩去聲耶二堙醯夷醯三莎訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印諸支法門悉皆來集若日月蝕時呪酥一百八遍以

印印酥食者令人障滅聰明於當生身日誦萬偈此印法門日藏如來授與觀世音菩薩摩訶薩故

歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身呪三七遍決定當往諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珍寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有欲作是法門者當每晨朝清淨澡漱作此印法則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛亦得滅除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲其頭指甲背相著用前身呪若人隨所求諸願者皆悉滿足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地之時乃有恒河沙諸佛如來授我此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大身呪

請佛三昧印第十二

準前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一 薩婆勃陀三摩去聲耶二 堙醯夷醯三 鉢囉摩輸陀薩埵四 莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變姥漫拏攞呪印法門能於後末世時與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇平等無等三昧耶故其持法人常密秘口誡諸誂論亦勿妄演是陀羅

尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫亂眩惑於他貪利求說外示異相滅斯惡作則得成就若不以此眞淨法心而修習者唐捐其功虛受衆苦永無成辦世尊當知是人應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉殘食亦不作離間語諂誑語嫉妬語及盜諸部壇印呪法句故若犯斯過即爲一切諸佛菩薩之所棄捨我亦棄捨不樂觀攝世尊當知是人則已破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶正法諸支善相如此之人常與一切天魔鬼及諸外道毗那夜迦同一界攝同一業住永無依護聖不救脫恒爲一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀呰如斯汙道匱法之人雖於晝夜常念此之陀羅尼者世尊我見是人永無成就如是不成非我所咎自是他過

以斯義故不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼法當使是人見聞經卷讀誦受持應與持淨梵行心具慈悲憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫讀誦如法受持則得成就姥陀羅尼漫拏攞故此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最尊最上秘密心王是故呪者應以眞實大精進心盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他求覓此法常勤修行何況種種珍寶穀帛衣服卧具湯藥外財謂此解脫姥陀羅尼漫拏攞印像等法而不捨乎至常依師求修學耶何以故此解脫法能與末世四生有情作大佛事成於正行正業正精進正見趣分解脫道處當有持者於此身後乃至無上正等菩提更不退故其漫拏攞當於寺內或向山間或湫泉林邊方圓八肘穿去根木惡土瓦

石骨等然以好土堅築平治起基一肘復以瞿摩夷香水和黃土泥如法塗摩分爲四院其內外院各開四門當中一院方闊三肘當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪又於寶輪心上畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮華又繞輪外四邊遍畫火燄次於院四角角別各畫一開敷蓮華四華臺上皆畫一如意珠於四珠上遍畫火燄又於三十二葉大蓮華臺上置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像次分第二院令闊一肘四面共分八隔四角隔各畫一開敷蓮華又於一一蓮華臺上各畫一三級寶須彌座先於東北角座上畫坐大自在天王次於東南角座上畫坐那羅延天王次於西南角座上畫坐大梵天王次於西北角座上畫坐帝釋天王復於四面隔間共畫十六寶華華鬘次分第三院當闊二肘唯畫青色金繩界道金華莊嚴次分第四院亦闊二肘復於四面共分二十八隔於一一隔皆畫開敷蓮華又次第於一一蓮華臺上各各別畫金剛杵印三戟叉印鉞斧印刀印劒印螺印伏突印羂索印棒印槌印傘蓋印如意珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槊印輪印及種種手印是諸印上皆繞遍畫火燄又當南門隔中畫燄摩王次當西門隔中畫水天神次當北門隔中畫俱廢(無計切)羅天神次當東門隔中畫俱摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大瞋怒相并畫神僕從次分第五院亦闊一肘於其四面共畫一百八箇種種果樹華樹寶樹又於四角各畫一寶須彌山於其四門中亦各畫四

大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆竪頭畫金剛杵印頭刃相次復於西門南堦側壁開一門呪者出入復次以千手千眼觀世音像當壇中心面東懸置復以千手千眼經置於三十二葉蓮華上白檀像前復以白檀香水十六椀種種三白飲食果子共二十五盤一斗香水瓮二十五箇并於口插諸綵華樹及種種華鬘共二十箇酥燈油燈共二十八盞塗香末香及諸香等共布十疊菩薩神旛五色繒旛都共二十五道如是供養疊器瓮等皆用金器銀器銅器故如無真者假者亦充如是等物都內外院四面如法羅列懸諸旛華復以稻穀華白芥子并諸雜華散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養其呪法師每日出入澡浴清淨以香塗身著新衣服食三白食燒栴檀香沉水香蘇合香龍腦等香日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自誓受菩薩三律儀戒於其晝時夜時皆於外院西門結跏趺坐共誦姥陀羅尼一千八遍日常不闕於三七日盡意供養復於六時從壇西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印作前印遍各誦呪七遍乃至十二印畢當唯自誓發趣不退堅固大菩提願但當至誠作法呼召一切皆來應正端坐以決定心想一切呪神如在眼前一無隔障不得異境誦前大身呪滿三七日夜於其像上放大光明又得觀世音菩薩必定現身若見身來當謂化現阿難身相面貌熈怡來問

行者所須何願呪者詳候乃仰白言聖者爲求無上正等菩提姥陀羅尼三摩地法復願一切壇印呪法皆悉成就一切鬼神悉盡順伏得如願已但自知之勿泄向人輙安傳說得是證已斯人乃可起以大悲治救世間此一壇法於白氎上或細布上畫之亦得若欲求一切願者當作四肘水曼拏攞心畫蓮華燒沉水香誦前身呪一千八遍作前第十乞願印即得一切願滿稱心若欲一切人歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻二十一遍又一呪一燒滿一千八遍即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜者當取羅惹園内樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡喜若欲降伏惡人怨家者當呪苦楝木二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍即得歸伏若有神鬼難調伏者取安悉香和白芥子呪二十一遍又一呪一燒滿一百八遍者能使自然臣伏若有方邑疫病流行當作四肘水曼拏攞取好牛酥呪一百八遍乃至持一呪一燒滿一千八遍者即得一切災疫悉皆銷滅又取酥少分與疫病人食之隨即除愈昔罽賓國乃疫病流行人有得病不過一二日即已命終有婆羅門眞帝起以大慈施此法門救療一國疫病之者應時銷滅其行病鬼應時出國當知驗耳若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者作前第一總攝身印呪一百八遍已令一切盜賊自然殄滅若有男子女人一切業報命根盡者作前滅盡定印日日供養燒沉水香誦呪一呪一稱所爲人名字滿一千八遍即得轉其業障昔波羅柰國

有一長者唯有一子壽年只合十六至年十五長者夫妻愁憂憔悴面無光澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問曰何謂不樂長者具說上因緣婆羅門答言長者不須愁憂但取貧道處分法謨子得壽年長遠無夭于時婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅王報云長者其子命根只合十六今已十五唯有一年命遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資施佛法僧當知此法不可思議具大神驗先已曾入都會三曼拏攞金剛大道場者不須作大曼拏攞唯作水壇結印誦呪無願不果速當成佛若有女人臨當產時受大苦惱當呪酥二十一遍令彼食之必定保命安樂產生所生男女具大相好衆善莊嚴宿植德本衆人愛敬常於人中受勝快樂若有衆生患眼痛者是呪法師結菩薩千眼印呪二十一遍以印印眼即痛愈以此因緣其人當獲無邊天眼徹見諸天受天快樂若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者當用白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身作閻浮檀金色面有三眼臂有千手於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有化佛其正大手有十八臂先以二手當心合掌一手把金剛杵一手把三戟叉一手把梵夾一手把寶印一手把錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手把開敷蓮華一手把羂索一手把楊枝一手把數珠一手把澡鑵一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏又以二手當臍右壓左仰掌其餘九百八十二手皆於手中各執種種器仗等印或單結手印皆各不同

如心經說手腕一一各著環釧身服天妙寶衣咽垂瓔珞其彩色中勿銷皮膠水以相和當用香乳香膠調和又一本云此土無好白氎者但取一幅白絹亦得圖畫其菩薩身當長五尺而有兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千手千眼此依梵本唯菩薩額上復安一眼若欲受持此姥陀羅尼大法門者先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方圓以白檀香水摩塗其地作曼拏攞畫匠畫時出入澡浴清潔身著新淨衣每日日時受八齋戒如畫像訖若呪法師畫匠人等恐多汙觸不如法者又應如法作一四肘隨心曼拏攞以種種旛華飲食三白淨食果子香水雜華周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人等應當日別三時像前懺悔罪過滿三七日夜其千手千眼像上乃放大光明踰日月無量無邊等照十方三千大千佛之世界皆悉大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光者極大重罪一時銷滅咸得清淨世尊作此法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千手千眼大降魔身於千臂中各現化出一轉輪王爲同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼中各現化出一佛亦同賢劫千佛等出現故世尊菩薩降魔身中此身爲最爲上爾時世尊告觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故爾時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡喜踊躍合掌瞻佛白言世尊復有千手千眼姥陀羅尼成就印法我復欲說於時世尊告觀世音菩

薩摩訶薩曰我已隨喜汝當說之時觀世音菩薩即說示千手千眼觀世音菩薩成就法印故

辯才印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方持以淨水或以淨灰各呪七遍所在住處以水以灰先自灑身然後向於四方四角如法散灑即成結界若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎所惑亂者取石榴枝柳枝等陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆勃陀達摩僧祇比二合耶南無阿利耶　婆盧枳低攝伐羅嗚菩提薩多　跛寫　南無跋折羅跛尼寫　菩提薩多跛寫跢地他徒比徒比迦耶　徒比婆羅闍婆羅尼駁皤訶

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男子善女人能常日初出持午時日暮時各誦二十一遍者即當種種珍寶華香飲食供養十億諸佛無有異也若命終後永離三塗不受女身隨得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂告語汝莫怖懼來生我國現身不被橫死不爲鬼神之所得便

碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散拆竪五指次以右手大母指屈在掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指來去有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者能滅五逆四重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛

土得作轉輪聖王復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病及先業等罪盡皆銷滅若天旱時取烏麻子和蓖麻子油作丸呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者當取稻穀炒之作華以蔓菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水其雨即止

降伏三千大千界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當置頂上誦大身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇於中散雜色華澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東趺坐想千手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿一千八遍此是最上趣證悉地初之功能又取芥子烏麻一處和擣爲末以三指撮取少許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者速得無畏施利衆生三昧耶門又取茴香白芥子菖蒲捨多婆利（外國藥名）以此等物應於佛前或在壇處以大身呪一呪一燒滿一千八遍復以香華供養呪經所爲之願皆悉剋果若諸餘呪而無驗者以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢則誦此呪并結印印眼令所念事隨夢見之若人無福所向不諧者日誦一百八遍至滿七日諸有所求一切皆得於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊往在娑竭

羅龍宮大海法會見諸龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生欲說此法令得離苦無諸怨害時有龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世界爲求此法我亦爲彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故爾時水精菩薩白佛言世尊我亦當爲利益護持此呪而說護持千眼印呪

水精菩薩印呪第十七

毗摩隸　摩訶毗摩隸　郁訶隸　摩訶郁訶隸　休摩隸　摩訶休摩隸　薩訶隸止隸滲　馺婆訶

世尊若有善男子善女人在所遊方受持此千手千眼菩薩法者我當常隨衛護不令諸魔眷屬而作惱亂若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷以此呪一呪一結滿二十一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大母指壓上展小母指指所賊方誦呪一百八遍者悉皆退散不能爲害爾時觀世音菩薩在雪山中說法之時乃遠觀見夜叉羅刹及國人民唯食衆生血肉無有善心菩薩爲欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千手千眼大降魔身說成就姥陀羅尼印是時羅刹國王來至我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無上道法

成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左壓右誦大身呪二十一遍種種念法速得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間各相去一寸許是我常所循環六道度諸衆生種種苦難皆結此印輪迴諸趣所遇衆生悉得離苦故

成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上此印與滅盡印法法同所有過去未來現在諸佛皆同修持宗尊此印得佛菩提是印能除一切業障若坐禪人修諸三昧不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔即得諸法現前及得大福聚無量無邊不可稱計

呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮利隸五蘇婆訶六

此印呪若善男子善女人臨欲眠時當結此印誦以此呪一呪印一心上滿一百八遍者心中所願於夢寐中悉得知見若常日日結印誦者速能除滅一切罪障不失菩提之心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成道及得釋梵諸天常來侍衛

呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南無尼乾陀一南無阿利闍波陀二馺婆訶三南無阿利闍羅馺婆訶四堙醯夷醯五馺婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者速知

七世宿命之事蛇毒藥毒不相災害刀不能害王不生瞋永劫不受地獄之苦若每日日誦此呪時能令二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人等爲鬼魅著當以白縷一呪一結如是滿四十九結繫其咽下即當除差若國內疫癘流行國人死亡者多當取王園池中蓮華一千八莖復以蓮華一呪一擲火燒令盡災疫即除

解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上常結此印誦大身呪二十一遍所願漸令自悉滿足諸有苦惱皆得解脫善男子善女人具造十惡五逆等罪如以閻浮里地盡以爲塵一一微塵爲一大劫是人具造若干微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期者是人能於白月十五日一日一夜不語不食舍利像前結印誦呪滿一千八遍者如上劫苦悉皆銷滅若不滅者無有是處世尊此印若受持者具大功効不可思議

自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦大身呪呪印七遍以印呪力當獲神通住不退地乃至菩提誦呪之時勿令聲出

神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散磔竪合腕相著置於頂上誦大身一百八遍則同隱行飛仙遊行自在

昔罽賓國有僧闍提於此天竺求得此甲梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功效不少唯不流行於世此本絕無後學得者頗同功力請千眼觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

唵阿嚕力　帝囉路迦(吉夜切)　毗社(時賀切)　耶薩婆鑠覩盧(二合)鉢囉麽馱那　迦囉耶畔泮莎訶

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

音釋

縿(竹下切)　縒(千可切)　𡅏(力支切)　譏(居依切誚也)　懱(莫結切輕侮也)

溲(所鳩切調也)　拄(冢庚切撐也)　拓(他各切開也)　誂(徒了切弄也)

眩(黃絹切)　鉞(王伐切大斧也)　羂(古泫切罥也)　鑵(古玩切與鑵同)

臍(徂奚切)　馺(先合切)　磔(陟革切申開也)　竪(臣庾切立也)

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

清刻龍藏佛說法變相圖

永樂御製大悲總持經呪序

朕聞觀自在菩薩誓願入微塵國土拯拔一切有情離諸苦趣故説是無量功德總持經呪世間善男子善女人一切衆生秉心至誠持誦佩服此經呪者種種惡趣種種苦害咸相遠離咸得圓融超登妙道若此海波霑濡下風吹觸業釋障消獲是勝果非但耳之所聞實目之所覩明効大驗者也若智慧福德之士根器深厚堅持佩誦勤行不輟又能廣爲演説是經呪功德不可思議若薄福不信者亦心生信解亦得同超佛境眞實不虛夫觀世音誓願弘深發大悲心以濟度羣生朕君臨天下閔衆情之昏瞽墮五濁而不知以此經呪用是方便覺悟提撕俾一切庶類皆超佛域又況如來化導首重忠孝凡忠臣孝

子能盡心以事君竭力以事親所作所爲無
私智陂行廣積陰功濟人利物又能持誦是
經呪則跬步之間即見如來若彼不忠不孝
不知敬畏則鬼神所録陰加譴罰轉眄之間
即成地獄蓋善惡兩途由人所趨凡我衆庶
宜慎取舍書此以爲勸

永樂九年六月　日

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢旛周帀懸列爾時如來於彼座上將欲演說總持陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱其名曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而爲上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而爲上首又與無量欲界諸天子俱瞿婆伽天子而爲上首又與無量護世四王俱提頭賴吒而爲上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱天德大龍王而爲上首又與無量欲界諸天女俱童目天女而爲上首又與無量虛空神江海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神地神風神土神山神石神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方剎土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌山土山黑山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不現於是總持王菩薩見此希有之相怪未曾有即從座起叉手合掌以偈問佛如此神通

之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方刹土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑　不測因緣是誰力
爲佛菩薩大聲聞　爲梵魔天諸釋等
唯願世尊大慈悲　說此神通所由以

佛告總持王菩薩言善男子汝等當知今此會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在從無量劫來成就大慈大悲善能修習無量陀羅尼門爲欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已爾時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大悲心陀羅尼呪今當欲說爲諸衆生得安樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸功德故成就一切諸善根故遠離一切諸怖畏故速能滿足一切諸希求故唯願世尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去無量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來彼佛世尊憐念我故及爲一切諸衆生故說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手摩我頂上作如是言善男子汝當持此心呪普爲未來惡世一切衆生作大利樂我於是時始住初地一聞此呪故超第八地我時心歡喜故即發誓言若我當來堪能利益安樂一切衆生者令我即時身生千手千眼具足

發是願已應時身上千手千眼悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身及照十方無邊世界從是已後復於無量佛所無量會中重更得聞親承受持是陀羅尼復生歡喜踊躍無量便得超越無數億劫微細生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持此呪故所生之處恒在佛前蓮華化生不受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願

南無大悲觀世音　願我速知一切法

南無大悲觀世音　願我早得智慧眼

南無大悲觀世音　願我速度一切衆

南無大悲觀世音　願我早得善方便

南無大悲觀世音　願我速乘般若船

南無大悲觀世音　願我早得越苦海

南無大悲觀世音　願我速得戒定道

南無大悲觀世音　願我早登涅槃山

南無大悲觀世音　願我速會無爲舍

南無大悲觀世音　願我早同法性身

我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯

火湯自消滅　我若向地獄　地獄自枯竭

我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向脩羅

惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後即當誦此陀羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅身中百千萬億劫生死重罪觀世音菩薩復白佛言世尊若諸人天誦持大悲章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生何等佛土隨願皆得往生復白

佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲成男子身誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子身者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來爲作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心呪者得十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不令其飢餓困苦死二者不爲枷禁杖楚死三者不爲怨家讎對死四者不爲軍陣相殺死五者不爲虎狼惡獸殘害死六者不爲毒蛇蚖蠍所中死七者不爲水火焚漂死八者不爲毒藥所中死九者不爲蠱毒害死十者不爲狂亂失念死十一者不爲山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死十三者不爲邪神惡鬼得便死十四者不爲惡病纏身死十五者不爲非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五

種惡死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者所有財寶無他劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也一切天人應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜㖿一南無阿唎㖿二婆盧羯帝爍鉢囉㖿三菩提薩跢婆㖿四摩訶薩跢婆㖿五摩訶迦盧尼迦㖿六唵上聲七薩皤囉罰曳八數怛那怛寫九南無悉吉利埵伊蒙阿唎㖿十婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一南無那囉謹墀十二醯唎摩訶皤哆沙咩羊鳴音十三薩婆阿他豆輸朋十四阿逝孕十五薩婆薩哆那摩婆伽十六摩罰特豆十七怛姪他十八唵阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦羅帝二十一夷醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩婆二十四摩羅摩羅二十五摩醯摩醯唎馱孕二十六俱盧俱盧羯懞二十七度盧度盧罰闍耶帝二十八摩訶罰闍耶帝二十九陀羅陀羅三十地利尼三十一室佛囉耶三十二遮羅遮羅三十三摩摩罰摩囉三十四穆帝囇三十五伊醯移醯三十六室那室那三十七阿囉嘇佛囉舍利三十八罰沙罰嘇三十九佛羅

舍耶四十 呼嚧呼嚧摩囉四十一 呼嚧呼嚧醯利四十二 娑囉娑囉四十三 悉利悉利四十四 蘇嚧蘇嚧四十五 菩提夜菩提夜四十六 菩馱夜菩馱夜四十七 彌帝利夜四十八 那囉謹墀四十九 地唎瑟尼那五十 波夜摩那五十一 娑婆訶五十二 悉陀夜五十三 娑婆訶五十四 摩訶悉陀夜五十五 娑婆訶五十六 悉陀喻藝五十七 室皤囉耶五十八 娑婆訶五十九 那囉謹墀六十 娑婆訶六十一 摩囉那囉六十二 娑婆訶六十三 悉囉僧阿穆佉耶六十四 娑婆訶六十五 娑婆摩訶阿悉陀夜六十六 娑婆訶六十七 者吉囉阿悉陀夜六十八 娑婆訶六十九 波陀摩羯悉哆夜七十 娑婆訶七十一 那囉謹墀皤伽囉耶七十二 娑婆訶七十三 摩婆利勝羯囉夜七十四 娑婆訶七十五 南無喝囉怛那哆囉夜耶七十六 南無阿唎耶七十七 婆嚧吉帝七十八 爍皤囉夜七十九 娑婆訶八十 唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶八十一 娑婆訶八十二

觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果者或得一地二地三地四地五地乃至十地者無量衆生發菩提心

爾時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經無量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句唯願大士爲我說此陀羅尼形貌狀相我等大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵王言汝爲方便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾

爲汝等略説少耳觀世音菩薩言大慈悲心是平等心是無爲心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑下心是無雜亂心無見取心是無上菩提心是當知如是等心即是陀羅尼相貌汝當依此而修行之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世音言若善男子善女人誦持此神呪者發廣大菩提心誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生起平等心常誦此呪莫令斷絶住於淨室澡浴清淨著淨衣服懸旛然燈香華百味飲食以用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與無量神仙來爲作證益其効驗我時當以千眼照見千手護持從是以往所是世間經書悉能受持一切外道法術韋陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間八萬四千種病悉皆治之無不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔制諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神横相惱亂心不安定者誦此呪一遍是諸鬼神悉皆被縛也若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我時當勑一切善神龍王金剛密跡常隨衛護不離其側如護眼睛如護己命説偈勑曰

我遣密跡金剛士　烏芻君荼鴦倶尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延　金毗羅陀迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馺娑樓羅
滿善車鉢眞陀羅　常當擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩闌單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王

應德毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三
大辯功德婆怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓愽叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散支大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃荼王毗舍闍
常當擁護受持者

是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷屬大力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其人若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛辟除災障若在深山迷失道路誦此呪故善神龍王化作善人示其正道若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音菩薩復為誦持者說消除災禍清涼之偈

若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅剎魚黿鼈　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍繞　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若為王官收録身　囹圄禁閉杻枷鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還

若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍
至心稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至心稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛叵堪、
至心稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讎
至心稱誦大悲呪　厭魅還著於本人
惡生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒
棄背妻壻外貪染　晝夜邪思無暫停
若能稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一劫稱揚無盡期

爾時觀世音菩薩告梵天言誦此呪五遍取五色線作索呪二十一遍結作二十一結繫項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令證故若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者令速發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我方便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自得若

三千大千世界内山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發無上菩提心若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死際至生死際一切惡業並皆滅盡三千大千世界内一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮華化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人飄身風吹著身者一切重障惡業並皆滅盡更不受三惡道報常生佛前當知受持者福德果報不可思議誦持此陀羅尼者口中所出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人即是光明身一切如來光明照故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是無畏藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口中陀羅尼音無斷絶故當知其人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其人是藥王藏常以陀羅尼療衆生病故當知其

人是神通藏遊諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人猒世間苦求長生樂者在閑淨處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪一百八遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀呪二十一遍劃地爲界或取淨水呪二十一遍散著四方爲界或取白芥子呪二十一遍擲著四方爲界或以想到處爲界或取淨灰呪二十一遍爲界或呪五色線二十一遍圍繞四邊爲界皆得若能如法受持自然剋果若聞此陀羅尼名字者尚滅無量劫生死重罪何况誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾供養無量諸佛廣種善根若能爲諸衆生拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉爲

誦令彼耳聞與作菩提因是人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心身持齋戒爲一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量劫來種種惡業口中駁駁誦此陀羅尼聲聲不絶者四沙門果此生即證其利根有慧觀方便者十地果位剋獲不難何况世間小小福報所有求願無不果遂者也若欲使鬼者取野髑髏淨洗於千眼像前設壇場以種種香華飲食祭之日日如是七日必來現身隨人使令若欲使四天王者呪檀香燒之由此菩薩大悲願力深重故亦爲此陀羅尼威神廣大故佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神呪令彼國土一切災難悉皆除滅五

穀豐登萬姓安樂又若爲於他國怨敵數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度如是種種災難起時當造千眼大悲心像面向西方以種種香華幢旛寶蓋或百味飲食至心供養其王又能七日七夜身心精進誦持如是陀羅尼神妙章句外國怨敵即自降伏各還政治不相擾惱國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女孝敬向王諸龍鬼神擁護其國雨澤順時果實豐饒人民歡樂又若家內遇大惡病百怪競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以相謀害室家大小內外不和者當向千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅永得安隱

阿難白佛言世尊此呪名何云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名無礙大悲一名救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破惡業障陀羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白佛言世尊此菩薩摩訶薩名字何等善能宣說如是陀羅尼佛言此菩薩名觀世音自在亦名撚索亦名千光眼善男子此觀世音菩薩不可思議威神之力已於過去無量劫中已作佛竟號正法明如來大悲願力爲欲發起一切菩薩安樂成熟諸衆生故現作菩薩汝等大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養專稱名號得無量福滅無量罪命終往生阿彌陀佛國

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪眞實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來(拙具羅香安息香也)若有猫兒所著者取弭哩吒那(死猫兒頭骨也)燒作灰和淨土泥捻作猫兒形於千眼像前呪鑌鐵刀子一百八遍段段割之亦一百八段遍遍一呪一稱彼名即永差不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅(龍腦香也)和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取一升於千眼像前呪一百八遍服即差若為惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍著瘡中立即除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或麪或蠟捻作本形於千眼像前呪鑌鐵刀一百八遍一呪一截一稱彼名燒盡一百八段彼即歡喜終身厚重相愛敬若有患眼睛壞者若青盲眼暗者若白暈赤膜無光明者取訶梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆擣破細研當研時唯須護淨莫使新產婦人及猪狗見口中念佛以白蜜若人乳汁和封眼中著其人乳要須男孩子母乳女母乳不成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著眼中滿七日在深室慎風眼睛還生青盲白暈者光奇盛也若患瘧病著者取虎豹豺狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若被蛇螫取被螫人結聹呪三七遍著瘡中即差若患惡瘧入心悶絕欲死者取桃膠一顆大小亦如桃顆清水一升和煎取半升呪七遍頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏屍連病者取拙具羅香呪三七遍燒熏鼻孔中又取七丸如兎糞呪三七遍吞即差愼酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅(雄黃是也)

和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒牀下燒其作病兒即魔掣迸走不敢住也若患耳聾者呪胡麻油著耳中即差若患一邊偏風耳鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥呪三七遍摩亦差若患難産者取胡麻油呪三七遍摩産婦齊中及玉門中即易生若婦人懷妊子死腹中取阿波末利伽草（牛膝草也）一大兩清水二升和煎取一升呪三七遍服即出一無苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取君柱魯香（熏陸香）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷（烏牛屎也）呪三七遍塗瘡上即差若患蛔蟲齩心取骨魯末遮（白馬屎也）半升呪三七遍服即差重者一升蟲如綖索出來若患丁瘡者取凌銷葉擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼中骨魯怛佉（新驢屎也）濾取汁呪三七遍夜卧著眼中即差若患腹中痛和井華水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉及有瞖者取奢奢彌葉（苟杞葉也）擣濾取汁呪三七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除怖亦得滅罪若家内横起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要在佛前作之若取白菖蒲呪三七遍繫著右臂上一切鬭處論義處皆得勝他若取奢奢彌葉枝

柯寸截兩頭塗眞牛酥白蜜牛酥一呪一燒盡一千八段日別三時時別一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取阿唎瑟迦柴(才恵子也)呪七七遍火中燒還須塗酥酪蜜要須於大悲心像前作之若取胡嚧遮那(牛黃是也)一大兩著瑠璃瓶中置大悲心像前呪一百八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也若有身被枷鎖者取白鴿糞呪一百八遍塗於手上用摩枷鎖枷鎖自脫也若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八遍帶彼即終身歡喜相愛敬若有被蟲食田苗及五果子者取淨灰淨沙或淨水呪三七遍散田苗四邊蟲即退散也果樹兼呪水灑著樹上蟲不敢食果也佛告阿難若爲富饒種種珍寶資具者當於如意珠手若爲種種不安求安隱者當於羂索手若爲腹中諸病當於寶鉢手若爲降伏一切魍魎鬼神者當於寶劍手若爲降伏一切天魔神者當於跋折羅手若爲摧伏一切怨敵者當於金剛杵手若爲一切處怖畏不安者當於施無畏手若爲眼闇無光明者當於日精摩尼手若爲熱毒病求清涼者當於月精摩尼手若爲榮官益職者當於寶弓手若爲諸善朋友早相逢者當於寶箭手若爲身上種種病者當於楊枝手若爲除身上惡障難者當於白拂手若爲一切善和眷屬者當於胡瓶手若爲辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者當於旁牌手若爲一切時處好離官難者當於鉞斧手若爲男女僕使者當於玉環手若爲種種功德者當於白蓮華

手若爲欲得往生十方淨土者當於青蓮華手若爲大智慧者當於寶鏡手若爲面見十方一切諸佛者當於紫蓮華手若爲地中伏藏者當於寶篋手若爲仙道者當於五色雲手若爲生梵天者當於軍遲手若爲往生諸天宮者當於紅蓮華手若爲辟除他方逆賊者當於寶戟手若爲召呼一切諸天善神者當於寶螺手若爲使令一切鬼神者當於髑髏杖手若爲十方諸佛速來授手者當於數珠手若爲成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若爲口業辭辯巧妙者當於寶印手若爲善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若爲慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若爲一切衆生常相恭敬愛念者當於合掌手若爲生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若爲生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若爲多聞廣學者當於寶經手若爲從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若爲十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若爲果蓏諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

日光菩薩爲受持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之

南無勃陀瞿上聲那上聲迷一南無達摩莫訶低二南無僧伽多夜泥三底丁以切哩部畢薩僧沒切咄登沒切檐納摩

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍禮佛一拜如是日別三時誦呪禮佛未來之世所受身處當得一一相貌端正可喜

果報

月光菩薩亦復爲諸行人說陀羅尼呪而擁護之

深低帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二深耆吒三波賴帝四耶彌若吒烏都吒五拘羅帝吒耆摩吒六沙婆訶

誦此呪五遍取五色線作呪索痛處繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說爲諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼能大利益三界衆生一切患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神呪呪乾枯樹尚得生枝柯華果何況有情有識衆生身有病患治之不差者必無是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即爲謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千萬劫常淪惡趣無有出期常不見佛不聞法不覩僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密跡梵釋四天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡喜奉教修行

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

番大悲神呪

捺麽囉得捺二合得囉二合牙引牙捺麽阿嘌牙
二合啞斡盧雞帝說囉引牙布提薩咄引牙麽
曷引薩咄引牙麽曷引葛引嚕禰葛引牙怛
爹塔唵薩嘌斡二合板塔捺妻達納葛囉引牙
薩嘌斡二合巴引鈸薩麽度嚕二合東攝納葛囉
引牙薩嘌斡二合月引提不囉二合攝麻捺葛囉
二合牙薩嘌斡二合咿帝烏巴特囉二合斡月捺引
攝捺葛囉引牙薩嘌斡二合杷宜熟舌腭得囉二合
引捺舌腭引牙怛薛捺麻思屹哩二合擔咿擔啞
引嘌牙二合啞斡二合魯結帝說囉怛斡禰引辣
竿剎捺引麻紇哩二合達巖啞引斡嘌怛二合葉
沙引咩薩嘌斡二合啞嘌塔二合薩塔納東平聲婆
疾怛捺薩哩斡二合薩哆引喃巴引鉢麻引嘌
葛月東塔葛怛爹塔引啞斡魯吉魯葛麻疊

魯葛葛爹伊奚歇麻曷布提薩咄兮布提薩
咄兮麻曷布提薩埵兮不哩二合牙布提薩唾
兮葛魯禰舌腭葛思麻二合囉紇哩二合達巖伊兮
歇啞引嘌牙二合啞斡嚕結帝說囉巴囉麻埋
引得哩引二合即舌腭怛葛引嚕禰舌腭葛孤嚕孤
嚕葛嘌末二合薩塔牙薩塔牙微店帝兮帝兮
迷啞曩葛莽曷末月旅葛末席塔由吉說囉
哆呼哆呼尾引嘌顏帝麻曷引尾引嘌顏帝
塔囉塔囉塔囉禰說囉嘬辣嘬辣尾麻辣啞
麻辣摩引嘌帝啞嘌牙啞斡嚕結帝說囉屹
哩二合室捺舌腭二合唧捺拶劄麻孤劄啞郎屹哩
二合怛攝哩囉嵐鉢不囉嵐鉢月嵐鉢麻曷引
席塔熟塔塔囉巴辣巴辣麻曷巴辣末辣麻
辣麻曷末辣嘬辣嘬辣麻曷嘬辣屹哩二合室
捺舌腭二合巴徹二合屹哩二合室捺舌腭二合斡嘌納二合

屹哩二合室納二合巴引賖聶嘌渴二合平聲怛納兮
巴得末曷思達撈牙葛囉禰攝引撈哩二合說
囉屹哩二合室納二合薩嘌巴二合屹哩二合怛牙缺
切身巴尾引怛伊兮歇吒囉引曷麻渴得哩二合
布囉達曷禰引說囉捺引囉牙捺舌腭巴辣嚕
鉢微攝塔哩兮禰辣竿剎兮麻曷引曷辣引
曷辣月攝禰嘌唧二合怛盧葛薛囉引葛微攝
納攝納引堆攝微攝納攝納平聲模曷微攝捺
攝捺你哩二合木克二合徹納呼盧呼盧門撈門
撈摩呼盧摩呼盧曷辣引曷辣麻曷巴特麻
二合捺引潑薩囉薩囉席哩席哩蘇嚧蘇嚧勃
鐵勃鐵布塔牙布塔牙布塔牙咩怛斡禰引
辣竿剎夷兮歇引禰引辣竿剎夷兮歇吒麻
思貼二合怛辛曷麻渴曷薩曷薩門撈門撈麻
曷劄劄哈薩引禰嘌捺爹你伊兮歇蒲蒲麻

曷悉塔由吉說囉引班塔班塔吒咱薩塔牙
薩塔牙微店思麻囉思麻囉喘合口呼兮把葛
頑嚕葛月魯葛思端二合怛塔葛達怔達歇迷
怛哩賖喃不囉薩塔牙迷莎訶席塔牙莎訶
麻曷席塔牙莎訶席塔由吉說囉牙莎訶禰
引辣竿剎牙莎曷吒囉曷摩渴牙莎曷辛曷
摩渴牙莎引曷麻曷引捺囉辛曷摩渴引牙
莎引曷引席塔重微疊塔囉引牙莎曷引巴
特麻二合曷思塔引二合牙莎引曷引麻曷引巴
特麻二合曷思塔引二合牙莎引曷引斡唄囉二合
曷思怛引二合牙莎引曷麻曷斡唄囉二合曷思
怛引二合牙莎引曷引屹哩二合室納舌腭二合薩嘌
巴二合屹哩二合怛牙缺切身巴尾引怛牙莎引曷
麻曷引葛引辣麻孤劄塔囉牙莎引曷撈屹
囉引二合由塔塔囉引牙莎引曷引商渴攝鈸

達(二合)禰嘌捺(二合引)怛捺葛囉牙莎(引)曷(引)布
塔捺葛囉牙莎(引)曷(引)吒末(引)思竿(二合)塔低
攝思鐵怛屹哩(二合)室捺(二合舌腭)啞唧捺(引)牙莎
(引)曷吒末訶思怛(二合)月佗囉(二合重)摻嘌麻(二合)
禰斡薩捺(引)牙莎(引)曷(引)盧雞說囉(二合)牙莎
(引)曷(引)麻曷盧雞說囉牙莎曷(引)薩里斡席
梯說囉牙莎曷囉克徹(二合)囉克徹(二合)慢(閉口呼)
莎曷孤嚕孤嚕囉克徹(二合舌腭)麼嘌帝(二合)喃莎
曷捺麼發葛吒諦呵哩(二合)牙啞斡盧吉帝說
囉牙布提薩埵牙麻曷薩埵牙麻曷葛嚕禰
(舌腭)葛牙席甸都迷滿特囉(二合)巴達(引)禰莎(引)
曷(引)

畨大悲神呪

音釋

序

輟陟劣切止也　瞀莫候切目不明也　跬丘癸切半步也　譴去戰切責也　眄莫甸切視也

經

蠍許竭切毒蟲也　蠱公戶切蟲毒也　囹圄囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名　杻械杻敕久切械胡戒切杻械桎梏也　叵普火切不可也　劃胡麥切截止也　撚奴典切撚也　鑌音賓鐵中最利者曰鑌鐵　暈王問切　螌施隻切蟲行毒也　聹乃頂切耳中垢也　妊汝鴆切孕也　疰之戍切　蛔戶恢切腹中蟲也　齩五巧切齧也　綟郎計切　瀝郎擊切滴也　濾郎倨切漉也　蓏郎果切蔓實也

觀世音菩薩祕密藏神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐北天竺三藏法師寶思惟譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
觀世音菩薩祕密藏神呪經
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

觀世音菩薩祕密藏神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯

祕密藏神呪除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞一時佛在伽栗斯山與大菩薩衆俱爾時觀世音菩薩摩訶薩即從座起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我有大陀羅尼法名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪能於一切事所求皆得成就若如來大慈悲許我說者我當承佛神力爲饒益一切衆生故說所以者何世尊此陀羅尼有大神力猶如摩尼寶亦

如如意樹能滿一切願爾時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝巳慈悲故為衆生能如是問聽汝無障礙說此陀羅尼觀世音菩薩旣蒙聽許即起合掌作禮還坐本處諦觀衆會具大慈心即說呪曰

那謨喝囉怛那二合怛囉二合夜耶一那謨阿哩耶二合婆嚧枳帝捨鞢亡箇切二合囉耶二曝地陀異切薩怛鞢亡箇切二合耶三摩訶薩怛鞢同上二合耶四摩訶箇路尼上聲箇耶五怛姪他六嗚吽二合七斫箇囉二合筏底多以切八振多末尼九摩訶播特迷二合十嚕嚕底多以切瑟吒二合十一闍鞢亡箇切二合囉十二阿箇哩沙二合耶十三虎河古切泮吒短聲薩鞢二合訶巳上根本身呪

烏吽二合播特摩二合振哆末尼闍鞢二囉虎吽二合巳上心呪

烏吽二合筏囉陀耶播特迷二合虎吽二合巳上心中心呪

爾時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼巳大地六種震動天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿悉皆震動魔王及諸魔衆生大驚怖魔王宮殿皆悉火起自餘衆類夜叉惡鬼並皆惶懼仆面倒地一切地獄門開罪人解脫受天勝樂爾時天雨寶華及種種寶莊嚴具諸天音樂在虛空中出種種聲供養如來爾時世尊以梵音聲說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝善男子愍念衆生說陀羅尼能令衆生得大勝益爾時世尊復告觀世音菩薩言善男子能為諸衆生故說此大神通王陀羅尼法時觀世音菩薩白佛言若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生中欲

求現報當於晝夜一心精勤不忘此陀羅尼者亦不揀擇時日淨與不淨若誦得已即有成驗凡所求事當誦一百八遍即百千事成更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者所以者何過去現在惡業重障悉能破壞若能誦此陀羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫五逆等罪亦悉除滅何況其餘惡業及諸厄難一切疾病若熱病一日二日三日四日若晝若夜若風黃腦黃痰癊等病誦此呪者悉得除愈若被蠱毒厭禱丁瘡疥癩瘑痒風狂頭痛及耳鼻脣舌牙齒咽喉口面項腦胷脇心腹腰背脚手頭足等痛悉得除瘥但是身中有病皆悉治之若夜叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神悉不能害亦不畏刀兵水火惡風雷雹怨家劫盜惡王惡賊終不能害亦不横死及諸惡夢蚖蛇蝮蠍守宫百足蜘蛛諸惡毒獸師子虎狼悉不能害兵鬬戰陣皆得勝利若有官事諍訟皆得和解若讀誦此陀羅尼一遍如上等事悉得隨意若日日誦此陀羅尼一百八遍見觀世音菩薩告言汝善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身見極樂世界莊嚴之事如經中說亦見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見觀世音菩薩所居住處補怛羅山即得自身清淨常爲諸王公卿宰相恭敬供養衆人愛敬所生之處不處母胎生蓮華上微妙莊嚴在所生處常得宿命始從今日乃至成佛終不墮惡道常生佛前

秘密藏一切愛樂法品第二

爾時觀世音菩薩憐愍衆生復說秘密如意

心輪陀羅尼但有所須皆悉自來有二種財一者世間財二者出世間財世間財者金銀等寶出世間財者福德智慧具二莊嚴身心悅豫衆人愛敬能救一切衆生苦慈心增長能與智者樂具資生增益能加勢力唯此秘密藏境界不得向餘人說若欲得此如意輪陀羅尼求最勝驗者至心一切時一切處淨與不淨常應誦持一無過失所誦課充復應稱觀世音菩薩名及如意輪陀羅尼并稱彼人名字或時思念若王王子妃后公主婆羅門剎利毗舍首陀若男若女童男童女種種外道但欲親覲者應稱彼人名每至五更使得課充若求最勝驗者或親覲國王於七日中每至五更誦一千八遍即得相見若欲親覲妃后應誦九百遍若欲親覲王子誦八百遍若親覲內宮誦七百遍若欲親覲公主誦六百遍若欲親覲婆羅門誦五百遍若欲親覲剎利誦四百遍毗舍誦三百遍比丘比丘尼一百遍優婆塞優婆夷九十遍童男童女誦六十遍此名親覲課法能成辦一切事財物奴馬一切樂具有所愛樂者或在遠處意所求之如風疾至凡欲爲事但得課充其事即成若欲見觀世音菩薩誦一千八遍即見眞身一切成滿若欲見金剛應誦一萬遍即現其前憐念其人如父愛子心所願事悉能與之若欲見諸佛及諸大衆誦一萬三千遍即見若七日七夜相續誦凡所持呪神皆悉現前各各自將已呪功能施與其人常隨擁護第七日三千大千世界主及天帝釋與諸眷屬俱來皆與其願能依如前所說誦課法

滿者所求之願皆得滿足

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品第三

觀世音菩薩復爲憐愍衆生故說愛樂藥法令人見者生歡喜心和合旣了身上帶行最勝成就一切皆得遂意

牛黄　白檀　欝金香　龍腦香　麝香

豆蔻子　丁香　迦俱羅　蓮華　青蓮華

金薄

各等分白蜜與藥亦等分擣和誦前呪一千八遍用香或熏身熏衣或塗眼胞上或點額塗身之時若王及夫人太子百官宮人男子女人等愛樂欽羨道法發菩提心身力財物皆悉不惜並能施與爲其給使說不可盡猶如日月一切悉欲樂見諸事皆能成辦若人帶持此藥罪障消除一切厄難皆得解脫若王勢力强奪水漂火燒種種刀杖諸毒藥繫縛煩惱皆得解脫唯須至心然此藥不得輒內口中毒故

觀世音如意輪含藥品第四

觀世音菩薩憐愍衆生復說口含藥法令一切愛樂　龍腦香　麝香　欝金香

細擣和牛黄以上三呪各誦一千八遍以淨水和之作丸如梧桐子大復誦三呪各一百八遍陰乾莫令風日到是一一丸各誦前三呪各七遍即著一丸內口中若王輔相大衆等類共一人語時即生恭敬財寶不惜但所須者一切人皆與之凡所說言一切信受有所願處並悉尅從著藥口中時常須誦呪觀世音菩薩即與其願應以觀世音菩薩像前

香水作方壇縱廣四肘用種種華置壇中草木華但求可得者燒白檀香取前丸藥著壇中豎四幢張白幰蓋壇上懸四白旛供養觀世音菩薩然後誦心呪心中心呪各誦一百八遍誦身呪一百八遍然白栴檀香散華爾時求願一切皆獲取壇中藥帶所向之處欲求皆得有所言說亦悉信受一切事皆得成就除不忘心

栴檀摩尼心輪眼藥法品第五

時觀世音菩薩憐愍衆生故說眼藥法令一切人見皆生愛樂心歡喜

紅蓮華　青蓮華　海水沫　慢室迦拘豎　牛黃　鬱金香　漢鬱金　或烏賊魚骨　胡椒　乾薑　華茇

並等分擣細篩訖前藥有一兩即著麝香龍腦香半兩細研觀世音菩薩像前和合其前三呪各誦一千八遍於一切衆生邊皆起慈悲心著此藥置觀世音菩薩足下然後觸著即得用銅筯點著眼頭治眼一切病翳障白暈流淚赤瘼青盲頭痛每日一度著此藥置眼中一切眼病皆得除差二日著治身中一切病三日著治八十四種癎四日著內外一切障不能障五日著一切怨賊兵甲鬬戰皆得勝利六日著一切惡業煩惱四重五逆惡夢蠱道悉能破壞終不墮三惡道七日著國王宰相一切大衆皆順恭敬信受愛樂二七日著得大自在三七日著則與國王宰相得相親覲四七日著所有夜叉并諸眷屬爲其給使五七日著阿修羅諸龍夜叉羅剎皆爲給使六七日著有大功能飛空羅剎厭魅蠱

道乃至成佛常隨逐衞護七七日著摩訶迦羅神乃至八部神皆來隨從爲其給使八七日著衆人不見九七日著悉見一切伏藏十七日著阿修羅宮門自然開闢宮中所有悉見出入無礙十一七日著所有一切諸藥猶如火狀對治悉皆現前若求長命及大力者即得十二七日著衆山開闢寶物出現隨意取用十三七日著龍宮自然開闢寶物出現隨所見悉皆無障礙十四七日著欲界諸天宮殿無不開者皆悉得見十五七日著夜黑闇中猶如白日十六七日著地下金地金剛地水輪風輪空輪悉見十七七日著四天下所有地獄中衆生悉見巳得見彼力故諸受苦衆生皆得解脫十八七日著其人得力如日十九七日著見金剛眞身諸願皆滿二十七日著見大慈悲觀世音菩薩一切願皆得滿足二十一七日著飛騰虛空見色界諸天宮殿皆悉開闢復見十方諸佛菩薩及佛淨國若一年著得五種清淨眼若能修此法者應當深信此教憐愍衆生不得生疑一切成就如前所説

火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍衆生故説火唵吉祥法能成一切事能破一切煩惱罪障惡業若有怨敵皆悉降伏徹建毗那夜迦瞋心即自歇息不復能爲害衆人普生愛敬穿地作爐辟方一肘摩梨枝摩練遮白芥子酪蜜酥等分和合沉檀香木柴各長十二指横量指截著爐中燒以手抄取少許藥呪一遍放火中燒如是滿一千八遍能破一切業障壽命延長年

一百二十歲相續七日能作唵法壽命一千歲身即清淨若能二七日作法國王太子輔相凡庶歸心恭敬
三七日作法三十三天及諸眷屬并日月四天王與其眷屬悉來爲作衛護勸叉金剛與大効驗觀世音菩薩滿其大願
若國土少雨白芥子及酥以次呪之三日火中燒即降雨時若雨多不止取此爐中灰呪一百八遍向四方上散之其雨即止
若惡雹下暴風卒起還用此爐灰呪一百八遍向有雲處遙散即止
若常誦呪力如那羅延捨此身已即生極樂世界所在生處常得宿命即至成佛爾時觀世音菩薩白言世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女受持者必得成就勿生疑心所憶念一切事皆須深敬不得生疑爾時佛讚觀世音菩薩言善哉善哉大慈悲觀世音菩薩摩訶薩乃能說此微妙如意輪陀羅尼法現閻浮提利樂諸衆生等若發心口誦即得効驗雖然汝依我教與諸衆生數數勸加策勵示誨便得効驗爲現其身莫違我語我當隨喜爾時觀世音菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心受寄衆生常作衛護與其効驗佛自證知爲衆生故說此如意輪陀羅尼若有受持常自作課誦者諸願皆得我承佛力如是救苦衆生爾時觀世音菩薩摩訶薩說此如意輪陀羅尼經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

火唵吉祥陀羅尼

那謨阿囉那哆囉　夜耶　那謨彌陀婆耶
怛他揭哆耶　那謨曷耶　跋嚧枳帝攝拔
囉耶　菩提薩哆縛耶　摩訶薩埵耶　摩
訶伽嚧尼　伽耶　怛姪他　唵　阿慕佉
阿波唎帝　喝多吽　吽破吒　娑婆訶

觀世音菩薩秘密藏神呪經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐北天竺三藏法師　寶思惟譯

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我有明呪法大壇名蓮華峯金剛加持秘密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼觀世音心最勝成就世尊爲能與一切衆生願成就故於世尊前我今當說唯願世尊加護於我爲一切呪仙雨大寶雨如大劫樹如如意摩尼當令一切衆生所願滿足佛言我已加持汝今當說一切希求皆令滿足無能障礙觀世音心秘密與願爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所頂禮佛足右繞三帀於世尊前希怡微笑以大悲心說此呪王呪曰

那謨喝囉怛曩二合怛囉夜吔一　那摩訶哩吔二婆嚕吉帝說長聲引婆囉吔三　菩提薩埵吔四摩訶薩埵吔五摩訶迦嚧膩迦吔六怛姪他七烏唵八二合斫迦囉九二合鞞音末哩底十二合震哆末尼十一摩訶鉢特迷十二二合嚕嚕十三底瑟咤二合十四吺囉十五阿羯哩灑二合吔十六虎姅二合十七泮吒半聲十八莎引訶十九　此名根本呪

次說心呪呪曰

烏唵一二合鉢特摩二二合震哆末尼三平聲吺囉二合四虎姅五二合

次說隨心呪呪曰

烏唵一二合縛囉陀二鉢特迷三二合虎姅四二合

說此呪已大地應時六種震動一切天宮亦皆搖動一切龍宮亦皆戰掉一切夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺落伽種種皆大戰掉一切惡魔及頻那野迦作障礙者悉皆驚怖一切魔宮無有光明一切鄙惡衆生

惡龍惡鬼女夜叉女羅刹諸極惡者伏面倒地諸惡毒蟲藏竄孔穴一切地獄無不散壞地獄衆生悉得解脱皆生天上於世尊前雨大供養華香衣服諸莊嚴具於虛空中奏諸天樂爾時世尊以迦陵頻伽美妙音聲讃觀世音菩薩言善哉善哉汝爲利益一切衆生故當說此呪功能觀世音菩薩白佛言世尊若有善男子善女人比丘比丘尼若欲現前求諸利益願即獲者此如意呪即應當勤修不須作法不求宿日不須持齋不須洗浴不須別衣受持之時不須辛苦但讀皆即成就誦者辦諸事業能作百千種種事業無有餘呪與此等者初能銷罪往昔以來所積集者所作事業皆令成就我今當說但讀及誦即能成就無上之事纔讀即令墮阿鼻者皆得清淨五無間者銷滅無餘病者皆除若有患者但讀此呪即皆除差一切諸毒呪術厭蠱皆不能害一切諸瘡不著其身一切鬼神頻那夜迦諸毒刀杖風雨惡災魔軍及賊他軍王難怨家伺求毒蠱猛獸皆不能爲害終不橫死不作惡夢戰伐鬪諍無不皆勝此等諸事纔讀即成脣內誦之滿一百遍觀世音菩薩即於其日現彼人前與其所願皆令成就又見一切諸佛如來及見西方無量壽佛極樂世界及菩薩會補特勒伽山中觀世音菩薩宮殿其身清淨貴人供養衆人樂見罪障蓋纏無不清淨所生之處得宿命智蓮華化生一切妙具皆自莊嚴直至菩提永離惡趣究竟成佛罪惡銷滅善道清淨纔讀誦者皆即成就爾時觀世音菩薩復說最上秘密功

德者爲利益哀愍一切衆生攝取令伏遮止惡人令慈增長念誦即成能與衆生作大利益令諸智者得大安樂貨食增長富貴資具無不豐足色力滋盛此呪秘密不得妄說若欲眞實成就無上如意摩尼大印念誦即成若已食若未食若淨若不淨每常誦念悉無過患誦念之時當念憶觀世音菩薩永作依怙若貴若賤若男若女沙門外道稱其名字注心繫念而誦此呪應以後夜若平明時男最貴者一千八遍女最貴者一千七遍第二貴男誦八百遍第二貴女誦七百遍第三貴女誦六百遍若婆羅門誦五百遍剎利四百遍首陀三百毗舍二百比丘一百八遍女人一百三十遍丈夫一百五十遍童男六十童女九十此念誦法無不歸依攝百由旬迅疾如風誦八百遍觀世音眞身現前令見一切所願皆能與之一切衆生明呪成就誦十千遍聖者執金剛眞身現前令呪者皃如所愛子鞠養抱持一切明呪皆令成就凡有所欲願與之令滿誦十三千遍得見一切諸佛如來誦滿七日諸呪仙王皆以眞身現呪者前各以所成明呪授與隱蔽其形隨逐擁護一切安樂無不現前七日之內每日之中於後夜時誦三千遍帝釋天王及諸天女下來歸依與明呪願如是等事但誦即成念誦法了爾時復說見者伏法無上成就若纔用者一切隨順

牛黄　白檀香　鬱金香　龍腦香　麝香

肉豆蔻　白豆蔻　丁香　紅蓮華　青蓮華　金赤土

已上物等分用白石蜜和之此是轉輪王香誦呪一千八遍而和合燒以薰衣塗額塗眼瞼上塗身所去之處如日威光衆所樂見若在手者悉皆成就一切衆生若貴若賤自身及財亦皆歸伏爾時觀世音菩薩爲利益一切衆生故復說眼藥之法成就最上若有用者即得成就決定無疑

摩那叱羅　雄黄　迦俱婆婆樹子汁　紅蓮華　青蓮華　海沫一名海浮石　牛黄　鬱金根一名黄薑　小栢根　胡椒　華茇　乾薑

已前件藥並擣研爲極細末以龍腦香麝香和之誦心呪一千八遍隨心呪一千八遍誦根本大呪一千八遍以手取藥觸觀世音菩薩足即塗眼中已所有眼病乃至有目青盲胎努肉悉得除差第二遍塗一切壯熱頭痛半頭痛口痛悉得除差第三遍塗一切猛惡鬼魅及以癲癇悉得除差第四遍塗一切惡頻那夜迦悉得銷滅第五遍塗一切怨家鬭諍悉皆得勝第六遍塗一切罪障諸毒應墮地獄受無間罪悉得銷滅一切惡夢惡想不吉祥相百千集會悉皆銷滅終不更起皆内眼藥第七日塗纔見一切男女貴賤道俗内外眷屬悉皆隨伏二七日塗得大自在三七日塗當粟散位一切隨伏四七日塗一切夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏五七日塗羅刹及羅刹女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術成者能現種種身皆受驅使乃至菩提隨逐順伏七七日塗摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏八七日塗見隱形者九七日塗得見一切伏藏十七日塗一切窟宅門皆得入

十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗一切山闌門皆得入十三七日塗乃至無有一切諸門無不得入十四七日塗一切諸人無不得見十五七日塗夜見如晝十六七日塗遠見地下所有諸事十七七日塗世界之中諸有地獄悉皆得見其受罪者皆得解脫十八七日塗之身有威德猶如日光黑暗之中所有窟宅悉皆得見十九七日塗之聖者執金剛現來爲證二十七日塗之觀世音菩薩親來現前爲證而住現其自身與一切願心所希求悉令滿足二十一七日塗之即得騰空無有障礙及見一切諸佛剎土具見佛身一切菩薩所住之處悉皆得見滿足一年祕密塗藥五眼清淨等共衆生如前祕說悉皆具得勿生疑惑如是成就但讀及誦悉皆當得一切如來轉輪如是摩尼觀世音菩薩蓮華清淨名眼藥成就了復次說衆生降伏成就然火之法壽命增長滅一切罪離諸蓋纏一切怨家無不降伏一切障礙皆自銷滅一切衆生自然歸伏

白檀香　稻穀華 燒稻穀華　白芥子 本無白字

酪蜜酥相和呪一千八遍燒之以香木然火纔作此已一切罪障無間皆自銷滅壽命一千歲一七日燒得壽命二千歲身得清淨永離蓋纏二七日作法一切男女無不隨伏三七日作法三十三天諸有眷屬井日天等皆來隨伏一切所願皆令滿足四天王等無不下來爲常護養持呪者故聖者執金剛與願成就觀世音菩薩爲與願者所有希求悉令

滿足一切喜見無不自在求雨法以酥和芥子三夜燒之諸龍下雨若雨過多即以其灰擲散空中雨便自止又以此灰繞口擲著火中滿一百八遍一切惡風雪雨悉皆不起若常念誦一切諸處無有障礙當得氣力勇猛精進捨身已後得生西方極樂國土生生之處得宿命智如是世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸持呪者此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就應當受持讀誦聽聞當得如是大福德聚得大善根一切男女無不隨順呪者恒常應當護口所作之事終不退轉得大供養一切財寶無不皆得一切衆生願皆滿足爾時世尊告觀世音菩薩言汝爲利益一切衆生於閻浮提流轉此法無上心呪但讀即成應如是作觀世音菩薩應當護持一切衆生數數看視數令成就一切衆生令願滿足觀世音菩薩白佛言世尊我爲利益護念一切衆生故我今受持爲令一切願成就故讀誦明呪諸願成滿是故世尊我今誠諦唯願世尊慈悲加護

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山與大菩薩無量衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所頂禮雙足右繞三帀以膝著地合掌恭敬白佛言世尊我今有大陀羅尼明呪大壇場法名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛秘密常加護持所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼心呪第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與一切衆生世尊此陀羅尼有大神力大方便門我今親對佛前次第宣說惟願世尊垂哀加護於我及一切持明呪者雨妙珍寶猶如意樹生如意寶珠於諸衆生令其所有希求應時果遂爾時世尊讚觀自在菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝即對我前令汝願求一切滿足汝欲宣說無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼者最極甚深隱密心呪隨汝意說時觀自在菩薩既蒙佛許悲願盈懷即於佛前以大悲心而說呪曰

南無佛䭾耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無觀自在菩薩摩訶薩　具大悲心者
怛姪他　唵斫羯羅伐底　震多末尼莫訶
鉢蹬謎　嚕嚕嚕嚕　底瑟侘　篅攞(入聲)
痾羯利沙也　吽發莎訶

次說大心呪

唵鉢踏摩　震多末尼　篅(同前)攞吽

次說隨心呪

唵跋剌陀鉢亶謎吽

爾時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪陀羅尼呪王已即時大地六種震動諸有天宮龍宮及藥叉宮健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障礙者見自宮殿皆悉燄起無不驚怖惡心衆生惡龍惡鬼藥叉羅刹皆悉顛墜於地獄中受苦衆生皆悉離苦得生天上于時會中於世尊前天雨寶華寶莊嚴具於虛空中奏天妓樂出種種聲廣陳供養爾時世尊以美妙音讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝所宣說是大呪王實難逢遇能令衆生求願滿足獲大果報若誦此呪所有法式我今當說若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發心希求此生現報者應當一心受持此呪欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不懈百千種事所願皆成更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者是故先當除諸罪障次能成就一切事業亦能銷除受無間獄五逆重罪亦能殄滅一切病苦皆得除差一切重業悉能破壞諸有熱病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧風黃痰癊三焦嬰纏如是病等誦呪便差若有他人禰魅蠱毒悉皆消滅無復遺餘假使一切癰瘻惡瘡疥癩疽癬周遍其身并及眼耳舌脣口牙齒咽喉頂腦胷脅心腹腰背腳手頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至足但是疾苦無不痊除若有藥叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身亦

無王賊無有横死來相侵害諸惡夢想蚖蛇蝮蠍守宫百足及以蜘蛛諸惡毒獸虎狼師子悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有諍訟亦得和解若誦一遍如上諸願悉皆遂意若日日誦一百八遍即見觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身亦見極樂世界種種莊嚴如經廣説并見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山即得自身清淨常爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮華化生衆相具足在所生處常得宿命始從今日乃至成佛不墮惡道常生佛前爾時觀自在菩薩白佛言世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所説若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若有至誠心所憶念能受持者必得成就惟須深信不得生疑（更有藥法在本藏中此隱不出）爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉汝大慈無量乃能説此微妙如意心輪陀羅尼法於贍部洲有諸衆生發心口誦即得親驗汝依我教於諸有情數數勤加策勵示誨令得證驗爲現其身莫違我勑我當隨喜時觀自在菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心於受苦衆生常作擁護唯願證知爲衆生故説此如意輪陀羅尼若有受持常自作業專心誦者所願成辦我今承佛威力如是救苦爾時觀自在菩薩説此如意輪陀羅尼經已一切大衆皆悉歡喜信受奉行

觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

音釋

靺 莫曷切
仆 芳遇切 僵仆也
痰癃 痰徒含切 癃於禁切
疥癩 疥古瞌切 癩落蓋切
瘑 古禾切 瘡也
痒 以兩切
蔻 苦候切
胞 匹交切
幰 虛偃切 車上張繒曰幰
蓽茇 蓽畢吉切 茇北末切
癇 胡間切 病也
數數 並所角切
咤 陟駕切
啜 昌劣切
竄 七亂切 匿也
瞼 居奄切 目上下瞼也
⿰衤厭 幺琰切 ⿰衤厭禳也
癭 於郢切 頸瘤也
疽 七余切
癬 息淺切
脹 知亮切
痤 此緣切

如意輪陀羅尼經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

如意輪陀羅尼經 此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

序品第一

如是我聞一時佛在雞喇斯山與無央數菩薩衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮華峯金剛秘密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶能於一切勝福事業所求皆得如意成就如來大慈許我說者我當承佛神力廣爲饒益一切有情意願故說世尊是陀羅尼明有大威神如天意樹爲諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿有情一切勝願唯希如來慈哀加持爾時世尊誥觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲爲諸有情故發是問我已加持聽汝無礙說示如意輪陀

羅尼明爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛語旨顧及眷屬即起合掌修敬頂禮繞佛三帀還坐本座以歡喜心諦觀會衆熈怡微笑即說根本陀羅尼明曰

娜謨囉怛(二合)娜(奴可切上下並同音)怛(二合)囉耶野(一)娜麼(去音)唎(二合)耶(二)縛(無可切)嚧枳諦濕(二合)縛(同上音)囉耶(三)菩提薩埵耶(四)摩訶薩埵耶(五)摩訶迦(居邏切下同音)嚕抳迦耶(六)怛姪(寧也切)他(去音七)

唵(喉中擡聲引呼之八)斫羯囉韈(無過切二合)囉底振跢麼抳(九)摩訶鉢頭(途邑切)謎(十)嚕嚕(十一)底瑟侘(蹬賀切十二)入縛(無可切二合)攞(十三)阿(去音)迦唎沙(跦下切)野(十四)虎(二合)吽(十五)柹吒(十六)莎(去音二合)嚩(同上音)訶(引)

大心陀羅尼明曰

唵(同去音呼一)鉢頭(同上音)麼(二)振跢麼抳(三)摩訶入(二合)嚩(同上音)攞(四)虎(二合)吽(五)

小心陀羅尼明曰

唵(同上呼一)縛(同上音)囉娜鉢頭(同上音)謎(二)虎(二合)吽(三)

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時大地山林六返震動一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮迦樓羅宮緊那羅宮摩呼羅伽宮皆大震動種種諸惡大力鬼神毗那夜迦作障礙者皆大戰悚諸魔宮殿普大火起是中魔王及魔眷屬生大怖懼一切鄙惡龍女神女鬼女藥叉女羅刹女乾闥婆女阿素洛女迦樓羅女緊那羅女摩呼羅伽女一時惶怖悶亂躃地一切地獄皆自門開是中一切罪報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂爾時諸天各持天諸種種殊勝牛頭栴檀沉水末香塗香燒香奇妙天華衆

寶瓔珞釵璫環釧寶蓋頭冠天諸衣服一切飾具於虛空中繽紛散雨供養如來及會大衆滿虛空際起種種色雲於其雲中無量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來見聞聽者住慈忍力如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩秘密如意輪陀羅尼明神力所致爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子　汝能愍念諸有情
說是如意陀羅尼　拯濟有情大勝益
令信受者銷諸罪　當超三界證菩提
隨方若有修持者　世出世願得圓滿

爾時世尊說斯偈已復誥觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當重為一切有情說斯神通陀羅尼明受持法要令當有情獲大善利

破業障品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生身求大功德現報之者當於晝夜依法精勤修持此如意輪陀羅尼明不假占擇日月吉宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇著常衣服明水灑淨如常齋食作成就法當於晝夜居淨室中面東趺坐想聖觀自在身相好圓滿如日初出放大光明坐蓮華上對在目前誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華供獻而不斷絕六時時別一千八十遍相續不絕一一字誦滿三洛叉（梵云一洛叉此云十萬數）由住瑜伽觀法誦念所有過現五無間罪極惡業障自然銷滅當見種種諸大善夢當知此則罪滅之相聖觀自

在加被護念由斯善根百千事業擧心誦念一切所爲則得成就一切諸明神通威力無能及此如意輪陀羅尼明神通力者所以者何是陀羅尼若有能信受持之者過現造積四重五逆十惡罪障應墮阿毗地獄之者悉能銷滅若一日二日三日四日乃至七日熱病風病癀病痰病蠱毒厭禱疔瘡疥癩癲癇風痒頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉胷脅心腹腰背手足支節一切疾病種種災厄魍魎鬼神由經誦念皆得除滅一切藥叉羅剎毗那夜迦惡鬼神等悉不能害刀兵水火惡風雷雹王難賊難怨讎等難不相橫害一切惡相鬪福之業惡星變怪皆自銷滅蚖蛇蝮蠍守宮蜘蛛師子虎狼一切惡獸亦不相害若有軍陣鬪戰官事諍訟由明成就皆得解脱若常五更誦此陀羅尼一千八十遍者如上諸事皆得解脱自在如意若能每日六時時別誦此陀羅尼一千八十遍者聖觀自在夢覺現身住是人前告言善男子勿怖欲求何願一切施汝或見阿彌陀佛或見極樂世界宫殿樓閣莊嚴之事或見極樂世界菩薩會衆或見十方一切諸佛菩薩大衆一切集會或見聖觀自在所住補陀洛山七寶宫殿或見自身内外清淨或見國王大臣恭敬供養或見自身過世所造一切罪障皆得銷滅當知斯人當捨命後不受胎生蓮華化生身相端好著天衣服而自莊飾生生之處識宿命智乃至菩提更不墮於三惡道中恒與一切諸佛菩薩同一生處住不退地

誦念法品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂誦念課法勝願成就攝化有情富貴資財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資粮莊嚴悲心增長濟苦有情衆人愛敬斯經秘要當密祕持無識之人不應宣傳若證此祕密三昧耶者當自祕持勿妄宣說若眞成就此陀羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有妄念常持不間一無過犯則得聖觀自在現金色身除諸垢障神力加被心所求願皆乞滿足證諸神通安怛陀那法多聞持法如意珠法住年藥法雨寶雨法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形法種種藥法杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦若有國王皇后嬪妃王子公主宰官婆羅門刹利毗舍首陀比丘比丘尼若男若女童男童女若諸外道伏信斯法而受持者應知時數若國王誦念時於七日中六時各誦一千八十遍若王后嬪妃每時當誦九百遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦五百遍若刹利誦四百遍若毗舍誦三百遍若首陀誦二百遍若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴福樂資財穀帛奴婢象馬一切樂具隨意增長明者時數每從後夜至明相時誦一千八十遍常不間廢則得成就一

切無邊之事百由旬內地天男女捷疾如風歸敬讃歎若欲聖觀自在現與願者清淨澡浴末香塗身著淨衣服食三白食隨力所辦香華香水三白飲食果蓏供養沉水香白檀香等和酥蜜面東結跏趺坐想聖觀自在誦如意輪陀羅尼明一明一燒滿十萬遍聖觀自在現身教語成就明者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現者沉水香安悉香等和酥蜜一明一念執金剛藏菩薩一燒滿十萬遍執金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛之如子授與一切持明法品若欲一切諸佛菩薩現者以沉水香一明一念一切諸佛菩薩一燒滿十萬遍諸佛菩薩皆自現身爲除蓋障滿所求願若欲一切大持明仙現者以安悉香和酥七日七夜一明一念大持明仙一燒滿七日七夜一切大持明仙皆自現身住是人前各持明法呈授明者加祐神力隨逐擁護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天衆現者七日七夜以安悉香薰陸香等和酥蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七日七夜帝釋梵王與諸天衆皆自現身說法慰喻與所求願而擁護之

印法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼明印明者防護供養請召迎送必皆依法觀想分明無令錯謬則得成就此秘密三昧耶

大蓮華三昧耶印第一

二手合掌以二頭指二中指二無名指各竪磔開微屈頭指相去寸半二大指二小指各

竪相著微屈印明曰

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜麽阿(上音)唎耶婆(無何切下同音)露枳諦濕(二合)縛(無可切下同音)羅野(二)菩地薩埵野(三)摩訶薩埵野(四)摩訶迦(居邏切下同音)嚕抳迦野(五)唵(喉中擡聲呼六)參(去音)摩曳謜(蘇到切下同音)咩(彌養切七)扇諦彈諦(八)薩嚩參(去音)摩耶(九)(去音)努鉢(二合)囉尾瑟醂(二合十)怒邏努霓(魚枳切十一)莎(去音)嚩(二合)訶(二十)

若欲作曼拏羅時當於壇地先誦身心三明一千八十遍即結此印明印七遍以印東西南北四維上下各揮三遍靜心想印作百千葉七寶開敷蓮華供養一切諸佛菩薩諸天龍神一切歡喜凡欲洗浴以小心明加拺字明水七遍右手摩水則用沐浴不玥不用

解脫印第二

以二小指二無名指掌中右壓左相叉二中指竪頭相著二頭指各當中指背屈如鉤頭去中指背三分二大指並竪印明曰

那謨摩訶(去音)室(二合)哩夜曳(一)唵(上同呼之二)鑠計參(去音)摩曳謜咩(同上音三)悉地悉第(四)娑(去音)馱耶(五)始吠始吠(六)始皤(蒲餓切下同音)咩(同上音)阿(去音)皤訶(上音七)薩縛阿(上音)嘌詑(他我切)娑(去音)達泥(八)莎(九)嚩(二合)訶

當作此印明印三遍印頂上髆上心上喉上護身竟以印揩衣能令一切毗那夜迦遠不爲障超諸障礙亦用此印持護一切供養物等而供獻之

治土明印第三

唵(同上呼一)步入縛(二合)攞　虎(二合)吽(三)

當取淨土分作三聚以此明明土七遍一聚

耶二 婆露枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四
摩訶去音薩埵野五 摩訶去音迦嚕抳迦野六 怛
地寧也切他七去音 闍囉麗摩訶去音闍囉麗八 蘇囉鉢
底九 莎去音二合嚩訶十
次作此印取水三掬各明三遍浴聖觀自在
已即澆自頂洗浴於身
自灌頂印第八
以二無名指掌中右壓左相叉二小指直竪
頭指著二中指竪伸屈第一節頭相拄二頭
指各捻中指背中節上二大指捻二無名指
頭印明曰
唵同上呼一 賀佉理理二 虎二合𤙖拂三
若洗浴訖次作此印明印三遍取水用自灌
頂辟除一切作障難者
著衣印第九
二手大指各橫壓頭指中指無名指小指甲
上印明曰
唵同上呼一 微莽囉二 莎去音二合縛訶三亦名灑衣呪
次以此印取水明三遍灑灑衣服又以小心
明明衣三遍著持已出於淨處面東蹲坐又
用澡豆淨水洗手漱口其漱口明如上無別
禁頂印第十
以右手中指無名指小指作拳以頭指捻大
指面中文印明曰
唵同上呼一 矩嚕矩麗二 莎去音二合縛訶三
次作此印明印三遍印頂上作浴法時於其
中間不得瞋怒起諸漏心亦不得見諸臭穢
物諸惡人輩一心憶念聖觀自在即入道場
頂禮三寶次禮聖觀自在用小心明明水五
遍灑治諸供養物及灑道場

護身印第十一

以二小指掌内相叉屈二無名指雙壓二小指相叉上二中指直竪頭相著二頭指微屈各當二中指上節相去半分二大指當二中指側仰印明曰

唵(同上呼一)跋日囉(引二合)祇矃(二)鉢(二合)囉你(去音)鉢跢野(三)莎(去音二合)縛訶(四)

次作此印明印三遍印頂上兩髆上喉上心上即成護身

大護身印第十二

印相準前印明曰

唵(同上呼一)入縛(二合)攞曩野(二)虎(二合)鈝抪(三)

又作前護身印明印五遍印觸五處成大護身

被甲印第十三

二手仰掌散伸十指印明曰

唵(同上呼一)度比度比迦(引)野度比(二)鉢(二合)囉入縛理矃(三)莎(去音二合)縛訶(引)

次作此印明印二遍從頂摩觸下至於足即成被甲

十方界明第十四(從此有金剛菩薩結界多利心毗俱知菩薩並未安也)

唵(同上呼一)阿(去音)嚕力(三)

此明明水白芥子灑散八方結界又以小心明明水白芥子灑散上下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指掌中右壓左相叉相鉤二頭指斜竪頭指相著二大指向身竪頭側相著誦小心明明印七遍繞壇三帀揮印結立壇界次於壇内諸聖者位奉置香水

器水上汎華供養

治路明第十六

唵(同上呼一)鉢那弭𡃤(二)皤伽(上音)縛底(丁以切三)慕(輕呼)賀野慕(輕呼)賀野(四)惹蘗(魚列切)慕(輕呼)賀𡃤(五)莎(去音二合)縛訶(引)

此明欲奉請時持香鑪誦之七遍開治空中道路關鑰辟除一切警覺聖觀自在及諸聖者來加被之

請召聖者印第十七(亦名送印)

二中指二無名指二小指右壓左仰竪相叉相鉤二頭指斜伸頭相拄二大指向前招撥二中指頭請召先顧彼方若改二大指向外撥即名送諸聖者法印明曰

唵(同上呼一)覩嚕覩嚕(二)莎(去音二合)縛訶(引三)

次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場

迎印第十八

二手十指掌中右壓左相叉作拳各露中節竪右大指來去三遍印明曰

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜麽阿(上音)唎耶(二)婆嚕枳諦濕縛囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去音)薩埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)鉢頭摩(二合)鉢頭(二合)摩(七)鉢頭(二合)摩播𡃤(八)娑(去音)囉娑(去音)囉(九)翳醯曳醯(十)婆(上音)伽(上音)畔(十一)那(去音)哩(二合)夜婆露枳諦濕縛囉野(十二)阿(上音)奴紺播謨播馱野(十三)阿(去音)嚕力(四)

次作此印誦明三遍右轉迎想聖者在壇

供養香水印第十九

二手十指掌中右壓左相叉雙合成拳竪左頭指而遍示之印明曰

唵(同上呼一)阿(去音)嚕力(二)

次作此印明印三遍印香水器捧持當額供
養奉請
華座印第二十
二手仰掌二頭指二中指二無名指二小指
各竪背相並著二頭指各附著中指背二頭
指頭與二中指上文齊二大指各附頭指下
文印明曰
唵(同上呼一)鉢頭(二合)摩寐囉野(二) 莎(去音二合)縛訶(三)
次作此印誦明三遍與諸聖者敷設華座白
言聖者善來由本願力不捨大悲來降赴此
卑弊之處閑無礙恩顧垂加持受斯供養滿
有情願各就本座作請坐印想諸聖者各就
座坐
請坐印第二十一
二頭指二無名指二小指掌中右壓左相叉

作拳二大指雙屈入掌中二中指竪頭相拄
上下來去次作此印誦小心明三遍請聖觀
自在及請諸菩薩各就座坐次請用君吒利
金剛結界嚴護
除障印第二十二(此亦結壇一用)
二中指二無名指二小指掌內右壓左相叉
二頭指斜竪頭相拄二大指向身竪頭相拄
印明曰
唵(同上呼一)耳嘌(二合)耳曩(去音)伽(上音二)勃(二合) 力婆夜
三弊(毗藥切)你扼(四) 莎(去音二合)縛訶(五引)
次作此印明印三遍印一切華香執持供養
物等作淨除障
想供養印第二十三(此呪無物空想)
二手合掌二大指二中指二無名指二小指
頭右壓左相叉二頭指各捻中指背上節印

明曰
娜謨薩縛勃陀一上音步地薩埵南二上音薩婆訖沃𠛝諦三薩僧邑切頗二合囉伊摩二合鉾四伽伽上音那去音紺五莎去音二合縛訶六引

次作此印明印三遍想爲種種供養聖者當作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂發願迴向懺悔諸罪發菩提心初及了皆以部母護本尊

求生印第二十四亦名水母生印

二大指二小指竪頭相著微屈二頭指二中指二無名指各竪散伸微屈令頭開各相去一寸印明曰
唵同上呼一鉢頭途邑切二合摹瞻菩餓切婆無何切野二莎去音二合縛訶引

次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁護加被所求滿願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內二大指相並竪伸屈二頭指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明印三遍印頂上左右髆上喉上心上護身被甲則印藥上誦大心明小心明明藥光護

大心印第二十六

準前印改左手當心仰伸改右手向外揚掌誦大心明明印三遍呈示聖觀自在請願成辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵同上呼一暗沒二合哩躭儼袂室二合哩曳二室唎二合忙去音哩你三輕呼莎去音二合縛訶引四

以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛五淨浴之一一珠明十遍穿持繫畢又明一百八遍如法受持又後成就數珠呪一千八十遍訖勿觸惡處著常香

明曰

娜謨薩縛勃陀(上音)一 步地薩埵南(上音)二 薩婆訖沃刈諦三 薩(僧邑切)頗(二合)囉伊摩(二合)鉡四 伽伽(上音)那(去音)紺五 莎(去音二合)縛訶(引)六

次作此印明印三遍想爲種種供養聖者當作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂發願迴向懺悔諸罪發菩提心(初及了皆以部母護本尊)

求生印第二十四(亦名水母生印)

二大指二小指竪頭相著微屈二頭指二中指二無名指各竪散伸微屈令頭開各相去一寸印明曰

唵(同上呼)一 鉢頭(途邑切二合)暮皤(菩餓切)婆(無何切)野二 莎(去音二合)縛訶(引)

次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁護加被所求滿願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內二大指相並竪伸屈二頭指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明印三遍印頂上左右髆上喉上心上護身被甲則印藥上誦大心明小心明明藥光護

大心印第二十六

準前印改左手當心仰伸改右手向外揚掌誦大心明明印三遍呈示聖觀自在請願成辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵(同上呼)一 暗沒(二合)哩躭儼袂室(二合)哩曳二 室唎(二合)忙(去音)哩你(輕呼)三 莎(去音二合)縛訶(四引)

以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛五淨浴之一一珠明十遍穿持繫畢又明一百八遍如法受持(又後成就數珠呪一千八十遍訖勿觸惡處著常香

清淨一切藥物供養器物香水香華塗香燒香飲食然燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨皆用小心明明之五遍威光增澤遣治諸障

壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼大曼拏羅印三昧耶成就世間三種藥法令世人民見聞歡喜而相愛敬當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處方量四肘或復五肘或復八肘隨自力能如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨黃土塡築平正初瞿摩夷塗次黃土泥塗次香泥塗精細泥飾分爲二院內院當心畫三十二葉開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐頬貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮華當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠璫鐶釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光東面畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南面畫四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華上半跏趺坐外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆圍繞南面畫燄摩王（即閻羅大王也）左右畫諸鬼母衆圍繞西面畫水天王左右畫難陀龍王鄔波難馱龍王及諸龍王衆圍繞北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍繞東南面畫火天神左右畫苦行仙衆圍繞西南面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍繞西北面

清淨一切藥物供養器物香水香華塗香燒香飲食然燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨皆用小心明明之五遍威光增澤遣治諸障

壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼大曼拏羅印三昧耶成就世間三種藥法令世人民見聞歡喜而相愛敬當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處方量四肘或復五肘或復八肘隨自力能如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨黃土填築平正初瞿摩夷塗次黃土泥塗次香泥塗精細泥飾分爲二院內院當心畫三十二葉開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮華當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠璫鐶釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光東面畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南面畫四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華上半跏趺坐外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆圍繞南面畫燄摩王即閻羅大王也左右畫諸鬼母衆圍繞西面畫水天王左右畫難陀龍王鄔波難馱龍王及諸龍王衆圍繞北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍繞東南面畫火天神左右畫苦行仙衆圍繞西南面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍繞西北面

畫風天王左右畫風天衆圍繞東北面畫大自在天王左右畫宮槃荼鬼衆圍繞又東面畫日天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫月天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫地天神左右畫諸藥叉神圍繞又東面畫大梵天王左右畫諸梵衆天圍繞又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕從圍繞又西門畫始嚩無可切婆歌呼我切明王是等天神各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐內外院界畫寶街道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞畫火燄外院界上遍畫獨股金剛杵令頭相次繞畫火燄此秘密曼拏羅三昧耶力不逮者但畫座位各於位上題書名字作法供養亦得成就若畫匠畫時清淨澡浴著淨衣服每日與受八戒齋法如法畫飾彩色筆盞皆淨好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服依法作治護身護伴結界奉請香水供養燒沉水香白栴檀香安悉香薰陸香壇內聖觀自在前敷蓮荷葉置於藥器以蓮華葉蓋覆器上加牛五淨瀸灑藥上并印護持各依位次獻諸香水香華果蓏三白飲食及諸飲食酥油燈髮如法供養則當呈示三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香華塗香燒香果蓏飲食燈明皆印加持明之三遍此秘密曼拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切諸天明仙禮敬讚歎守護處是諸有情蠲除一切罪障處是成就世出世間三種藥處增長福蘊命終當得往生西方極樂剎土蓮華化生著天衣服而自莊嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道

佩藥品第六

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼明有三種藥一者佩藥二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛黃白栴檀香鬱金香龍腦香麝香丁香白豆蔻紅蓮華鬚青蓮華葉肉豆蔻素靺羅拏鉢怛羅石蜜塗壇結界明藥一千八十遍相和擣篩為丸和擣藥時調調誦明明藥不絕總勿世語法即成就盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明加法明藥乃至太陰太陽盈復圓滿藥現煖煙增光若煖相現燒薰衣服佩戴點額上瞼上眉間上者則謂一切人民愛敬遵崇教命若煙相現燒薰衣服佩戴點者則得安怛陀那自在成就若增相現薰衣點佩福德增壽一切鬼神怖不相嬈魍魎諸病皆得除差若光相現薰衣點佩則證神通明仙之位國王王子后妃婇女宰官僚佐男女大小見令歡喜敬事供養施諸財寶隨順讚歎一切災厄宿障五無間罪應墮阿毗地獄者亦皆銷滅由明藥成福德增盛人所覩見而不厭怠獲大勝願猶如日輪隨方至處除世幽冥一切觀愛諸事成辦水難火難刀杖毒藥蠱毒呪詛虎狼毒蟲悉不災害設復有人臨當刑戮以藥熏佩由藥勢力刀尋叚壞而得解脱若復有人杻械枷鎖禁繫牢獄以藥熏佩而得解脱是持明者作此法時應當至心誠信斯法勿懷疑惑依法修治畢不虛也此藥有毒持勿妄服

含藥品第七

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是

陀羅尼明含香法者世間一切恭敬愛樂等分當以龍腦香麝香鬱金香牛黃淨壇結界明藥一千八十遍相和擣研以天雨水和丸丸如麻子盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本陀羅尼明大心明小心明作成就法候太陰太陽盈復圓滿藥若煖烟增光明現驗斯相成密處陰乾若煖相現含持誦念攝諸人民相敬讚歎口諸疾病皆悉除差口氣香潔若烟相現含持誦念心所願求自然圓滿除諸災患語業清淨薄除垢障見者敬伏若增相現含持誦念壽命增遠魍魎鬼神見皆怖走若光相現含持誦念則證神通明仙之位識宿命智五無間罪自然除滅世間諸難皆得解脫國王王子后妃婇女宰官人民外道等輩見聞講論種種言辭悉皆信受歡喜聽聞攝伏供事施諸財寶一切成辦如轉輪王曼馱多慈育天下得與帝釋同一牀坐是持明者含斯藥已有所聽聞持皆不忘世間智慧辯說無礙言音和雅如緊那羅令衆樂聞若含斯藥入陣鬬戰定勝他軍若常含藥依法誦念聖觀自在現斯人前與所求願隨心滿足又法作四肘曼拏羅基高尺二平治填拭以瞿摩夷黃土泥白栴檀香泥摩塗壇上置聖觀自在像像面向西香華燈明三時布獻唯除苦辛臭華沉水香白栴檀香燒灼供養以白栴檀木作摩尼幢帳量高一肘幢頭繒綵莊嚴下垂旛帶幢頭置摩尼珠其珠以紅玻瓈或用水精皆淨無瑕翳其幢置壇心上以七丸藥懸置幢上壇西作法面東趺坐誦根本陀羅尼明大心明小心明啓請

聖觀自在帝釋天大梵天四天王天持明仙濕婆麽歌明王一髺羅刹女度底使者時明一千八十遍燒香散華梵音讚歎而供養之滿一百日夜於聖觀自在所求如願一切攝伏隨順安住得與明仙同行業緣諸仙敬護直至命終請往使處必不疑也此名如意密使之法夫用藥者應以藥丸隨日多少作末石蜜和丸威銀器中大心明小心明明一千八十遍持藥一明一觸菩薩二足一百八遍置密淨處每欲含時明三七遍含持默誦三明一百八遍一切鬼神難調伏者而皆降伏隨心驅使速得成辦若含若帶所向之處見者歡喜無不和偶能成一切秘妙之事若入王宮若入僧中若入聚落若入外道皆密含藥默誦明攝善言相教則得一切順伏相向樂同一處心所念求爲皆成就常得貴人愛敬供養若常如法作是法者於日日中應受種種上妙供養若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子與大自在作是法者除不至心

眼藥品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明眼藥法者令諸有情獲大勝利如意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥等分以雄黃迦俱婆昵夜珊此云蒼耳子燒取瀝餘本譯云取蒼耳子仁紅蓮華鬚青蓮華葉牛黃鬱金香黃欓餘本譯云乾薑未詳小栢一云象膽蓽茇胡椒海水沫塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研又以麝香龍腦香白生石蜜各減前藥半分相和精研威銅器中置壇內聖觀自在前誦根本明

大心明小心明作成就法當候日月盈復圓滿藥煖烟增光現藥則成就隨上中下成就證相先以藥塗聖觀自在足下於諸有情起大悲心當誦三明一百八遍則當塗眼所有翳障白暈眵淚赤膜雀目胎赤風赤眼中努肉皆得除差第二度塗者所有頭痛或頭半痛口諸疾痛壯熱熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差第三度塗者一切諸惡神病鬼病癲癇風病乃至八萬四千神鬼種種病惱悉皆除愈第四度塗者一切作障毗那夜迦諸魔神鬼皆怖遠離第五度塗者一切怨難兵陣鬬諍皆得勝利有大威德第六度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地獄之者及諸惡夢一切災怪不吉祥相悉皆除滅第七度塗者國王王子后妃婇女宰官僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而爲供養第二七度塗者得大自在第三七度塗者福植如王一切人民悉伏隨順親近供養第四七度塗者一切藥叉及藥叉女種族眷屬隨意攝伏任爲給使第五七度塗者一切羅剎及羅剎女一切阿修羅及阿修羅女一切龍及龍女自在攝伏皆爲給使第六七度塗者一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼現種種形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七七度塗者摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神而皆攝伏隨從擁護第八七度塗者能見一切隱形仙輩第九七度塗者能見地中一切伏藏第十七度塗者能見諸仙人宮阿修羅宮一切門開見彼宮中一切出入第十一七度塗者入於山林能見一切藥精現形威光赫弈

求之長壽及大勢力採取如意第十二七度塗者能開諸山神仙宮門是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮見中龍衆一切歡喜無有障礙第十四七度塗者能見欲界諸神宮室一切門開第十五七度塗者夜行黒闇明見如晝第十六七度塗者能見水際金剛際風輪際空際第十七七度塗者能見四天王天亦能下見地獄受苦有情令彼有情皆得解脱第十八七度塗者威光如日破諸黒闇第十九七度塗者能見聖執金剛菩薩祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗者能見聖觀自在與所求願悉皆滿足第二十一七度塗者能得神通觀見色界諸天宮殿自在遊戲出入無礙復見十方一切刹海諸佛菩薩獨覺聲聞會衆淨佛國土若一年塗者密持三明得淨五眼功德福蘊神通威力轉轉增長齊諸天等每塗藥時銅筯揾藥明三七遍點塗眼中如法持明若有有情修持斯法求於勝願當深信解勿生疑惑常於有情生大悲心學佛智慧即得成就如向所説一切事業必不虚也作此法者心生疑惑復不專功所作諸法則不成就

護摩品第九

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明護摩法饒益有情成就一切最勝之法破諸蓋障止諸怨敵一切毗那夜迦不相障惱一切人民見皆歡喜於清淨處方量三肘淨治塗地當中圓一肘深半肘穿火爐坑瞿摩夷黄土泥如法摩拭白梅檀木長二

把半截之爐中累燒等分以稻穀華白芥子沉水香和酥蜜乳酪於五更時護摩一千八十遍五無間罪一切業障一時消滅若經七日作護摩者壽命無夭出諸重罪得身清淨若二七日作護摩者福壽增越國王王子輔相人民見者愛敬如事火天若三七日作護摩者三十三天釋提桓因并諸天衆日月天子皆來擁護與諸願滿四天王神持明仙衆并諸眷屬皆來擁護與其効驗執金剛菩薩與大勝願聖觀自在當現其身授加大願隨意滿足令世人民皆當敬伏若天亢旱以白芥子和酥三日三夜如法護摩則降甘雨若多霖雨取護摩灰仰觀空雲明一百八遍上散空中其雨即晴若災風雹雨卒暴起時用護摩灰明一百八遍望向散之風雹即止若常依法誦念明者威德神力而無所畏如那羅延捨此身後則生西方極樂世界隨所生處常識宿命乃至菩提不墮惡道世尊此如意輪陀羅尼明無量功德踰海無極若比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女能信斯法不生疑惑書寫讀誦常受持者心有憶持一切事業皆盡如意得大威德時世四部信男信女皆悉愛敬持明仙王與諸仙衆冥密守護加祐福事自然成辦得大尊貴恭敬供養一切財寶真珠摩尼金銀瑠璃珂貝璧玉衣服樂具而皆豐足獲大福植滿諸願故是持明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人所獲神力永無退失世尊此如意輪陀羅尼明印威神如是甚爲希有或淨不淨能成有情心寂法海入諸三昧神通遊戲住佛菩提以斯因

縁我以大悲成熟有情唯希如來加持覆護

囑累品第十

爾時世尊讃觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉大慈悲者能善説此如意輪陀羅尼明是法於贍部洲利樂成熟一切有情菩提善根若有有情發心於此如意輪陀羅尼明讀誦受持恒不間者則此生中證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶非但現世得大福利亦於當生獲大功德是故一切天龍八部皆應敬護如事火天我以持此明者付囑於汝常勤加護令斯明者得其證驗見信汝身我已隨喜爾時觀自在菩薩摩訶薩白言世尊我於無量劫來以大悲力受如來教付囑有情常隨擁護與其効驗唯佛證知爲於有情説此如意輪陀羅尼明若受持者依課誦持得願滿足證成不難承佛神力得作如是救苦有情爾時聖觀自在菩薩摩訶薩説此經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

如意輪陀羅尼經

音釋

喇 盧達切
悚 息拱切懼也
釵 楚皆切
璫 都郎切充耳珠也
釧 尺絹切臂鐶也
疔 當經切
癲 都年切狂病也
尠 息淺切少也
⿰齒來 卓皆切
抹 普末切
髆 補各切肩髆也
撓 女巧切擾也
攢捻 攢祖丸切捻奴協切
聹 奴頂切
隖 安古切
瀸 音節水灑也
簁 音師與篩同
眤 尼頸切
珊 蘇干切
橿 居良切
眵 赤脂切目汁凝也
搵 烏困切以手捺也

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

唐大總持寺沙門智通譯

清刻龍藏佛說法變相圖

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

唐大總持寺沙門智通譯

如是我聞一時薄伽梵住極樂世界爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所白佛言世尊我有隨心自在心王陀羅尼能爲未來一切衆生作大利益世尊若有苾芻苾芻尼鄔波塞迦鄔波斯迦受持此陀羅尼者速能成就三摩地門速能成就諸陀羅尼門無量無邊世界業障悉令清淨無量無邊福德資粮積集善根增長能生無量無邊智慧神通境界能超過入方便善增六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏十八不共羅漢聖諦神足根力覺道得定緣解脫三昧三摩鉢底能令見者聲聞緣覺證於佛地所修智慧威德力成就聰明福德吉祥勤精進經行乃至辯才具

足騰空隱形自在持呪仙位世樂具足多財富貴賢瓶如意安善那成就療一切病痛鬼魅悉能除遣災疫消滅能成一切善事能滅一切罪障善能成就無量無邊陀羅尼三昧獲最勝廣大法要即說陀羅尼曰

曩(上聲)謨囉怛那(二合)哆羅(二合)野(引)耶(一)曩(上聲)謨阿(引)唎耶(二)嚩嚧枳帝濕嚩(二合引)囉耶(三)冐地薩怛嚩(二合引)耶(四)摩訶薩怛嚩(二合引)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(引)耶(六)怛你也他(二合七)唵多唎多唎咄多唎(八)咄咄哆唎咄唎(九)娑嚩(二合)訶(十)

世尊此陀羅尼法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅部多那畢舍多俱槃荼羅剎娑七耀諸苾達那毗那夜迦等之所供養吉祥讚歎禮拜常爲梵護世諸仙衆成就陀羅尼仙供養隨喜信受加持獲得梵行清淨稱讚恭敬尊重供養一切承事之具悉令滿足爾時觀世音菩薩復說受持之法若有受持此陀羅尼者應當洗浴清淨著新淨衣并受律儀住於慈心以大悲意樂眞實語除於貪悋於一切衆生生利益心安樂勝意捨瞋欲心常當念誦勿令斷絕作廣大供養觀自在菩薩像前散華末香華鬘塗香幢旛寶蓋莊嚴於菩薩像前一心堅固至意信向觀自在多唎隨心陀羅尼每日誦一千八遍不令斷絕滿三十萬遍已一切所爲之事皆得成就功德積集不被水火焚漂一切惡毒不能侵害若爲四衆說法皆願燒香誦此眞言七遍能令所說通利無有障礙辯才無畏又令一切天魔外道一切厭魅呪詛等事

不能爲害壽命延長所有願求隨心所獲修眞言者應當如是一一依前每入道場當於像前結跏趺坐以作加持結蓮華根本印誦前眞言隨情梵音而以供養音聲調和如從本尊口中流出入行人身中於其座前當觀有大蓮華華上想有觀龍二合字其字變成青蓮華乃至變成多利菩薩種種莊嚴寶冠上有觀自在王如來左持青蓮華當於心上右施諸願無畏念誦之時應當如是觀其本尊眞言字於淨月中右旋如鬘猶水精珠列在明鏡光徹表裏分明聲等揺鈴勿令斷絶不緩不急纔令自聞氣息調安詳審記如是滿三十萬遍已即得成就諸願如意爾時觀自在菩薩即於夢中示現以比丘身或婆羅門身或童男童女身或現國王身或現大臣身或現長者居士等身讚言善哉善哉大士汝已能攝護於教法汝所願成就更何所求是時行者所須之願應當具說即得成就一切吉祥果報

印法第二

總攝身印第一

以二手中指無名指小指各向外相叉合掌右壓左頭指博著掌背二大指並竪面相著

呪曰　誦前呪七遍隨心所作皆得成就

召請印第二

以右手向前把左手腕於頭上以左手四指來去眞言曰

唵　薩婆菩提薩埵嚩耶移醯堙醯娑嚩訶

此眞言印燒安悉香誦七遍請菩薩即來於後若欲誦多利心眞言先作此法

蓮華臺印第三

以二手相合仰掌向上指各微屈如開敷蓮華形即誦真言曰

唵　薩婆跛羅鼻　瑟吒二合菩陀那　娑嚩二合訶

此真言印能令無量菩薩皆來集會

香印第四

以右手大指捻無名指甲上餘三指直屈又以左手附下真言曰

唵　薩婆跛耶　布瑟婆伽耶　娑縛二合訶

此真言印能感得天龍八部皆來供養

香水印第五

以兩手中指無名指小指各把大指如拳法合腕以二頭指相拄誦真言曰

唵　薩婆烏馱迦耶羅闍　婆嚩二合訶

此真言印法供養恒沙諸佛菩薩

護身印真言第六

先合掌屈二小指甲相背二大指附二頭指三指合頭相拄掌中開少許當於頂上頭指來去真言曰

唵　阿唎多唎都多唎覩唎咽囒拏　夜揭囉鞞囉叉囉叉莎薩婆突弊也二合薩蒲跛達囉鞞弊也二合娑嚩二合訶

此真言印誦滿十萬遍降伏一切蠱道除一切諸魔外道等輩不能為害并用護身又作此印誦前心真言於舍利塔前至心發露懺悔衆罪消滅

口印真言第七

準前心印唯改二大指屈入掌中並壓二小指節上真言曰

唵 毗婆施 伽伽那 娑嚩二合訶

此真言印已口誦真言時除口業罪障

大懺悔印真言第八

先以右手大指捻中指甲上餘三指直舒左手亦然以右手大指甲壓左手大指上正當心前真言曰

唵 薩婆菩陀冒地薩跢嚩 耶娑嚩二合訶

此真言印懺悔能除一切業障等罪悉皆消滅

追喚一切大力鬼神天龍八部印第九

以右手捺左手背上四指向下相叉以右手四指來去真言曰

唵 俱嚕陀薩婆提婆耶 娑嚩二合訶

大結界辟除頻那夜迦印真言第十

以右手無名指叉入左手無名指背上右手大指鉤取左手小指在左手掌中壓左頭指及中指無名指甲上以右手頭指與左手小指頭相拄右手大指壓左中指背上挾右腕真言曰

唵 薩婆藥乞叉二合 囉利娑那盤陀盤陀陀娑訶

隨心印真言第十一

準前結界印唯改右手頭指與左手小指相去七寸許

作此印者誦前隨心真言所願皆得

度魔王波旬入道印第十二

以右手中指無名指相著屈在掌中直竪餘三指舒手掌向胷左手亦然以掌向外託作此印時波旬領諸徒衆悉慕入道頂禮其足誦前本心真言

降伏外道六師印第十三
準前印唯改大指捻無名指及中指甲上作
此印時六師歸伏亦誦本眞言
菩薩五眼清淨眞言印第十四
以兩手大指二頭指相捻二中指並竪頭相
拄二無名指壓二小指甲上中間使當額上
著眞言曰
唵　薩婆斫者芻陀羅伽囉耶娑嚩二合訶
作此眞言印時得見六道衆生離苦解脱
施甘露印第十五
以左手頭指與大指相捻餘三指直竪向外
託又以右手垂向下直舒五指此施甘露法
六道衆生悉皆飽滿解脱亦誦本眞言
防難印第十六
以右手大指叉右肋指頭向後餘四指把拳
左手亦然向前怒臂作此印已眞言曰
唵　薩婆塗　瑟吒二合耶瞋陀瞋陀　娑嚩二合訶
自在印眞言第十七
以左右手四指反相叉又以二頭指相拄二
大指相去直向上直竪眞言曰
唵　薩婆菩陀路囉耶　摩囉耶　娑嚩二合訶
三昧印第十八
正坐跏趺以左手掌承右手背相壓當心前
誦前心眞言即得能入滅盡禪定三昧
召焰摩天王印第十九
以二小指反相鉤右壓左屈二中指二無名
指各壓二大指甲上竪二頭指相去五寸頭
指來去眞言曰

唵　薩婆焰摩囉闍　第毗耶娑嚩(二合)訶

作此眞言印時欲知罪人數量多少問其姓名王自將領諸官從空而來具報行人

召四天王印眞言第二十

以二手四指反相叉二大指屈入掌中令藏指頭頭指來去眞言曰

唵　薩婆提弟婆羯羅　訶那娑嚩(二合)訶

作此印時四天大王一時俱至行人問四天下事悉皆知之

清淨持戒印第二十一

以右膝著地舉頭向上合掌當心又以二頭指壓中指背上第一節二大指各附二頭指側眞言曰

唵　薩婆波羅提藥　乞叉(二合)呬㗚(二合)陀那娑嚩(二合)訶

作此印眞言之時無量無邊世界一切衆生之類得清淨戒

隨身隱形入道印眞言第二十二

以右手大指壓無名指中指壓上頭指及小指直竪左手亦然以左大指從下向上入右掌中鉤取左手中指無名指右壓左眞言曰

唵俱唎夜底薩婆迦唎耶　娑嚩(二合)訶

喚五道等仙人印第二十三

以兩手中指無名指小指各把拳兩手相合二大指各附中指側頭指來去眞言曰

唵　薩婆　訖唎(二合)多知耶(二合)羯摩婆耶瞿跢曳　娑嚩(二合)訶

作此印眞言時一切仙人呼喚並至問其仙人法事一一具陳

灌頂清淨印眞言第二十四

準前五道印上唯改二頭指各壓二大指頭頭指相拄又以二中指直竪頭相拄向頂上著眞言曰

唵 提健婆慕跢囉 僧建 娑嚩(二合)訶

若作大曼荼羅道場時以此印誦眞言灌頂無邊衆生皆得清淨

水難印第二十五

以兩手中指無名指相叉右壓左二頭指及二小指直竪頭相拄二大指屈入掌眞言曰

唵 烏陀伽薩婆第婆烏陀伽 娑嚩(二合)訶

作此印眞言法水不能漂諸天歸伏

火難印第二十六

準前水印唯改二頭指小指各相去一寸許眞言同前水難眞言能令火不能燒諸天歸伏

風難印第二十七

以右手中指無名指叉入左手無名指背上二頭指小指隨入壓左手無名指及中指心上左手頭指及小指壓右手中指無名指背上出二大指相去直竪反掌向外用水難眞言作此印眞言時一切風難不能爲害風雨神王悉皆歸伏

天印第二十八

以右手大指捻左手頭指第二節又以左手大指捻右手大指第一節餘三指竪頭指相拄各相去一寸許用前隨心眞言

作此印眞言時能見三十三天上事

地印第二十九

準前天印唯改以二無名指平屈頭指相拄眞言曰

唵 佉吒旁伽賀悉跢曳 娑嚩二合訶

作此印眞言時一切地神皆悉歸伏

賊難印眞言第三十

以右手頭指中指無名指小指反鉤左手四指二大指各散直竪眞言曰

唵 薩婆畐瑟吒二合跛囉畐瑟吒二合那瞋陀耶娑嚩二合訶

作此印眞言一切賊難皆悉自縛不能爲害

王難印第三十一

準前賊難印唯改右手人指鉤取左手大指即是眞言曰

唵 薩婆囉闍度瑟吒二合那娑嚩二合訶

作此印法時一切王難刀兵等難不能爲害

施無畏印第三十二

起立以左臂直舒向下五指亦舒向下掌背向後右手亦然以掌向前如施甘露右手印法眞言曰

跢姪他 阿唎跢唎覩跢唎覩唎 醯蘭拏夜伽囉鞞囉叉囉叉薩婆耨契毗耶薩冐般達囉鞞毗耶 娑嚩二合訶

作此印眞言誦十萬遍一切衆生皆得無畏

防毒難印眞言第三十三

以兩手四指反相叉二大指頭相拄反掌向外眞言曰

唵 跛囉伽舍夜延盤陀盤陀娑嚩二合訶

若入山谷作此印時一切毒蛇虎狼師子諸毒禽獸不能傷害一切毒藥亦不能害

求聰明印眞言第三十四

以兩手大指各捻二無名指甲上二小指並直竪搏二中指側頭相拄屈二頭指各附二

中指側第二文上指頭相去一寸許作此印
巳正當心前亦誦隨心眞言
若有鈍根者爲作此印供養求願則得如願
昔頻棃國有一長者家雖大富爲性鈍根師
爲七日依法求願則得聰明日誦千偈自餘
證驗不可具陳
破地獄印第三十五
以兩手二中指無名指各屈在掌中相背二
大指頭指小指各相去半寸許亦誦前根本
眞言
作此印時地獄門開受苦衆生一時解脫其
焰摩王心生歡喜觀世音菩薩大慈大悲憐
愍衆生故此法印
求生淨土印第三十六
合掌當心以二大指並拄心上誦根本眞言

作此印時爲彼一切諸衆生等臨命終時作
此法印一心誦眞言隨欲樂生何佛國土隨
意往生
救一切病苦衆生印第三十七
以二頭指與二中指相鉤右壓左二大指各
屈在掌中二無名指及小指頭手掌向内誦
前根本眞言
若有一切病苦衆生爲作此印法無量衆生
所有病苦皆悉除愈
取地中伏藏印第三十八
以兩手四指各反相叉在於掌中并二大指
並向下拄地知有寶處作此印巳誦根本眞
言一百八遍其七寶神一時俱至隨問而答
求見觀世音印第三十九
以二無名指及小指各反相叉右壓左二中

指並直竪頭相拄二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背二大指壓二頭指節上亦誦前根本眞言

作此印已至心誦眞言專心正念爾時觀音菩薩𠃧當現身行人見已懺悔衆罪次求見佛

見佛印第四十

準前印上唯改以左手中指屈入右無名及頭指岐間右中指壓左中指背上眞言曰

跢姪他　伊利多唎　娑嚩(二合)訶

若作此印誦眞言滿十萬遍十方諸佛來問行人作何所爲便與摩頂授記

通師注云爲病經三七日至求作此印法現蒙摩頂授記此事每不向人說唯自知耳後一切法皆得成就作此印時每有異香烟至若能專誠當得作佛不可思議世人聞此未能生信恐有生謗不欲流傳同修行人乃可知之亦誦根本眞言

隨心成就滿足六波羅蜜印第四十一

當以兩手反合掌背相著挾腕向外二大指正當眉間向下垂眞言曰

跢姪他　薩婆菩陁耶　薩婆跛囉質壤波羅弭多曳唵　賀婆賀娑娑嚩(二合)訶

作此印時起菩薩心普觀一切衆生類猶如赤子作是念已至心誦滿十萬遍由是法力一切衆生皆悉具足六波羅蜜所願滿足恒沙等一切世界諸佛世尊悉皆歡喜

隨心具一切功德印第四十二

左手大指屈入掌中餘四指把拳在右腋下右手亦然在左腋下右壓左誦根本眞言

作此印法時無量衆生悉皆具足一切功德

隨心神足印第四十三

右手中指無名指屈在掌中大指壓無名指中指甲上頭指小指直伸誦眞言

作此印已用摩兩手足日馳千里作此印時地神每將七寶華臺承行人足肉眼不見但生大悲救護之心莫爲自求名聞利養必定感得萬神扶助誦根本眞言

隨心祈願印第四十四通後印用

以右手大指屈而向掌又屈頭指離大指頭四五分許中指以下三指總伸相搏以印横側著於心上指頭向右作此印已卽誦根本眞言

若欲求願先作四肘水壇懸諸旛蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像像前列諸供養誦前眞言祈願成就

隨心祈一切願印第四十五共同前

右手大指屈向掌又屈頭指離大指頭四五分許中指總伸相搏以印横側著於心上指頭向右作此印已誦根本眞言

此法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸旛蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀各盛一味石蜜沙糖乳蜜如是次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像前至心懺悔隨心所願祈請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印上已至心誦眞言滿一百八遍更莫餘緣誦此眞言竟隨心所願悉得稱意隨大小一日乃至七日作法日日三時晨朝日中及黄昏時依前法必果所願除不至心若非同心善知識請不流傳非

其人殃及身又未入灌頂者亦不得傳

隨心解一切鬼金剛等印第四十六

以兩手反合掌背相著當心瞋怒誦前根本真言二七遍已急飜兩手正合掌已又誦七遍印散開之作此印法時能破一切諸法皆悉不成此印是觀世音成道降魔印非心行同大善知識請不流傳非其人殃其身又未入灌頂曼荼羅大法者亦不得傳

觀世音菩薩印第四十七（崛多三藏譯出印）

先以兩手相合十指頭齊兩腕相著正當心上合掌令掌心空誦根本真言

總攝印第四十八

兩手腕仰相叉右大指壓左大指兩手八指急怒把拳真言曰

唵　薩婆那庚多慕陀羅耶盤陀盤陀　娑嚩（二合）訶

此總攝印明悉能一切印法（此是智通於玄奘三藏處受得此印）

五眼清淨真言

唵　薩婆斫芻　陀羅　伽囉耶娑嚩（二合）訶

（此無印）

每日旦起隨力供養於像前至心誦此真言滿十萬遍已去不假作餘法一切所求無不稱遂一切外法所有禁咒以此咒之皆散不成前三十萬遍此多羅真言法觀音聖者誓願力故假令身上有五逆重罪但能依法作之並得消滅若得一度作壇法受持得驗已後隨心誦三遍或一遍已皆得成驗

觀世音說療一切病壇法

壇方三尺中城方二尺內城方一尺皆須先

掘去穢土即與淨土作之香汁泥令平淨掃以粉米種種雜綵色和作蓮華承觀音像最內院壇上四角安四天王座須方畫壇上作燒種種上妙好香沉水香請佛及菩薩并諸善神總了即散華訖復座誦眞言一百八遍即須發願作善訖更起燒香繞壇三帀訖即更復座誦眞言一百八遍滿一萬遍即起於南門側立眞言鉢令轉即知驗初受持法用若往餘處治病隨心念想作也能作壇最勝治病速驗

又法若作惡家取死人脚脛骨削作兩把栓呪一千八遍著怨家門底三日怨家自去拔栓却還不拔栓不還於佛法作障難調伏者請三寶力入佛道也若欲得遠相去離者當取苦楝子呪一遍投著水中如是滿一百八遍日別三時滿七日已即各相離不相侵犯若人爲惡欲令相去如是作法稱彼名

又法取石子四枚隨其大小可呪七遍安四方則一切盜賊不過其家

又法取檀香木栓呪一百八遍將身隨行或所到處險惡道路欲卧之時則一切虎狼師子鳥獸等不敢來侵犯若欲別行還拔此栓所到之處欲卧時還復釘之除一切惡

又法取衣帶呪三七遍結之所有惡來向已者皆自停息

又法呪五色線七遍一遍一結繫自左臂一切諍競處皆悉得勝

又法失物不知去處燒香志心誦呪七遍卧去勿共人語即於夢中神來具說其人姓名亦見其人形狀即知物處不得道說

又法呪菖蒲七遍鼻嗅之不睡少眠
又法若患蠱毒呪水七遍飲之即得除差
又法呪水七遍一切病者服之食飲亦然萬病悉得除差
又法若有人欲害已者取鑌鐵刀子呪一百八遍斫彼惡人行路不能爲害
又法欲求錢財者黒月十四日十五日二日之中日日别三時取烏麻粳米華二種火中燒之一千八遍一遍一燒即得財寶如意
又法若人相瞋取烏麻滓與粳米糠相和燒呪之一呪一燒滿一千八遍即皆歡喜
又法呪白鴿糞三七遍用塗枷鎖自然解脱
又法若人惡心於室中淨澡浴取酒一斗呪三七遍即召惡人隨意更呪一百八遍其人聞酒氣即自然醉
又法有諸惡人來者取土呪七遍繞牀圍之亦不能加害亦能免一切蚊子
又法呪水散四方結界心住其中一切諸惡並不能爲害
又法若爲官府及怨家惡人瞋怒口含嚼菖蒲根心中誦呪當怒誦之即止凡誦呪或對天或陰誦之任意用力皆瞋色勵氣急誦之所爲皆驗
又法若有惡人急性人諸惡貴人伺求者於淨室中澡浴清淨呪土七遍向四方散則一切惡並息無餘不能爲害
又法若欲縛賊隨心誦呪見賊之時取衫袂或衿差度七遍急繫手把誦呪而過一切賊盜之人皆悉不動
又法若有横作口舌論人是非取菖蒲根燒

作灰呪一百八遍以散人舍其家大小自相鬬諍不休解者取一升井華水呪二十一遍散著其舍即止

又法呪刀及杖七遍若行者行夜宿時刀杖畫地周遍一帀一切惡獸盜賊悉不得近

又法惡人妄作口舌加諸是非者抄其姓名以帛紙朱書著脚下彼人欲道則不得語欲解之則却脚底名呪之七遍平復如本

又法若賊來逼人呪水七遍含水向其方噀之則惡人口鼻脣腹皆似火燒之即止

又法凡欲誦呪呪師先禮三寶於是手把香爐住佛前立存念空中幽顯及注想諸天龍八部若欲覺心力有異者宜即誦呪或把楊枝用拂打病人皆得除差

又法呪木槵柴火中燒之則一切怨家散

又法於清淨地呪粳米飯一日三時滿七日師得種種財寶所求皆得

又法呪薫陸香三遍擲火中燒之平旦午時日暮各七遍令人家五穀豐盈

又法取牛毛一呪一燒滿一百八遍令人不能近女人每呪一遍稱彼人名即驗

又法若治饒舌人以泥作饒舌人形狀桐木作栓呪之一千八遍釘其口中即不得語

又法被蛇咬欲死取水一抄呪七遍服之即起若未起更呪咬處二七遍即差

又法若頭痛者取香湯洗頭洗手呪手二十一遍捻其痛處即止

又法呪油三七遍著耳中即差

又法患眼痛取沉水香水洗眼即差又呪三七遍或薫陸香青木香或甘草等物皆煑為

湯洗眼呪二十一遍悉得除差
又法鼠惱人呪灰七遍遺孔前更呪水七遍瀉孔中乃至三日爲之鼠出散去絶不來
又法欲洗面先取水呪七遍然後洗之一切去處無問貴賤見者皆悉歡喜所求如意
又法欲令一切惡人爲慈悲心呪飲食三七遍與彼人食變惡作慈心
又法取土一把呪三七遍安惡人門下過七日其人變惡作善心
又法患瘧發時以水淨楊枝於病人邊誦呪七遍即愈若不信者欲令重發却誦此呪七遍其人即發不能自解
又法有患病不語者取狗乳呪七遍用塗其口即得語
又法一切瘡等呪蓽茇乾薑和蜜擣之一百八遍用塗瘡上即差
又法取乾薑胡椒蓽茇以上物等分爲末日別旦起取一方寸匕誦呪二十一遍乾服聰明若患冷病者亦依此服皆差
又法若值惡邪魔之所惱亂者迷悶不醒於其耳邊急誦呪三七遍即差
又法若患鬼病口不得語以袈裟角呪二十一遍打即語
又法取苦楝木葉火燒之呪一百八遍病皆得除差苦楝子亦得
又法取苦楝子呪一百八遍燒之則一切惡鬼神悉皆離遠不能與人作障難
又法行人遥見一切貴勝一切四衆去七步外誦呪一七遍即生歡喜勿令彼聞欲去人家亦誦二十一遍念念誦之仍稱彼名請善

神三寶慈力轉前人善心向已

又法若患身體腫用油呪三七遍塗腫上即差

又法若患心痛旦起取井華水和石鹽隨多少呪之七遍令病者服之取吐并痛處即差

又法患眼膜呪水三七遍洗眼經七日即差

又法若患痢者呪鹽水三七遍飲之即差

又法若人身上生一切惡瘡者呪土二十一遍和泥瘡上即愈

又法若人欲斷穀者取白蠟一方寸許以粳米半升作粥和蠟鎔令調和服之得七日須呪二十一遍服之亦可得三七日不飢

又法若有惡狗欲來咬人急誦呪七遍其犬亦不能行若欲解呪七遍望犬散之即解

又法若有女人月水不絕日日來者呪粳米洗取汁并和蜜與女人服之亦呪三七遍服即止

又法若有女人兒死腹中不出者可取水手中著少許阿魏藥呪一百八遍令服即出

又法若人患痔病連年月不差者可取一錢胡粉三錢水銀乾棗七顆去核三物擣碎作丸以一片薄綿裹之內下部不經三日五度即差多作藥者皆等分作之呪三七遍內之即差

又人患痳下不可呪赤石脂末飲和爲丸曝令乾以飲吞之呪三七遍日二服服則四十丸禁如藥法病者冷多加乾薑亦好各用二分

又法若人患脇內生核呪油二十遍塗上即消

又法若有刀刺所傷痛不可忍或從高墜下所傷呪淤泥一七遍塗之即差

又法若人患白癩黃癩等病若狂狗嚙人若身上生惡瘡若被箭射刀瘡傷破呪土三七遍和泥以塗上皆差眞實如是

又法呪酥一千八遍用塗眼無睡奚食之不飢

又法若人眼患白膜一年以還取華茇著水中研之呪二十一遍著眼中即差

又法若耳聾呪百八遍若障重者以油及酥煎樺皮青木香每呪七遍過耳中令服之即差

又牙痛呪楊枝七遍嚼之即差

又法耳痛呪樺皮節塞之即差

又法若有女人產逼欲死展髮呪七遍還結之即差若不得食呪水七遍與飲即差

又法若患冷病身腫體癖風冷等病取菖蒲以白蜜和之佛前燒香呪一千遍空腹服之即差能令人聰明一部位大七八寸來諸法並是大慈悲觀世音菩薩白佛言世尊此多利心呪功德威德勢不可思議安樂世間多所饒益若四部受持之者一切愛敬得生淨上不離菩薩晝夜誦持我常覆護伏願世尊垂哀聽許我以憐愍一切衆生即說隨心造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半亦得造此像已安木函內錦囊盛繫於左臂諸願隨心壇攝一切壇

此壇外院方三尺中院方二尺内院方一尺皆須先掘去穢土即著淨土作之香汁作泥令平淨篩石灰以和朱沙赤土或米粉等作蓮華承觀音像若無朱沙即用赤土亦得最内院上四角安四天王座須方畫壇上作唯得燒薰陸香及沉水香先請佛諸菩薩及神王總了即散華訖復座誦呪一百八遍即須發願作善訖更起繞壇三帀訖即更復座誦呪一百八遍至滿一萬遍即起於南門側立呪鉢令轉即知驗先是初受持呪法用若往餘處治病隨念想作也作壇最驗若無澡鑵銅鏂亦得具楊枝水中

又法用白汁木柴燒灰取粳米胡麻二種擣取少許呪一遍一擲火中燒之滿一千遍一日三時作之則自身增色力

又法於日未出時及日没後以左手撮粳米呪一遍一擲火中燒之一一稱其姓名如是七夜滿一千八遍隨心所念男女皆悉歡喜

又法呪酥一遍一擲火中燒之滿七遍則一切禽獸皆悉歸伏欲經惡獸中行先作此法

又法取木槵子木柴火中燒之則令一切惡

怨家消散亦可準餘法作之
又法用白乳汁木柴灰一斗大以酪蜜酥相和用塗松木松明木香柴呪一段一遍擲火中燒之滿二十五遍一日三時及大小便利皆洗浴呪師持八齋戒又云一日三時洗浴一二設食供養日日如是滿七遍隨心所召天神即來隨人使令無敢違者
又法白芥子一枚呪一遍一擲火中燒如是滿一千八遍一日三時一切貴勝歸敬
又法乳粥和酥呪少許一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍則遏羅闍波你弭歡喜相信餘貴勝妃女亦同此一切求善事皆吉唯不得生染心法不成就
又法取阿利瑟迦木（木槵是）呪一千八遍火中燒之平旦午時日暮一日三時如是三七日呪師得種種財寶又復波浪亦不被溺或能水上行不沒又呪居嚕香三遍擲火中燒之
又法於白月八日在清淨地呪粳米飯一撮子呪一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍家內五穀常豐盈
又法呪菖蒲一百八遍口中含之則一切言論處及官府中理若鬪諍處皆得勝
又法呪師欲得供養十方諸佛欲避一切障難除一切病痛者應作此法若知有鬼病者作四肘水壇中心著火爐燒桓樹枝數數誦呪即差日日作到七日即差
此多利呪法觀世音菩薩聖衆誓願力故假令身上五逆七遮等罪但能依法受持行用一切罪障悉皆消滅所作遂心並得成就莫漫傳之受諸惡報畜生地獄之苦

又甘露印法

左右小指無名指直竪附無名指側上頭開三分許以二頭指捻中指背上即並二大指屈入掌中並頭拄無名指節文二腕相著次以兩腕跟當心上著向下垂一切疾病皆隨印滅誦呪而慈愍一切受苦飢餓者作心印鬼神歡喜一切皆得飲食飽滿充足大大有驗令一切衆生無諸疾病若常持此法印者便超十地過諸佛剎甚深微妙不可具論是法眞言能滅一切罪根若善男子善女人受持此眞言者現世得五種果報一者生値世間常有宿命辯才無礙恒得清淨二者令得佛眼三者所生常得三十二相與我無異四者常對佛前五者世間行處皆得震動爾時世尊讃觀世音菩薩言善哉善哉汝爲一切衆生令得安樂爾時觀世音菩薩說此眞言法竟一切諸大比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍夜叉健闥婆阿素羅伽嚕荼緊那羅一切衆生等聞說此隨心法竟皆大歡喜發無上法忍作禮奉行

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

音釋

捩（良傑切拗也）腎（時忍切）脛（胡定切脚脛也）栓（居月切與橛同）滓（側氏切澱也）噀（蘇困切噴水也）樬（胡慣切木名）匕（卑履切匙也）痔（直里切後病也）瘵（當蓋切下病也）曝（薄木切日乾也）嚙（五巧切噬也）樺（胡化切木名）癖（匹辟切腹病也）鏂（烏侯切）捴（蒲結切捩也謂拗也）跟（古痕切足踵也）

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提譯

佛說十一面觀世音神呪經

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

佛說十一面觀世音神呪經

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂與千二百五十比丘皆是阿羅漢諸漏已盡不受後有如鍊眞金身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提畢陵伽婆蹉薄拘羅難陀阿難陀羅睺羅如是等衆所知識常爲天龍八部所敬復有菩薩摩訶薩二萬人俱大智

本行皆悉成就調伏諸根滿足六度具佛威儀心大如海其名曰文殊師利童子寶月童子月光童子寶積童子日藏童子跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二萬人爾時世尊與四衆天龍八部人非人等恭敬圍繞時毗舍離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌噤無聲五者所食之物化爲麤澀六識閉塞猶如醉人有五夜叉名訖拏迦邏面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人精氣時毗舍離大城之中有一長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所到佛所已頭面作禮却住一面白佛言世尊此國人民遇大惡病良醫耆婆盡其道術所不能救唯願世尊慈愍一切救濟病苦令得無患爾時世尊告長者言去此不遠正立西方有佛世尊名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲憐愍一切救濟苦厄汝今應當五體投地向彼作禮燒香散華繫念數息令心不散經十念頃爲衆生故當請彼佛及二菩薩說是語時於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩如來神力佛及菩薩俱到此國往毗舍離住城門閫佛二菩薩與諸大衆放大光明照毗舍離皆作金色爾時毗舍離人即具楊枝淨水授與觀世音菩薩大悲觀世音憐愍救護一切衆生故而說咒曰普教一切衆生而作是言汝等今者應當一心稱南無佛南無法南無僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者如此三稱三寶三稱觀世音菩薩名燒衆名香五體投

地向於西方一心一意令氣息定爲免苦厄
請觀世音菩薩合十指掌而說偈言
願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗冥　爲免毒害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施我大安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　免我三毒苦　施我今世樂
及與大涅槃
白佛言世尊如是神呪畢定吉祥乃是過去
現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印聞
此呪者衆苦永盡常得安樂遠離八難得念
佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護衆
生神呪
多哪哋嗚呼膩　摸呼膩　鬫婆膩　躭婆
膩　安荼詈　般荼詈　首埤帝　般般荼
囉囉婆私膩多姪哋　伊梨　寐梨　鞮首
梨迦婆梨　佉鞮端耆旃陀梨　摩蹬耆
勒叉勒叉薩婆薩埵　薩婆婆哪哩娑訶多
荼哋　伽帝伽帝膩伽帝　修留毗修留毗
勒叉勒叉　薩婆薩埵　薩婆婆哪哩　娑
訶
白佛言世尊如此神呪乃是十方三世無量
諸佛之所宣說誦持此呪者常爲諸佛諸大
菩薩之所護持免離怖畏刀杖毒害及與疾
病令得無患說是語時毗舍離人平復如本
爾時世尊憐愍衆生覆護一切重請觀世音
菩薩說消伏毒害呪爾時觀世音菩薩大悲
熏心承佛神力而說破惡業障消伏毒害陀
羅尼呪
南無佛陀　南無達磨　南無僧伽　南無

觀世音　菩提薩埵　摩訶薩埵　大慈大
悲　唯願愍我　救護苦惱　亦救一切
怖畏衆生　令得大護　多姪哋　陀呼膩
摸呼膩　鬪婆膩　躭婆膩　阿婆熈　摸
呼脂　分荼梨　般荼梨　輸鞞帝　般荼
囉　婆私膩　休樓休樓　分荼梨　兠樓
兠樓　般荼梨　周樓周樓　膩般荼梨豆
富豆富　般荼囉　婆私膩　矧墀　跈徐殄
切墀膩跈墀　薩婆阿婆耶羯多薩婆呾婆
娑陀伽阿婆耶畢離陀閉殿娑訶
一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞
此呪時口即閉塞不能為害破梵行人作十
惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨設有業
障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此呪即破
業障現前見佛佛告阿難若有四部弟子受
持觀世音菩薩名誦念消伏毒害陀羅尼行
此呪者身當無患心亦無病設使大火從四
面來焚燒巳身誦持此呪故龍王降雨即得
解脫設火焚身節節疼痛一心稱觀世音菩
薩名號三誦此呪即得除愈設復穀貴饑饉
王難惡獸盜賊迷於道路牢獄繫閉杻械枷
鎖被五繫縛入於大海黑風迴波水色之山
夜叉羅刹之難毒藥刀劒臨當刑戮過去業
緣現造衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏
應當一心稱觀世音菩薩名號并誦此呪一
遍至七遍消伏毒害惡業惡行不善惡聚如
火燒薪永盡無餘以是因緣誦此觀世音菩
薩所說神呪名施一切衆生甘露妙藥得無
病畏不橫死畏不被繫縛畏貪欲瞋恚愚癡
三毒等畏是故娑婆世界皆號觀世音菩薩

爲施無畏者此陀羅尼灌頂章句無上梵行畢定吉祥大功德海衆生聞者獲大善利應當暗誦若欲誦之應當持齋不飲酒不噉肉以灰塗身澡浴清淨不食輿渠五辛能葷悉不食之婦人穢汙皆悉不往常念十方佛及七佛世尊一心稱觀世音菩薩誦持此呪現身得見觀世音菩薩一切善願皆得成就後生佛前長與苦別佛告阿難王舍大城有一女人惡鬼所持名旃陀利彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女鬼精著身生五百鬼子汝憶是事不我於爾時教此女人稱觀世音菩薩善心相續入善境界阿難當知如此菩薩威神之力惡鬼消伏得見我身無比色像我於爾時一一毛孔出寶蓮華無數化佛異口同音稱讚大悲施無畏者令女受持讀誦通利此呪功德三障永盡免三界獄火不受衆苦四百四病一時不起設有衆生入陣闘戰臨當被害誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名如鷹隼飛即得解脫若有衆生受大苦惱閉在囹圄杻械枷鎖及諸刑罰一日乃至十日一月乃至五月應當淨心繫念一處稱觀世音菩薩歸依三寶三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪

多姪哋　安陀詈　般荼詈　枳由詈　檀陀詈　羶陀詈　底耶婆陀　耶賒婆陀　頞羅膩祗　毗質雌　難多詈　婆伽詈　阿盧禰　濘鳩詈　摸鳩隸　兜毗隸娑訶

爾時世尊說是神呪已告阿難言若善男子善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名號并受持讀誦六字章句若行曠野迷失道徑誦

此呪故觀世音菩薩大悲熏心化爲人像示其道路令得安隱若當飢渴化作泉井果蓏飲食令得飽滿設復有人遇大禍對亡失國土妻子財産與怨憎會稱觀世音菩薩名號誦念此呪數息繫念無分散意經七七日時大悲者化爲天像及作大力鬼神王像接還本土令得安樂若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒蟲蝮蠍夜叉羅刹拘槃茶及諸惡鬼噉精氣者三稱觀世音菩薩名號及誦此呪即得解脱若有婦人生産難者臨當命終三稱觀世音菩薩名號并誦此呪即得解脱若遇大惡賊盜其財物三稱觀世音菩薩名號誦持此呪賊即慈心復道而去阿難當知如此菩薩及是神呪畢定吉祥常能消伏一切毒害眞實不虛普施三界一切衆生令無怖畏作大救護令世受樂後世生處見佛聞法速得解脱此呪威神巍巍無量能令衆生免地獄苦餓鬼苦畜生苦阿修羅苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知若有受持觀世音菩薩名并持此呪獲大善利消伏毒害令世後世不吉祥事永盡無餘持戒精進念定總持皆悉具足阿難當知若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪稱觀世音菩薩大悲名字罪垢消除即於現身得見八十億諸佛皆來授手爲說大悲施無畏者功德神力并六字章句以見佛故即得無忘旋陀羅尼爾時世尊而說偈言

大悲大名稱　吉祥安樂人　恒說吉祥句
救濟極苦者　衆生若聞名　離苦得解脱
亦遊戲地獄　大悲代受苦　或處畜生中

化作畜生形　教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心　令除憍慢習
疾至無爲岸　現身作餓鬼　手出香色乳
飢渴逼切者　施令得飽滿　大慈大悲心
遊戲於五道　恒以善集慧　無上勝方便
普教一切衆　令離生死苦　常得安樂處
到大涅槃岸

爾時世尊說是語已告阿難言是六字章句畢定吉祥眞實不虛若有聞者獲大善利得無量功德說是語已王舍大城有一比丘名優波斯那精進勇猛勤行難行苦行如救頭然在寒林中與無央數大衆圍繞自說往昔作諸惡行殺生無量聞觀世音菩薩六字章句正念思惟觀心心脉繫念一處見觀世音菩薩即得解脫成阿羅漢云何當得見觀世音菩薩及十方佛若欲得見端身正心使心不動心氣相續以左手置右手上舉舌向齶令息調勻使氣不麤不散安詳徐數從一至十成就息念無分散意使氣不麤亦不外向不澀不滑如嬰兒飲乳吸氣味之不青不白調和得中從於心端四十脉下取一中脉令氣從中安隱得至十四脉中從大脉出至於舌下復從舌脉出至於舌端不青不白不黃不黑如瑠璃器正長八寸至於鼻端還入心根令心明淨佛告諸比丘此大精進勇猛寶幢六字章句消伏毒害大悲功德觀世音菩薩以此數息心定力故如駛水流疾疾得見觀世音菩薩及十方佛佛告諸比丘汝等善聽欲服甘露無上法味若諸比丘已得出家當自攝身不壞威儀端坐正受無外向意觀

於苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪當自觀身從頭至足一一節間皆令繫念停住不散諦觀衆節如芭蕉樹内外俱空當知色受想行識亦復如是佛說是語時尊者舍利弗在寒林中還坐樹下已解佛意端坐正受入于三昧身真金色令無數人見者歡喜發菩提心時優波斯那即從座起至尊者舍利弗所頭面著地接足作禮白言尊者向者如來讃歎數息以是因緣獲大善利云何數息唯願尊者爲我解說眼眼識與色相應云何攝住耳耳識與聲相應云何攝住鼻鼻識與香相應云何攝住舌舌識與味相應云何攝住意意識與攀緣相應云何攝住諸顛倒想與顛倒相應云何攝住色聲香味觸與細滑相應云何攝住而此識賊如猿猴走遊戲六根遍緣諸法云何攝住時舍利弗告優波斯那汝今當觀地大地無堅性水大水性不住風大風性無礙從顛倒有火大火性不實假因緣生色受想行識一一性相同於水火風等皆悉入於如實之際時優波斯那聞是語已身如水火得四大定通達五陰空無所有殺諸結賊豁然意解得阿羅漢身中出火即自碎身入般涅槃時舍利弗收其舍利於上起塔已爲佛作禮白佛言世尊佛說禪定第一甘露無上法味若有服者身如瑠璃毛孔見佛觀無明行乃至老死一一性相皆悉不實如空谷響如芭蕉樹無有堅實如熱時焰如野馬行如揵闥婆城如水上泡如幻如化如露如電一一諦觀十二因緣成緣覺道或入寂定瑠璃三昧見佛無數發無上心修童真

行住不退轉佛告舍利弗如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法破無數億劫洞然之惡成阿羅漢具戒定慧解脫知見身出水火碎身滅度令無數人發大善心舍利弗當知若善男子善女人聞觀世音菩薩大悲名號及消伏毒害六字章句數息繫念淨行之法除無數劫所造惡業破惡業障現見無量無邊諸佛聞說妙法隨意無礙發三種清淨三菩提心若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前佛說是語已告舍利弗我今為此受持觀世音菩薩名號消伏毒害無上章句說偈讚歎

我勑提頭賴吒等　慈心擁護受持經
令聞大悲名號人　譬如天子法臣護
我勑海龍伊鉢羅　慈心擁護受持經
如護眼目愛己子　晝夜六時不遠離
我勑閻婆羅剎子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
我勑毗留勒迦王　慈心擁護受持經
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
我勑難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足禮
譬如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
猶如貧人護財寶　如盲須眼及正導
我勑一切諸鬼神　小龍毒蛇毒害獸
一切惡人惡口者　違逆此呪起不善
現身白癩膿血流　後墮地獄長夜苦
是故應當慈心護　受持讀誦灌頂句
地獄清淨如蓮華　餓鬼破碎無八難

後生佛前入三昧　畢定當得不退轉
普施一切大安樂　教諸衆生修十地
我從過去無數佛　聞是消伏毒害呪
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
永與三界作父母　施其安樂得止息
若有聞我名號者　亦聞大悲觀世音
誦持此呪離諸惡　不墮地獄及畜生
蓮華化生爲父母　心淨柔輭無塵垢
必聞無上大慧明　心定如地不可動
一切佛出世　明照如日月　身出大智光
如燒紫金山　三十二相中　流出八十好
譬如須彌山　映顯于大海　衆生聞名者
永離三惡道　得住無爲處　當樂大涅槃
一切佛興世　安樂衆生故　異口各各身
端坐金剛座　口出五色光　蓮華葉形舌
讚歎大悲者　調御師子法　護世觀世音
畢定消毒害　淨於三毒根　成佛道無疑

爾時世尊說此偈已爲受持觀世音菩薩名者擁護此經故說灌頂吉祥陀羅尼

多姪哋　烏躭毗罟　兜毗罟　躭埤　波邏　躭埤　捺吒　修捺吒　枳跛吒　牟那耶　三摩耶　檀提　膩羅枳尸　婆羅鳩畢　烏罟　欝瞿罟　娑訶

佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句畢定吉祥若有見聞受持讀誦破惡業障終不橫死舍利弗白佛言世尊如此神呪大吉祥句普施一切無所怖畏世尊往昔從何佛所得聞此句唯願世尊分別解說使未來世普得聞知獲大安樂免離橫死刀杖毒藥水火盜賊佛告舍利弗我從過去無量佛所得聞此句

受持讀誦即得超越八十萬劫生死之罪又念過去八十萬劫有佛世尊名一切世間勝十號具足彼佛世尊爲我演說如上章句我即數息使心不散霍然意解消伏結使得無生法忍住首楞嚴三昧若善男子善女人得聞此經受持讀誦書寫解說即得超越無量無數阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對佛說是語時五百長者子得無生法忍無數人天發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗阿難等白佛言世尊此觀佛三昧海請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼所至到處一切吉祥如梵天王衆所愛敬佛告阿難如是如是如汝所說若善男子善女人得聞此經首題名字常得見佛及諸菩薩具足善根生淨佛國說此品時八十億天子天女及龍鬼神皆悉歡喜發菩提心舍利弗阿難等聞佛所說禮佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

佛說十一面觀世音神呪經

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面此心呪十一億諸佛所說我今說之我爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故欲除一切衆生病故爲一切障難災怪惡夢欲除滅故欲除一切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若梵若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是呪者若讀若誦書寫流布或以此呪防護其身或以此呪呪水澡浴其身或入陣鬬戰或爲毒所中誦此呪故一切諸横無所能爲唯宿殃不除此呪一切諸佛所念我此呪一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此呪得此呪時十方諸佛皆觀目前覩見佛已忽然即得無生法忍當知此呪有如是神力亦能利益無量衆生故當知善男子善女人有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失誦此呪時更莫他緣於晨朝時洗浴其身若不洗浴當漱口澡手誦持此呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶

念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破一切怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名爲十現身復得四種果報何者爲四一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不爲一切禽獸所害四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此咒得此咒已於四萬劫超生死際説此咒時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹以此咒力令此羅刹皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此神咒有如是力復有人犯四波羅夷及五逆罪能讀誦此咒一遍者一切根本重罪悉得除滅誦此咒者有如是功德況復有人依此經教受持咒者當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所曾聞此法令還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心所念者我滿其願若復有人於十四日朝或十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上厠一洗浴如此淨衣不得上厠屏行此法時竟日不食至於明旦其道場中置觀世音像懸雜色旛蓋香華供養初入道場時必須慇重至心請十方諸佛慇懃懺悔懺悔

已訖在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心誦持此呪行此法者當知是人得四萬劫離生死際世尊我如是觀世音菩薩名字難可得聞若復有人稱十萬億諸佛名字或復有人稱觀世音菩薩名字者彼二人福正等爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人及一切衆生晝夜慇懃稱我名者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三業罪悉得除滅況復有人依此經教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起大慈大悲心善男子當知汝等以此神力救護一切衆生必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也佛告觀世音菩薩摩訶薩言善男子如此神呪我亦受持我亦印可善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩胡跪合掌右膝著地五體投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面白佛言世尊我今當承佛神力而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶南無若那娑伽羅　毗盧遮那耶　多他伽多耶　南無阿利耶跋路　吉帝攝婆羅耶菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓膩伽耶　南無薩婆哆他伽帝毗耶　阿羅訶陀毗耶　三藐三佛提毗耶　多姪他　唵陀羅陀羅　地利地利　豆樓豆樓壹知跋知　遮離遮離　鉢遮離鉢遮離鳩蘇咩鳩蘇摩婆離　伊利彌利脂致闍羅摩波那耶　冒地薩埵　摩訶伽盧尼迦耶　娑婆

訶
爾時觀世音菩薩白佛言世尊此呪有如是神力最爲上首復說呪曰
南無阿利耶　跋路　吉諦　攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　訶訶訶　一離彌離　脂離眦離　詰離醯離　娑婆訶
時觀世音菩薩白佛言世尊此呪名呪水呪衣呪若復有人入道場時先以此呪呪水七遍以浴其身浴其身已復以此呪呪衣七遍著入道場
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　晝樓晝樓　訶訶訶訶　娑婆訶
此名呪香呪初入道場時呪香七遍然後乃燒
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　私利私利地利　地利地利私利　娑婆訶
此名呪華呪油呪華散佛呪油然燈各呪百遍
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他娑第　娑第　娑地　娑地　藪荼藪荼　娑婆訶
此名呪食呪獻佛食時所有飲食及諸雜果先呪二十一遍然後乃獻
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　訶私陀私　呼樓呼樓周樓　蘇樓蘇樓　娑婆訶

此名呪火呪用蘇曼木然火別以蘇曼木寸截三十一段用酪酥蜜三種和之取蘇曼木一段塗酪酥蜜呪之一遍擲著火中盡三十一段次第呪已然後如法修行

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶跋路吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　伊利彌利　脂利彌利　提利醯利　娑婆訶

此呪名結界呪或呪水用之散著四方或呪芥子散著四方或呪淨灰散著四方各呪七遍

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶　多姪他　賴致帝利脂致　伽車伽車　婆伽畔　阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　娑婆婆能　娑婆訶

行道訖竟誦此呪七遍繞觀世音此呪別更有神力若有人患寒熱病者或一日一發或二日一發或三日一發以此呪之悉得除愈若被惡鬼打之或被鬼子母所打或被羅剎女打之或被毗舍闍鬼打之或被富單那鬼打之或被顛鬼打之或患丁腫或患漏或體生瘡疱等用五色線作呪索一百八結清淨洗手燒妙好香誦呪一百八遍一呪一結繫

其頸上或被蛇螫或蠍螫一切毒蟲所螫之者以黃土作泥呪之七遍塗其螫處悉得除愈若患風病呪酥七遍塗其患處并服之除愈或患偏風耳鼻不通以青木香用胡麻油樺皮上煑之并呪七遍塗其患處即得除愈所有疾病用此呪治悉得除愈此呪神力說不可盡我依經教略而言之爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依觀世音教作法者彼善男子善女人須用白栴檀作觀世音像其木要須精實不得枯瘀身長一尺三寸作十一頭當前三面作菩薩面左廂三面作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面作大笑面頂上一面作佛面悉向前後著光其十一面各戴華冠其華冠中各有阿彌陀佛觀世音左手把澡瓶瓶口出蓮華展其右手以串瓔珞施無畏手其像身須刻出瓔珞莊嚴爾時其人造此像已欲求心中所願者從月一日入道場至十五日入道場時一上廁一洗浴須淨衣三具一日之中三時換衣於晨朝時著一具中時著一具向暮著一具其淨衣不著上廁行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場之處必須淨室泥拭鮮潔香泥塗地復以香水灑地在其室中量七肘地縱廣正等四角豎柱周帀懸旛處中施一高座置觀世音像像面向西以種種華散其道場唯燒沉水蘇合等香從一日至七日一日三時誦呪晨朝誦一百八遍中時一百八遍向暮一百八遍未須獻食從八日中時至十一日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不

著槃上唯敷淨草上置飲食於十四日十五日倍加上妙香華以爲供養種種餚饍及餘雜果倍勝於前以爲獻佛其行者唯敷莎草爲座胡跪恭敬面正向像於十四十五日在其像前然梅檀火須蘇摩油一升淨銅器盛之置行者前復須沉水香麤細如筯寸截滿一千八段爾時行者從十五日中後取一沉水段塗蘇摩油呪之一遍擲著梅檀火中如是次第盡一千八段爾時行者於其二日全不得食至十五日夜時觀世音來入道場其梅檀像自然動搖其像動時三千大千世界俱時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者今悉滿足時有四願其四者何一者願不離坐處即得騰空而去自在無礙二者願在於一切賢聖中得無障礙三者願作持呪仙人中王四者願現身即得隨逐觀世音是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得已至後月十五日朝更立道場於道場中置像一軀其中有舍利者還以十一面觀世音像置舍利像邊須華一千八莖其行者在於像前敷草爲座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是次第盡一千八華盡其華已時觀世音像正前菩薩面出大雷聲爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音弟子何時能救一切衆生苦惱何時當能滿一切衆生願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等無能障難若月蝕時用

赤銅鉢盛牛酥三兩於其露地在觀世音像前以黃土泥塗地團圓一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如故然後始休取其酥食須食盡竟不得留餘食此酥巳身中疾病悉得除愈用石雄黃雌黃二種等分置草葉上在觀世音像前誦呪一千八遍呪巳和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向之種種香華而爲供養取胭脂大如大豆誦呪一千八遍塗像左廂瞋面令彼怨敵不能前進

若有國土人民疫病起時或有雜類一切畜生疫病死時安置道場用白芥子壓取脂使得一升取紫檀木大如筆管寸截滿一千八段先於像前然紫檀火其人取紫檀一段塗白芥子脂呪之一遍擲之火中盡其段數皆呪一遍擲著火巳能使一切疫病悉得除愈復取緋線一呪一結乃至七結稱名願爲國中疫病悉得除愈以此呪索於最上佛頸邊繫著是諸災疫皆悉得除除巳解去呪索

若有人被他厭禱蠱道呪詛因即成病如是病者在於像前用其緋綖一呪一結呪之七遍使作七結繫著像項經由一宿取繫病人即得除愈

若有人卒得狂病用其白綖作二十一結呪二十一遍在於像前更呪一百八遍繫著此像正前頂上經由一宿取繫病人頸若過二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸復經一宿取繫病人即得除愈

若有惡鬼入人宅中須薰陸香一百八顆在於像前顆呪一遍置著火中盡此香已所有惡鬼自然散走不敢停住

若有怨讎伺求人便取其白綖在於像前結作一百八結呪之一百八遍繫像左廂瞋面頂上經由一宿解取此索稱彼怨讎名字一稱一截乃盡一百八結恒稱是人所作不成

若有人相瞋恨者取五色綖作呪索於像前呪之繫著左廂瞋面頂上經由一宿解取自繫令彼瞋者自然和解

若有人欲求善事取五色綖結作呪索在於像前呪之七遍繫著正前面頂上經由一宿解取繫身所求如意

若有人自知身中有障難者須種種和香塗其像身復以香水洗浴其像洗浴像已還取此呪呪之一百八遍自浴其身自浴身已一切障難自然消滅說此品時一切大衆同時讚言善哉善哉觀世音大士乃救護一切衆生說大神呪我等大衆亦當受持說此經已彼諸大衆一時俱起繞佛三帀作禮而去此經

名金剛大道場神呪有十萬偈或部略出十一面觀世音一品

佛說十一面觀世音神呪經

音釋

㝹 奴侯切 蹉 七何切 噤 巨禁切閉也 埤 避移切 鞮 都奚切

隼 思尹切鶻也 齶 五各切齒根肉也 欀 音箱 紗 音沙 羝 都奚切

疱 皮教切疱瘡也 氣 瘱 去協切 橿 居良切

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷
十一面神呪心經
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經
呪五首經
六字神呪經
呪三首經

十一面神呪心經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏竹笋道場與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無數慈氏菩薩而爲上首復有無量苾

芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽鳩槃荼畢舍遮人非人等大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎而爲說法爾時觀自在菩薩摩訶薩與無量俱胝那庾多百千持呪神仙前後圍繞來詣佛所到已頂禮世尊雙足右繞三帀退坐一面白佛言世尊我有神呪心名十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今說之爲欲利益安樂一切有情除一切病故滅一切惡故爲止一切不吉祥故爲却一切惡夢想故爲遮一切非時死故欲令諸惡心者得調淨故有憂苦者得安樂故有怨對者得和解故魔鬼障礙皆消滅故心所願求皆稱遂故世尊我不見世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門等以此神呪防護其身受持讀誦書寫流布而爲一切災橫魔障刀杖毒藥厭禱呪術所能害者我亦不見以此神呪隨所住處若遠若近結作界已有能越之來相嬈害唯除決定惡業應熟世尊彼當證知是事必爾唯應信受不應分別如此則令一切災橫皆悉遠離不得侵近此神呪心一切諸佛同所稱讚同所隨喜一切如來憶持守護世尊我憶過去過殑伽沙等劫前有佛出世名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王如來應正等覺我於爾時作大仙人從彼世尊受得此呪得此呪時見十方佛應時證得無生法忍當知此呪具大威力是故若有淨信善男子善女人等欲受持讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念每晨朝時如法清淨念誦此呪一百八遍若能如是現身獲得十種勝

利何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不横死復得四種功德勝利一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因嶮戹而死四者得生極樂世界世尊我憶過去過十殑伽沙等劫復過於此有佛出世名美音香如來應正等覺爾時我身作大居士於彼佛所受得此呪得此呪時便於生死超四萬劫誦持此呪復得諸佛大悲智藏一切菩薩解脱法門由此威力能救一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅以此呪力攝取一切勃惡藥叉邏刹娑等先令發起慈心愍心然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令無有餘況能如説而修行者若有曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根乃於爾時得聞此呪況能受持如説行者若能晝夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求悉得如意若有能於半月半月或第十四日或第十五日受持齋戒如法清淨繫心於我誦此神呪便於生死超四萬劫世尊我由此呪名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號復有暫時於我名號至心稱念彼二功德平等平等諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地離一切病

脫一切障一切怖畏及能滅除身語意惡況能於我所說神呪受持讀誦如說修行當知是人於無上菩提則為領受如在掌中爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切有情發起如是大慈悲意而欲開示此大神呪善男子汝由此方便能救脫一切有情所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言誦此呪者應作是說敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他闍 一 達囉達囉 二 地嚗地嚗 三 杜嚕杜嚕 四 壹𨁈 去聲下同 伐𨁈 五 折隸折隸 六 鉢囉折隸鉢囉折隸 七 俱素謎 八 俱蘇摩伐[口*隸] 九 壹履弭履 十 止履止徵 知里切 十一 社 時賀切 羅摩波捺那 夷何切 十二 戍 輸律切 陀薩埵 十三 莫訶迦嚧尼 上聲 迦 十四 莎 去聲下皆同 訶 十五

世尊此是根本神呪若有念誦獲如上說功德勝利敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他 呵呵呵呵 一 壹隸弭隸 二 止隸婢隸 三 棄 上聲 隸呬 上聲下皆同 隸 四 莎訶 五

世尊此是呪水及衣呪若欲入道場先當洗浴後以此呪呪水七遍灑身結淨復以此呪呪衣七遍然後取著敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺

敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他拄吒古切嚕拄嚕一呵呵呵呵二莎訶三

世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒香供養時先以此呪呪香七遍然後燒之欲然燈時先以此呪呪油七遍後以然燈敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他　死履死履一地履地履二死履地履三莎訶四

世尊此是呪華香鬘呪若入道場欲以華香鬘供養時先以此呪呪華七遍用散尊像復以此呪呪香七遍以塗尊像復以此呪呪鬘七遍以嚴尊像敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他　娑睇娑睇一死地死地二素上聲下同杜素杜三莎訶四

世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲食華果等供養佛時先誦此呪呪之二十一遍然後獻奉敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他　末死達死一折履折履二虎嚕虎嚕三主嚕主嚕四素上聲下同嚕素嚕五母嚕母嚕六莎訶七

世尊此是呪薪呪若欲以上根本神呪隨事有所作時先以此呪呪闍底華木一遍擬用然火復別取闍底華木寸截以為三十一段

用酪酥蜜漬之經宿每取一段呪之一遍即擲火中乃至皆盡然後隨事作所應作敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他壹履弭履(一) 比履底(丁里切下皆同) 履(二) 止履呬履(三) 莎訶(四)

世尊此是結界呪欲結界時先以此呪呪水七遍散灑四方或呪芥子或呪淨灰皆至七遍散四方面隨心遠近即成界畔而為防護

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛經他　比胝比胝(一) 底胝底胝(二) 止胝止胝(三) 費(房匪切下同) 胝費胝(四) 揭車揭車(五) 薄伽梵(六) 阿唎耶婆(肥何切) 盧枳低濕伐羅(七) 颯縛婆縛(去聲) 南(八) 莎訶(九)

世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我便還去世尊如是神呪雖不成立而亦能作種種事業至心念誦無不獲願若患瘧病或一日一發或二日一發或三日一發或四日一發若患鬼病或部多鬼所作或荼者(上聲呼)尼所作或畢舍遮所作或羯吒(平聲呼) 布怛那所作或癲鬼所作或癇鬼所作或餘種種惡鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除愈

若障重者用五色縷誦呪作結一遍一結凡一百八結以繫病人頸上或繫臂上罪障消滅病即除愈

若患丁腫癰腫瘺瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡病若被刀箭矛矟等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除愈若障重者呪黃土泥至一七遍用塗病處所苦得除

若患緩風偏風癱風耳聾鼻塞瘑風等病皆應至心念誦此呪呪彼患者一百八遍病即除愈

若障重者以油或酥煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗身或滴耳鼻或令服之所患便愈

若有所餘種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得除差

世尊若欲成立此神呪者應當先以堅好無隙白梅檀香刻作觀自在菩薩像長一磔手半左手執紅蓮華軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其像作十一面當前三面作慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日每日三時念誦此呪一百八遍或無量遍從此以後於一靜處敷清淨座安置所造觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食如前念誦至第十三日從此以後所設供具須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取菩提樹木像前然火復取彼木寸截以爲一千八段用覩嚕色迦香油漬之每取一段誦

呪一遍擲置火中乃至皆盡爾時大地岌然搖震由此像身亦即運動從最上面口中出聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空而去或復令汝所遊無礙或作持呪仙人中王或使如我自在無障復次行者或於白月第十五日以十一面觀自在菩薩像置有佛馱都制多中著新淨衣受持齋戒經一日一夜不飲不食取蘇末那華一千八枚每取一華呪之一遍擲置像上乃至皆盡爾時其像當前一面口中出聲猶如雷吼由此便令大地震動行者爾時應自安心勿生恐怖但念神呪乞所期願作如是言敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於何時能與一切有情作大依怙能滿一切有情心之所願時觀自在便與其願當與願時諸天龍等無有能與作障礙者復次行者於月蝕時取酥一兩銀器盛之置此像前念誦此呪乃至是月還生如故便取食之身中諸病無不除愈

復次行者應等分取雄黃牛黃置此像前念誦此呪一千八遍以水和之點置眉間三事成就如前所說若和煖水洗浴其身則一切障礙一切惡夢一切疫病皆得除愈

復次若他方怨賊欲來侵境應取胭脂一顆誦此呪呪之一百八遍粧點此像左邊瞋面正向彼方令怨賊軍不得前進

復次若國土中人畜疫起於此像前然任婆木火復別取彼木寸截以為一千八段每取一段塗芥子油呪之一遍擲置火中乃至皆盡復取緋縷作七呪結一呪一結繫置最上

佛面頂上能令疫病一切消除疾疫除已解
去呪索
復次若有卒爲荼耆上聲呼尼部多鬼等魅著
成病應取白縷作二十一呪結一呪一結繫
著當前慈悲面頂上經一宿已解取以繫病
人頸上病即除愈若業障重不除愈者應取
此索更呪一百八遍繫前所繫像頂上經一
宿已解取以繫病人頸上必得除愈
復次若有長病困苦不差或惡神鬼來入宅
中應取薰陸香一百八顆在此像前顆呪一
遍擲置火中乃至皆盡復取白縷作二十一
呪結一呪一結繫置當前慈悲面頂上經一
宿已解取繫病者頸上所患除愈惡鬼退散
復次若爲怨讎伺求其便鬬諍厭禱欲作衰
害應以種種香華等物供養此像以娑鑠迦
木像前然火取芸薹子一百八顆各呪一遍
擲置火中復取白縷結作一百八結一呪一
結繫著此像左邊瞋面頂上經一宿已解取
此索稱怨讎名截一一結各令異處一稱一
截乃至都盡令彼怨讎所作不遂自然歸伏
復次若人欲求諸善好事取五色縷結作呪
索一百八結一呪一結復於像前呪之七遍
繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取繫自
身上所求如意
復次若知身中有諸障難所求善事多不如
心衰禍時時無因而至應以香水浴此像身
復取此水呪之一百八遍以浴毗那藥迦像
身復取呪之一百八遍自灑其身一切障難
自然消滅諸有所求無不如意爾時觀自在
菩薩摩訶薩說此語已一切大眾同時讚言

善哉善哉大士乃能爲欲利益安樂諸有情故說此神呪我等隨喜亦願受持爾時大衆歡喜踊躍繞佛三帀作禮而去

十一面神呪心經

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

唐大德法師智通奉　詔譯

娜謨曷囉(上聲)跢娜怛囉(上聲)耶(余何切)夜(戈可切)(一)娜麽(莫我切)阿利耶跛盧枳羝鑠(上聲)筏囉夜(二)菩提(徒你切)薩跢婆夜(三)莫訶薩跢婆夜(四)莫訶迦嚕嬭(奴綺切)迦夜(五)跢姪他(六)闍(上聲)曳闍曳(七)闍(上聲)夜婆醯(上聲)你(八)闍(五聲)楡跢唎(上聲)(九)迦(上聲)羅迦(上聲)羅(十)麽羅麽羅(十一)者羅(上聲)者羅(上聲)(十二)綺拏(上聲)綺拏(十三)薩囉(上聲)皤(符可切)羯囉(上聲)摩跛囉(上聲)拏你迷(十四)薄伽跛底(都你切)娑(上聲)訶薩囉(平聲)薄羯羝(十五)薩囉(上聲)皤菩(上聲)陀跛盧枳羝(十六)者芻(上聲)(十七)(眼)輸(上聲)嚕怛囉(上聲)(十八)(耳)揭囉(上聲)拏(上聲)(十九)(鼻)是訶(上聲)皤(舌)(二十)迦夜(身)(二十一)末努(心)(二十二)毗(上聲)輸達你(二十三)素(上聲)囉(上聲)素(上聲)囉(上聲)(二十四)鉢囉(上聲)素囉鉢囉(上聲)素(上聲)囉(上聲)(二十五)薩囉(上聲)(二十六)皤菩(上聲)陀阿(上聲)提(徒你切)瑟絺(上聲)羝娑婆訶(二十七)達囉(上聲)麽陀都揭囉(上聲)鞞娑婆訶(二十八)阿(上聲)婆皤娑(上聲)皤婆皤(二十九)達囉(上聲)摩皤(三十)蒱馱(上聲)尼(奴移切)曳(三十一)娑婆訶(三十二)

千轉印與觀世音心印同(唯足不同)頭指以去四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形乃右脚直立左膝曲在外努跨身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏傾頭向右(手印與觀世音心印同唯身脚法用別)

每月十五日洗浴於淨室手作心印誦呪滅四重五逆(此印是阿地多崛多法師譯出)

千轉云誦此呪已惡業消滅至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不滅十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳

糜酥酪白餅秔米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前馺馺誦呪無定數見像動揺出聲唱言善哉放光明曜復以眞珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災横若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形

先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各長十六肘四重作規院相皆外白色内四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大瓦鑵八枚瓮子四枚滿盛水揷栢及樹枝安水鑵瓮中作白餅秔米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六枝燈四門外各揷十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀羅木紫檀木是四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頗伽木枸杞子小者是一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陀羅木時赤棗木代亦得須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先懺法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土

上件呪及功能並是通師於總持寺翻梵本出其印法者崛多師譯出

別譯本云受持法取突婆香并苗五斤楮木一千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲燒之以酥塗木莖及香上各呪一遍燒之豫五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種華香冬月無華刻華安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦一十一遍滅罪不可思議通一切用

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

呪五首經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

能滅衆罪千轉陀羅尼呪一

納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀切)耶(余何切下同)一 納莫阿喇耶 二 縛(夫何切下同) 盧枳低濕筏囉耶 三 步地薩埵耶 四 莫訶薩埵耶 五 莫訶迦嚧匿迦耶 六 怛姪他 七 闍曳闍曳 八 闍耶縛呬你 九 闍逾怛喇 十 羯羅羯羅 十一 末羅末羅 十二 折羅折羅 十三 廁尼廁尼 十四 薩縛羯羅摩 十五 筏喇拏你謎 十六 薄伽伐底(丁履切下同) 十七 索訶薩羅伐喇帝 十八 薩縛佛陀 十九 縛盧枳帝 二十 斫芻 二十一 室路怛羅 二十二 揭羅拏 二十三 市吸縛 二十四 迦耶 二十五 末奴 二十六 毗輸達尼 二十七 素囉素囉 二十八 鉢囉素囉 二十九 鉢囉素囉 三十 薩縛佛陀 三十一 地瑟恥帝 三十二 莎訶 三十三 達磨馱覩揭鞞 三十四 莎訶 三十五 哀婆縛 三十六 颯縛 婆縛 三十七 薩縛 達磨 三十八 縛 蒲達泥 三十九 莎訶 四十

六字呪二

納慕阿唎耶(余何切) 曼殊室利曳 𡙇縛(夫何切) 緊淡納莫

七俱胝佛呪三

納莫颯多南(去聲) 三藐三勃陀俱胝南(去聲) 怛姪他 唵折麗 主麗准第莎訶

一切如來隨心呪四

納莫薩縛 怛他阿揭多 頡唎達耶(余何切) 阿奴揭帝怛姪他𡙇屈(居勿切) 拤歧(上聲) 尼莎訶

觀自在菩薩隨心呪五

南慕曷喇怛那怛邏夜(余賀切) 耶(余何切) 納莫阿唎耶 縛(夫何切) 盧枳低濕筏耶 步地薩埵

耶　莫訶薩埵耶　莫訶迦去聲盧匿迦去聲耶

怛姪他蒄多儷岀多儷岀儷　莎訶

咒五首經

六字神呪經

出集經第六卷內與文殊根本經中呪同

唐三藏法師菩提流志譯

唵婆髻馱那上聲莫

此文殊師利六字呪功德我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳糜或食菜或食果食乳應食此食日別三時洗浴謂入五更以後爲初時午時巳後是第二時黃昏巳後至初夜爲第三時於此三時各一度洗浴各別著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十萬遍此爲最初承事供養文殊又若欲受持成就者先須畫文殊師利像其畫像法取好白氎勿令有毛髮亦不得割斷纑縷采色不得用膠應以香汁和畫其文殊師利像蓮華座上結加趺坐右手作說法手左手於懷中仰著其像身作童子形黃金色天衣作白色遮齊已下餘身皆露首戴天冠身珮瓔珞臂印釧等衆事莊嚴左厢畫觀世音像其身白銀色瓔珞衣服莊嚴如常坐蓮華上結加趺坐右手執白拂右厢畫普賢菩薩像其身金色瓔珞莊嚴如常亦坐蓮華座右手執白拂於文殊上空中兩邊各作一首陁會天手執華鬘在空雲內唯現半身手垂華鬘於文殊像下右邊畫受持呪者右膝著地手執香爐其文殊師利等所坐華下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫在山峯其畫師從起首欲畫之時即日日受八戒洗浴著淨衣而畫乃至畫了若有舍利塔即安文殊像在塔西面像面向西若無大塔應以小塔安文殊像前以面向西設種種華種種飲食果子等三時供養道場內然酥燈其道場要須在寂靜處

唯令一人供給若正在道場誦呪時所須華香等彈指而索不得出言取沉水香截爲長二指都盧婆香油（蘇合香稀者是）無烟佉陀羅木炭若無以紫檀木替又以沉香內前油中於像前佉陀羅木炭火中燒盡一夜至明相出已即見文殊師利所有求願皆悉滿足除婬欲事自外悉皆不違所求

又法於像前取梅檀截斷長二指還晝夜燒供養是時文殊師利即現身當爲説法所有身患皆悉除愈得菩薩地自在

又法於像前以瞿摩夷塗地散衆名華行者於塗地場內一邊坐誦呪滿一百八遍經一月得聰明持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令消滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利爲利益衆生故於諸功德中略説少許

六字神呪經

咒三首經

唐三藏地婆訶羅奉　詔譯

大輪金剛陀羅尼一

訥謨薩怛唎耶　地毗迦喃　怛他揭多喃　唵比囉　時毗囉時　摩訶斫迦囉　拔闍唎薩多薩多娑囉帝娑囉帝　怛唎曳怛唎曳毗陀末你　三槃若你　怛囉末底悉陀阿揭唎怛炎　娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切漫荼羅壇也所作皆成（誦呪有身印手印作印誦呪法即易成若未入壇不得輙作今令誦此呪即當入壇作印行不成盜法也）

日光菩薩呪二

南謨勃陀瞿（上聲）那（上聲）迷　南摩達摩　莫訶南謨僧伽多也泥底（丁以切）哩部畢薩（僧没切）咄（登没切）擔（平聲）納摩

誦此呪滅一切障亦能辟魔及除天災又若誦一遍禮佛一拜如此日別三時誦呪禮佛未來當得一相端正具足果報

摩利支天呪三

唵（上聲）摩利支曳　薩婆薩多婆頞陀利沙利娑（上聲）婆（去聲）訶

誦此呪極護人身當日別三時各誦一百八遍

咒三首經

音釋

室羅筏（梵語也此云聞物筏音伐）嶮（虛儉切危也）睇（特計切）漬（疾智切浸也）瘍（余章切頭創也）矟（所角切兵器也）癱（他干切）[疒*敢]（呼甘切與憨同瘷甚也）緋（匪微切絳色也）馺（先合切）瓮（烏貢切甖也）挊（盧貢切與弄同）

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

唐天竺三藏寶思惟譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷 前二與文殊根本儀軌經第八卷大輪一字品同本

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛住淨居天寶莊嚴道場中與大菩薩及淨居諸天衆俱爾時世尊大慈

大悲於此會中普告一切諸天衆言汝等善聽文殊師利童子行輪呪法爲欲守護諸衆生故一切如來所有極秘密心大神呪王我今當爲汝等開示顯說若有誦者我記此人則爲巳持一切諸呪悉皆圓滿一切所作皆得成就更無過者汝等應知此陁羅尼於諸呪中是大呪王有大神力若善男子善女人能受持者文殊師利童子菩薩常來擁護或於覺時或於夢中爲現身相及諸善事能令此人皆大歡喜諸善男子此之呪王尚能擁得文殊師利童子菩薩况餘菩薩及世出世賢聖等衆復次善男子此呪能消一切災障一切惡夢一切怨敵一切五逆四重十惡罪業一切惡邪不祥呪法亦能成辦一切善事具大精進當知是呪於世出世種種呪中爲最殊勝是諸佛心能令一切所願皆悉滿足若以五色線結呪索繫其項上擁護其身亦令諸願皆得圓滿無超過者即說呪曰

唵齒臨臨離禁切

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎是一切諸佛吉祥之法亦能成就一切神呪誦此呪者能令衆生起大慈心能令衆生起大悲心一切障礙皆得消滅所有諸願皆得滿足未作法時即能成辦如意等事若發無上大菩提心誦之一遍力能守護自身若誦兩遍力能守護同伴若誦三遍力能守護一宅中人若誦四遍力能守護一城中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護四天下人若以清旦誦一遍呪水洗面能令見者歡喜呪香熏

衣亦令見者歡喜若患齒痛呪齒木嚼之揩齒所痛即差若有女人産難之時取阿吒盧沙迦根或郎伽根呪之七遍以無蟲水和磨之塗於産女齊中兒即易生或諸男子爲箭所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩呪一百八遍安瘡中及食之箭鏃即出若婦人五年十年乃至二十三十年不生男女者或自有病或男子有病或鬼魅所著種種病等或爲毒藥所中當以十年已上酥五兩孔雀尾一兩内於酥中呪之二十一遍煎之擣爲末以石蜜一兩大訶棃勒三顆去核取皮相和呪之一百八遍常以清旦空腹盡服於七日中即有男女若患頭痛以烏翅羽呪之七遍拂病人頭患即除愈若瘧病一日二日乃至七日或常患者以純乳煑粥著好酥一兩呪之一百八遍與病人服之即得除愈諸善男子以要言之若欲合和一切湯藥及欲服者先須至心誦之二十一遍速得如願復次善男子若有一切衆生爲飛頭鬼所執以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌中用後四指壓大母指上急把拳即自努目陰誦此呪而著病者所患即除若人患一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒安悉香熏之左手作本生印右手摩病人頭患即除愈若有怨敵及諸惡夢種種怖畏身心不安以五色線結呪索作蓮華形或作輪形或作金剛杵形呪之一百八遍燒安悉香熏之於七日中繫自身項上一切厄難悉皆消散或以牛黃研爲墨於淨紙上及白練上畫其所怖者形於四邊

作齒臨字圍之或作蓮華或作輪字或作萬字螺魚金剛鉤寶瓶等圍之咒七遍所怖即除諸善男子若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處當須淨其身心不得近諸女人及喫五辛一切酒肉於諸衆生起大悲想至心誦咒四十九遍而諸怨惡自然退散假令遇之無不歡喜諸善男子此咒假令一切衆生或於一劫或無量劫乃至名字不可得聞何況得見專心念誦假令七寶象馬滿閻浮提猶是世間滅壞之法此陀羅尼咒能令衆生現世當來常獲安隱與諸如來大菩薩衆常爲眷屬若爲自身若爲他人所願皆得是故慇懃生難遇想勿得輕慢起疑惑心

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

唐三藏法師 義淨奉 制譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天上於天衆中加趺正念普觀大衆而告之曰汝諸天子當至心聽曼殊室利童子微妙之行所謂壇場神呪作法所須療病護身第一祕密最上呪心一切如來所共宣說咸皆稱歎是大呪王若有善男子善女人能誦此呪者則爲受持一切神呪汝諸天衆此大呪王無能違者假使曼殊室利童子菩薩摩訶薩此呪亦能隨心自在引攝將來令使現前爲作衆事況復諸餘菩薩世出世間所有神呪一切障礙悉皆除遣有大勇猛有大威力神驗第一諸呪中上一字中尊此之一字悉能成就一切事業悉能圓滿所有善法常在一切世出世間呪術之上不可毀壞是一切佛心悉能滿足所有求願汝諸天衆咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪即說呪曰

唵叱洛呬燄（此有四字總成一字是故梵漢二體俱存）

汝等天衆此是一切秘密中勝一字呪王一切有情無敢違者一切鬼神不敢親近一切諸佛爲吉祥事一切呪中最能成立隨意所爲一切世間作大尊勝於求財者有大自在能令富盛諸瞋恚中此令慈善於諸含識悲愍爲性有違逆者皆悉順從要而言之凡有所爲悉皆成就縱不作法入壇場等直爾誦持手觸彼時即便隨意呪衣著時人皆愛樂見者歡喜若呪齒木用揩齒時齒疼即差若患眼時取先陀婆鹽研之爲末呪七遍已少置眼中其痛便止若患耳者取象馬糞聚上

地菌幷苣藤油先陀婆鹽各取少許呪之七遍一處研使碎絞取汁煖之滴耳孔中其痛便止若有女人將産之時被胎所惱腹中結痛不能疾出取阿吒留灑根或牛膝根取無蟲水磨擣令碎呪之七遍塗在臍下即能易出若人被射箭鏃入身不能出者可取陳酥呪一百八遍令彼飲之其鏃便出若患宿食不消腹中結痛上變下瀉霍亂畏死者可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類呪之七遍研碎煖水令服便差或復苦痢不能斷者取橘柚根及榠樝根磨擣呪之七遍和水服之即差若有石女無産生法欲求男女者應取阿說健陀根以酥熟煎擣之令碎和黃牛乳呪二十五遍待彼女人身淨之時令飲其藥妻莫犯他男夫莫犯他女未久之間即便有娠或復女人斷緒無子經三五年或復多年或被他禁呪或由厭禱或因諸病或他所惱或遭毒藥遇此惡緣遂無子息者應取少許孔雀尾安陳酥中煎之數沸研令相得投少石蜜量如棗許呪二十七遍服之令盡於後七日中日日常以石蜜和乳每呪七遍飲之女身清淨諸病皆差即便有娠若有女人月水不息應以阿藍部根或以藍根一握擣之和乳熟煎呪一百八遍服之即差若患頭痛者應以烏羽呪之七遍拂拂病處即便永差若人患瘧或一日二日三日四日發者或常熱病或暫時熱病應以乳粥和酥呪一百八遍食之即差若人被他厭魅蟲毒所中應作返緣心呪自巳面一百八遍觀彼病人所患便差若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著或

小兒諸病但是一切非人所爲共相惱者應呪自手一百八遍摩病人頭即衆病皆差若人被蛇蠍所螫或狂狗所傷以氣急吹瘡上呪之七七遍即差若有人患癩病瘦病者應洗浴潔淨於閑靜處常誦此呪悉皆除愈凡誦呪之人常須遠離惡人不淨臭穢之處不近酒肉五辛一心受持無不驗者若有一日常誦一遍能護自身若誦二遍能護同伴若誦三遍能護一家若誦四遍能護一村若誦五遍能護一城若誦百遍能護一國若誦千遍能護四天下以要言之略述如是療病護身隨時利益若更有餘所爲之事皆隨意作無不成就爾時諸天大衆聞佛說此一字呪王經已歡喜奉行

若復有人志求解脫希大利益現望果證者當可至心依呪藏中作大呪法廣說如

經

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

隋天竺三藏法師闍那崛多初譯

我闍那崛多　敬禮常住體　徧滿於法界
毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩大衆一萬二千人俱阿逸多菩薩爲首爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過諸佛刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界内有一佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿羅訶三藐三佛陀見在隨心欲行逍遥在處說法若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號毫相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陀亦

應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號北方有佛名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名

號東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號爾時佛告彌勒若有正信善男子正信善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身

相復得具足菩薩眷屬圍繞復得具足無量陀羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可喜果報亦得財寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足亦得善和眷屬圍繞爾時世尊重宣此義而說偈言

若有善男子　若善女人等　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大
生處爲人尊　於後得成佛

佛復告彌勒若有善男子善女人若當受持此佛名者亦須誦此陀羅尼呪

多經他一阿企二摩企三三漫多目企四燥帝育羯帝五尼陸帝六尼陸帝鉢脾七三摩余柢八質多毗拔帝九阿企十摩企十一摩陀禰十二毗拔帝十三三漫多求禰十四薩底耶羅彌十五育王帝十六鉢育帝十七醯利彌利摩私隸十八阿南迷十九遮迷二十頞質智二十一末質智二十二步支二十三阿羅醯二十四婆休哆二十五遮愈伽羅醯二十六醯摩婆帝二十七殊帝摩帝二十八達摩眞帝二十九周多朋枳三十阿毗差脾三十一阿羅陀婆叉彌三十二娑揵陀毗拔帝三十三那摩薩婆三十四佛陀菩提薩多脾毗耶三十五悉田姤漫帶波池三十六佛陀提瑟帝多三十七

爾時世尊說是呪已重說偈言

受持此呪者　得值六十億　現在十方佛
常憶念是人　一切受生處　常遇善知識
心欲所須者　一切皆吉祥　誦此陀羅尼
常生諸佛前　微妙蓮華上　化生不受胎

正念正行意　增長智慧等　一聞悉總持
所聞不忘失　受持此呪者　獲得如是福
誦此佛名者　彼人所生處　遠離諸惡道
速得生善處　得陀羅尼定　最妙最勝處
受持不忘失　乃至於菩提　皆由諸佛名
及以陀羅尼　若人施七寶　滿千萬億剎
受持此佛名　福報過於彼　行於菩提行
恒常識宿命　遠離諸衆難　即得自在處
常生有佛剎　值佛聞正法　得於信行心
得是信心已　常即供養佛　值佛聞法已
心生大歡喜　得見諸佛已　持妙供養具
供養於諸佛　受持佛名者　千萬諸億劫
捨離生死罪　速成於佛道　若人能至心
七日誦佛名　得於清淨眼　能見無量佛
能持此佛名　即得無量福　是人所生處
天人常恭敬　若人持佛名　千萬億劫中
不被他毀辱　一切世界中　名聞悉流布
若人持佛名　千萬億劫中　天人常供養
無有毀之者　速得成佛道　若人持佛名
不生怯弱心　智慧無諂曲　常在諸佛前
若人持佛名　彼人所生處　天龍諸夜叉
乾闥緊那羅　修羅迦樓羅　及摩睺羅伽
人與非人等　常供養是人　若人持佛名
世世所生處　常生富貴家　丈夫相具足
無有慳妬心　猛健好布施　身體諸毛孔
常出諸妙香　口中諸齒間　復出氛氳香
天赤栴檀香　及諸餘香氣　千萬億劫中
常香無斷絕　世世所生處　其聲如梵天
亦如迦陵頻　命命等諸鳥　持法王名者
其福亦如是　若人持佛名　七寶華中生

其華千億葉　威光相具足　若人持佛名
父母諸眷屬　和顏無諍訟　永不生別離
若有諸女人　受持此經者　捨離女人形
轉生智男身　得男子身已　即成於菩提
轉無上法輪　隨意入涅槃　若人持佛名
刀杖不能害　水火不焚漂　縣官不能殺
若人持佛名　衆魔及波旬　行住坐卧處
不能得其便　若人持佛名　世世所生處
身通遊虛空　能至無邊剎　面覲於諸佛
能聞甚深義　彼等無量佛　即知其心意
爲說微妙法　授彼菩提記　得聞授記已
心生大歡喜　即於諸佛教　決定無有疑
彼諸佛世尊　所說甚深法　其人聞法已
受持永不失　於後得成就　六度及諸地
無畏諸力等　衆相及諸好　佛剎及衆生
任意隨所取　生於彼剎中　速能成正覺
轉無上法輪　隨意入涅槃　若有善男子
及善女人等　受持此經者　如上說功德
若持此經者　謹慎莫放逸　聞如前福業
若滿於一劫　若減於一劫　常須勤讀誦
不生懈怠心　我勑有如是　此等諸佛者
常住功德藏　虛空雲中王　常住於彼處
若人聞佛名　一劫減一劫　聞已生敬心
彼是最健人　亦是大智慧　亦是人中最
亦是健丈夫　於世大名聞　是故我今言
彌勒當聽我　有大智慧人　巧解方便者
常勤不放逸　恒近善知識　得聞此經典
後趣菩提道

佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩衆大比丘衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱皆是賢劫大菩薩衆爾時世尊於此衆中告慈氏菩薩摩訶薩曰今現在十方諸佛如來勝妙吉祥名號若有善男子善女人於此如來名號憶念受持一心恭敬所有業障報障破戒重罪悉皆除滅勝妙善根眞實功德勸請隨喜迴向發願一切功德求不退轉菩提之心我今欲說汝應諦聽

南無東方無垢光如來　南無東南方衆辦莊嚴如來　南無南方無垢月幢旗王如來　南無西南方光焰莊嚴如來　南無西方寶勝如來　南無西北方俱摩羅光如來　南無北方無畏無垢稱如來　南無東北方離怖畏悚懼有大名稱如來　南無上方師子奮迅意如來　南無下方金華光如來

爾時世尊復告慈氏菩薩東方去此過十不可說百千億數微塵佛土有佛世界名妙眞珠彼國有佛號曰虛空功德目淨無垢光德相蓮華焰瑠璃色寶體香上妙供供養以衆妙彩而爲嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高勝無染寶王正徧知如來授一無比菩薩記彼佛滅度次當成佛號曰毫相殊勝猶如初日燈光月焰波頭摩華身色如金滿虛空界光明廣大無礙莊嚴圓光十方普照一切無不明了幢相旗王正徧知如來佛言慈氏當知若有善男子善女人能於此諸佛名受持禮

拜專心恭敬於十日中自說罪咎復以勸請隨喜迴向發願勝妙善根所有業障報障破戒重罪悉皆消滅雖處生死未免流轉而不退失求菩提心所生之處族姓尊貴遠離貧窮邊地下賤六根圓滿衆人愛敬端正無比常值善友不遇惡人諸有願求悉皆隨意財寶榮位無不遂心命終之後生諸佛國先作如是禮懺事已至心讀誦此陀羅尼即說呪曰

呾姪他　惡契莫契　三曼多目契　騷鞞欲帝　陀泥三摩瑜祇　質多鞞跋多　惡契目契　薩多陀泥　毗吠帝　三曼多宴泥去聲　薩多曷羅謎　目帝鉢唎目底　呬囉窒麗　牟薩麗　阿三謎　談謎　阿至麗末至麗　菩提曷囉臓　薄呼捯　摩愈揭唎呬　辛底謗計　醯摩伐底　樹底伐底達摩震帝　阿躃歆箄　曷囉敵歆箄　塞建陀　毗薄帝　莎訶

爾時世尊復說頌曰

六十億大仙　皆受持此呪　彼常念不散
見在十方住　於所在生中　常值善知識
所有希望者　應念皆隨意　現前見諸佛
而在蓮華座　常持此呪者　具相而化生
念定皆安隱　智慧日增明　所聞能受持
諸句義不忘　若持諸佛名　是世歸依處
不墮於惡趣　常生善道中　此人由佛力
常得殊勝處　乃至證菩提　妙行常修習
佛土多千億　黄金滿持施　若人持佛名
福聚多於彼　斯人合供養　隨其所在生
恒生富貴家　勇健施無悋　一切諸香氣

天赤栴檀香　經多百億劫　常從其口生
若人舍宅中　寫佛名供養　眷屬常安隱
無諸惱亂事　若人常誦持　長壽并無病
恒逢於善友　臨終不亂心　如來功德聚
福量難思議　智人應誦持　當勤莫放逸
爾時薄伽梵爲慈氏菩薩并諸大衆說是經已慈氏菩薩等及諸苾芻人天大衆聞佛所說皆大歡喜頂受奉行

佛說稱讚如來功德神呪經

音釋

鏃作木切箭鏑也　觔舉欣切骨絡也　療力弔切治也　菌渠隕切地菌也　苣藤苣其呂切藤詩證切苣藤胡麻也　榠樝榠莫經切樝側加切榠樝梨屬　娠失人切孕也　蜇陟列切螫也　窶其矩切　掣昌列切　箄逋眉切　欹丘奇切

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

華積陀羅尼神呪經

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼呪經

六字呪王經

六字神呪王經

華積陀羅尼神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

如是我聞一時佛在阿耨達池龍王宮中與大比丘五百人俱及菩薩摩訶薩具足一千悉得一切陀羅尼餘一生在住十住地次當

作佛如王太子俱於十方皆成佛道具大莊嚴不疑如來一切功德天龍八部一時俱會爾時師子威菩薩從座而起右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人於如來所而修供養功德多不佛告師子威勿作是語若善男子善女人於如來所而修供養功德甚多何以故如來無量戒定慧解脫解脫知見之所成就若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養師子威當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫復次師子威若復有人見佛世尊心生歡喜尊重讚歎以諸供養施於如來又復有人於如來滅後若見舍利心生歡喜是二功德等無有異復次師子威若在家菩薩以諸珍寶積如須彌供養聲聞及辟支佛不如出家菩薩發菩提心以一金錢供養如來復次師子威若復有人於千萬歲親近世尊備修供養若復有人如來滅後發菩提心以一香華入僧伽藍舉足下足作如是言南無世尊以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔不以求報不以疑惑未得解脫中間若千萬億劫不墮惡道師子威諦聽有陀羅尼名曰華積我今當說爲諸天人多所饒益若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦親近依行功德勝彼是人世世得一聞持不墮諸惡嶮棘道中離諸艱難常見妙寶常見諸佛諸根常具不生下賤卑隷人家常得不離菩薩弘心常得種種無量慧辯爲無量十方諸佛如來之所知見乃說呪曰

怛經他一　杜羅禰二　杜羅禰三　柁羅尼四　柁

羅尼五佯尼六波羅婆負荷切娑禰七悉褫八
旃褫媛九那佯紙十嫗訶熙荷切囉俚逸切十一魯
伽婆底十二佛陀婆底十三底囇上同十四脛底柯羅
知脛逸切下五知同音十五羅竪波伽知上同十六知同上杜婆
底十七呲捨羅佛地十八達摩婆徙十九惡叉邪葛
俾二十葛波毗伽知上同二十一阿媚多葛波休多
奓禰二十二闍波底二十三嫗哆徵邪切沙摩喜知
上同二十四知同上蜀伽羅婆底二十五陟沙拏佛朕
持引切地邪佛地瑣訶同上二十六
師子威當知若善男子能於此華積神呪若
讀若誦是人當於三月四月九月從八日至
十五日一心憶念如來相好夜中三誦華積
神呪日中亦三至月圓時當以華香燈燭於
形像前而修供養并誦華積陀羅尼呪其人
是夜夢見如來相好具足坐蓮華座爲衆說
法亦得華積陀羅尼呪於現世中常得强記
智慧深信從今身乃至涅槃常一聞持一切
聞見一切經教一切學解一切技藝通達無
礙於一切三昧深得清淨解四聖諦無上法
輪說是經已師子威等天龍八部一切大衆
歡喜奉行

華積陀羅尼神呪經

師子奮迅菩薩所問經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨大池邊龍王宮中與大比丘僧五百人俱大菩薩眾滿足千人皆得陀羅尼住於十地應紹尊位一生當得阿耨多羅三藐三菩提於諸法界通達無礙以大莊嚴而自莊嚴於佛智德心無疑滯爾時有一菩薩名師子奮迅來在會坐即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若有眾生以敬信心供養佛者得幾許福佛告師子奮迅菩薩言善男子莫作是言所以者何若供養佛論其福聚無量無邊何以故如來成就無量戒身定身慧身解脫身解脫知見身故師子奮迅若有眾生見一切智淨信心供養恭敬尊重讚歎施諸所安衣服飲食臥具醫藥安身所須以如是等現在供養若復有人於佛滅後供養舍利如芥子許是二人福正等無異復次師子奮迅若有在家菩薩以如須彌山等七寶聚供養聲聞緣覺乘人復有出家修道之人因菩提心持一小錢以用布施此福勝前百分千分百千萬億分阿僧祇分不可稱計算數譬喻所不能及復次師子奮迅若有眾生百千歲中以一切樂具現在供養於佛世尊若復有一人於佛滅後若以一華供養如來若掃灑佛塔若塗治塔地燒香然燈旛蓋妓樂以供養佛作如是言南無佛陀於無量阿僧祇劫備修苦行集諸功德成等正覺利益成就無量眾生若能如是起真實心供養佛者是人於後若一劫若百劫若千萬劫不墮惡道復

次師子奮迅有陀羅尼名曰華聚我今爲欲利益安樂饒益多衆生故憐愍世間利安天人故今當説之師子奮迅若有受持此華聚陀羅尼者是人常得宿命智通後終不墮三惡道中生無難處不離三寶終不生於下賤之家不離念佛所往受生諸根不缺生生不失菩提之心生得種種甚深辯才常見十方阿僧祇佛爾時世尊即説此陀羅尼

多姪吔　屠邏濘　陀羅尼　牟濘　波邏娑散濘　悉題獸題攤　那牟支　涅呵攤盧伽波提　佛㖒波提㖒攤　迦邏咖郁迦吒邏殊波竭泜　泜殊波㖒肥舍　邏佛提旦摩娑嘶呵叉蛇兮　波伐泜　阿滅律多兮　波休多題泜殊伐㖒　呢㖒蛇　三摩頞泜　泜殊伽邏伐㖒㖒拏佛提　因提利蛇佛提　莎訶

師子奮迅若有聞是華聚陀羅尼名以淨信心憶念誦持欲修行者應用二月三月八月行之從月八日修念佛心乃至十五日晝三時夜三時一心念佛以香華燈明供養三寶至十五日見一切佛乘蓮華座而爲説法得陀羅尼憶念堅固意志明了從是以後乃至菩提一切所聞憶持不忘一切經書工巧技術一切三昧心得清淨除見四諦何以故此法無漏所攝故説是法時師子奮迅菩薩及諸菩薩比丘天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人非人聞佛所説歡喜奉行

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼呪經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨達多龍王宮中與諸比丘五百人俱菩薩摩訶薩滿足一千盡是一生補處皆得陀羅尼位階十地猶如王子不久當得紹繼王位此諸菩薩亦復如是有大功德而自莊嚴不久當得灌頂之位得成作佛此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會於諸佛所心無疑滯時會衆中有一菩薩名曰師子奮迅從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來得福多不佛告師子奮迅菩薩莫作是說心生疑惑供養如來得福甚多何以故如來有無量戒德無量禪定三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見并諸聲聞緣覺辟支佛及一切賢聖其福甚多不可限量爾時師子奮迅菩薩聞佛所說心生信解倍加恭敬供養尊重讚歎即以衣服房舍卧具病瘦湯藥如是種種一切樂具皆悉供養令無所乏若有善男子善女人於如來滅度之後取佛舍利如芥子許供養禮拜比前功德其福正等若復有人持以七寶如須彌山等於一劫中布施聲聞辟支佛得福多不不也世尊佛言若有出家在家之人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及如是如是如佛所說若復有人於如來滅度之後行於曠路見於如來塔廟若善男子善女人能以一華若一燈燭若一團泥用塗像前以用

供養若有善男子善女人持一銅錢施於佛像爲補治故若以一掬水用灑佛塔地除去不淨乾華燭燼若燒香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處佛告師子奮迅菩薩有陀羅尼名曰華聚多所饒益諸天世人有能受持讀誦通利如法修行所得福德倍過於上復有善男子供養聲聞緣覺辟支佛菩薩百千萬倍不及其一乃至算數譬喻所不能知是人命終終不至於八難之處卑賤之家在所生處六情完具自識宿命常值三寶見佛聞法終不忘失菩提之心能得甚深無量辯才乘六神通遊至十方諸佛世界諮受妙法教化衆生爾時世尊即說呪曰

多狄他　度羅尼　陀羅尼　陀羅尼　磨禰波　步婆散尼　悉題　旃題　涅目脂涅呵棃　盧伽盋帝　佛陀盋帝　帝棃烏迦羅知　佉伽羅知　囉殊波伽帝　帝闍和帝　毗舍羅佛題　曇摩波嘶　阿叉夜羯卑羯波和帝　阿彌多羯卑　休多舍尼　帝闍知帝　泥勹婆摩一唏啼　帝闍伽呵知帝　因題夜佛題　唖拏佛提莎訶

佛言有善男子善女人欲行此陀羅尼者若二月三月若八月中從白月八日至十五日淨目澡浴著新淨衣當於靜處坐佛形像懸繒旛蓋華香供養禮拜懺悔晝夜六時誦此陀羅尼若坐若行莫令心亂滿七日已當得見佛若不見者復更二七三七日專心誦此陀羅尼必得見佛坐蓮華上而爲說法是時即得自識宿命念力堅固得陀羅尼無礙辯

才若求多聞若求禪定若求智慧若求辯才
若求醫方若求呪術若求工巧若求文藝如
是種種隨心所願悉皆得之乃至成佛終不
忘失除其四諦爾時師子奮迅菩薩諸天人
民及阿修羅諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛說華聚陀羅尼呪經

六字呪王經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時有一外道旃陀羅女厭惑尊者阿難即時如來見阿難恍惚爲說六字呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰

安陀隸 般陀隸 迦羅知 翅由隸 帝闍婆帝 頻頭婆帝 陀頭隸 陀帝隸 陀究摩帝 脩摩帝 安陀邏 般陀邏 般陀邏 檀陀羅 提兜羅 阿那延陀 慢陀婆帝 阿那阿那夜 摩頭摩婆帝 迦羅吒 翅由羅 浮登伽彌 帝闍婆帝 頻頭摩帝阿羅婆伽婆帝 毗吒毗提膩至吒毗提膩悉波呵

若有爲某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若夜叉若羅刹若餓鬼若鳩槃荼若富單那若毗舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐若毗陀羅若半毗陀羅若半毗陀羅女若沙門若婆羅門若刹利若毗舍若首陀若摩登伽女若旃陀羅若旃陀羅女若奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種悉能呪詛厭蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城內作城內滅之若城門中作城門中滅之若宮內作宮內中滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作悉皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊

作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊滅之若塚邊作塚邊滅之若牀敷間作牀敷間滅之若衣被服飾中作悉皆滅之若夜作夜滅之若晝作晝滅之若晝夜常作悉皆滅之此呪能斷絶帝釋呪道能斷絶梵天呪道能斷絶四天王呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷若有爲某甲作厭蠱呪詛及與毒藥悉皆滅之若佉歐陀若毗陀羅若吉遮若富多那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於佛人天所敬衆鬼敬奉若有行惡呪道若作巳若當作若中間作若成就若未成就悉皆滅之及一切衆毒能害人者此六字呪王經皆消滅之即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緘壽　緘壽　多智　婆智

若某甲作惡呪詛若作巳若當作若天若龍若夜叉若羅刹及與一切能作惡呪詛悉皆滅之若佉歐陀羅若富多那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間上法無過佛法人天恭敬衆鬼奉受離欲無著即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緘壽　緘壽　多智　婆智

何以故僧是世間最上福田人天所敬衆鬼守護即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緘壽　緘壽　多
智　婆智　興帝　阿禰帝　阿周帝
若有爲其甲作惡呪詛若和合毒藥皆悉滅
之即說呪曰
摩休婆　烏摩帝　烏摩陀　蓰陀禰　佉
歐陀　婆提蓰陀禰　頻頭摩提　至帝至
多　婆提蓰陀禰　阿渒梅陀渒　呵呵遮
利　呵呵那彌　呵呵浮摩提　呵呵浮陀
尼劬沙　呵呵尼呵陀佉歐　陀尼毗沙
佉歐陀　伊禰彌禰　陀陀弊
若有人讀持此六字大呪王經假使呪枯樹
可得還生枝葉何況人身使其甲得壽百歲
得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦通
利悉皆自護衆惡不著身若呪他者能除彼
患誦者斷五辛至心鮮潔然後乃能行之

南無觀世音菩薩摩訶薩禮彼大士然後說
此神呪願此呪常吉觀世音觀照我身觀照
我身憐愍我故即說呪曰
烏呵尼　須呵尼　阿陀尼呵陀　毗尼
躭毗尼　安陀隸　般陀隸　斯卑提　般
陀羅　婆斯尼　薩陸豆卒　吒波羅豆卒
吒質躭　闍婆夜　躭呵夜　須呵夜　尼
婆羅夜　耶婆其羅提　那其遮提　盧婁
至吒般　陀死盧婁盧　漏至吒般陀死
悉波呵　知醯利知利　牧利　摩登耆
旃陀利羅叉　羅叉羅耶　悉波呵
此呪護一切厄鮮淨無垢解脫光明觀照縛
一切賊迷荒一切惡護身縛賊虎狼師子狂
象及犲悉皆被縛我其甲及共行同伴一切
呪力所向之處願當平吉南無觀世音菩薩

願此呪大吉用此呪法當用之日不食五辛淨洗浴不得行婬不得飲酒噉肉以白氎綖手捉誦呪七遍一遍一結若有官事被言若鬪諍若呪詛及一切惡悉皆能滅之呪訖此綖繫著其人衣帶事過主自解之

南無過去未來現在三世諸佛南無文殊師利普賢彌勒一切諸菩薩歸依如是等菩薩摩訶薩衆然後說此大神陀羅尼即說呪曰

醯豆摩帝　耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝　烏受婆帝　欝多羅尼　阿叉夜婆帝　阿毚羶帝目闍婆羅婆目帝波羅婆只豆　悉波帝　迦羅尼　伽帝波毗耶舍首羅婆隸陀提毚提　散陀波提　欝多羅尼舍陀目佉舍陀波　羅毗舍　羶陀迦棃舍婆薩那婆伽帝　究舍羅婆娑阿毚散帝　毗散帝知帝阿知帝　湯阿帝　阿湯那伽帝阿婆婆帝呵舍波羅禰　婆羅禰目隸牟羅牟羅婆陀禰　舍尼波羅陸　須利婆帝殊帝波羅陸　須毗摩隸　菴摩隸

此呪除一切闇冥如來所持諸天敬愛衆神擁護梵天所解帝釋敬事護世守護決了衆聖諸仙受持和合衆性解脫諸縛一切諸天及人斷諸煩惱降諸魔怨伏諸外道摧伏衆論及諸憍慢過諸法師不捨大衆悅諸學法守護法藏利益三寶慈哀一切衆生之類莊嚴衆義有如是利是名無盡藏陀羅尼非護能護若有讀誦者得三十二無疑畏難用此呪法晨起澡手漱口燒香禮拜三遍讀所行之處言語談說一切向處未常不勝衆人貴敬見者歡喜怨家降伏有如是利益一心受

持

六字咒王經

六字神呪王經

開元拾遺失譯人名附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時有一外道旃陀羅女專行衆惡符書厭禱或事山神樹神樹下鬼神日月五星南斗北辰一切魍魎雜魔邪魅厭惑尊者阿難陀及諸善人如是等恒河沙數即時如來因見阿難陀恍惚及憐愍一切三世有情故爲說此六字神呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰

安陀隸　鉢陀隸　迦羅胝翅由隸　帝闍婆帝　頻頭婆帝　陀頭隸　陀究帝隸　陀究摩帝　脩摩帝　安陀羅槃陀羅　檀陀羅提兜羅　陀那延陀　曼陀婆帝　阿那阿那夜　摩豆摩婆帝　迦羅吒翅由羅　浮蹬伽彌　帝闍婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆伽帝　毗咤毗提膩　質吒毗提膩　質吒毗提膩　莎婆呵

若有爲某甲作惡呪詛若作巳若當作若天若魔若龍若藥叉若羅刹若餓鬼若鳩槃荼若富單那若毗舍闍若阿波摩羅若優波摩羅若吉遮若佉傴陀若毗陀羅若半毗陀羅若沙門若婆羅門若刹利若毗舍若首陀若摩蹬伽若摩蹬伽女若旃陀羅若旃陀羅女若奴若婢若男若女若外道尼乾陀若外道出家男女如是等種種若能呪詛厭蠱我今以此六字神呪王經若天上作天上滅之若天下作天下滅之若上向作上向滅之若下向作下向滅之若壁上作壁上滅之若著壁作著壁滅之若雲漢中作雲漢中滅之若虛空中作虛空中滅之若地上作地上滅之若

地下作地下滅之若八表外作八表外滅之若六合內作六合內滅之若隨風飄中作隨風飄中滅之若四海大水中邊作四海大水中邊滅之若江河淮濟中邊作江河淮濟中邊滅之若陂塘中邊作陂塘中邊滅之若雜水中邊作雜水中邊滅之若山川溪谷堆阜坑中邊作山川溪谷堆阜坑中邊滅之若五嶽中邊作五嶽中邊滅之若大澤林藪中邊作大澤林藪中邊滅之若大樹小草中邊作大樹小草中邊滅之若草木根莖中邊作草木根莖中邊滅之若大小道徑中邊作大小道徑中邊滅之若大小四交道中邊作大小四交道中邊滅之若城堡坊村外門中邊作城堡坊村外門中邊滅之若城堡坊村內作城堡坊村內滅之若宮外內門邊作宮外內門邊滅之若宮門中作宮門中滅之若於塚墓中邊作塚墓中邊滅之若家舍宅垣牆中邊作悉皆滅之若屋宕作屋宕滅之若柱邊作柱邊滅之若柱礎邊下作柱礎邊下滅之若糞土中邊作糞土中邊滅之若井竈碓磨中邊作井竈碓磨中邊滅之若火爐中邊作火爐中邊滅之若廁溷中邊作廁溷中邊滅之若車乘具中邊作車乘具中邊滅之若鞍馬服飾中邊作鞍馬服飾中邊滅之若牀鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊作牀鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊滅之若於一切飲食中邊作一切飲食中邊滅之若側近人作者及於一切處行住坐臥如是皆悉滅之若晝作晝滅之若夜作夜滅之若晝夜常作晝夜滅之此呪能斷絕帝釋呪道能斷絕梵天呪道能斷

絕四天王呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷若有爲某甲作惡厭蠱呪詛及與毒藥悉皆滅之若佉傴陀若毗陀羅若吉遮若富單那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於佛天尊所尚衆神奉仰若有行惡呪道若作已若當作若中間作若成就若未成就悉皆滅之及與一切衆毒能害人者此六字神呪王經所在之處若讀若誦受持憶念者所有惡業重障皆消滅之即說呪曰

佉胝佉住佉毗胝　緎壽　緎壽　多胝

婆胝　莎婆訶

若有爲某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若藥叉若羅刹及與一切能作惡呪詛者悉皆滅之若佉傴陀若毗陀羅若富單那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使其甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於法天人所敬衆魔奉受離欲無著即說呪曰

佉胝佉住佉毗胝　緎壽　緎壽　多胝

婆胝　莎婆訶

何以故世間最上無過於僧良善福田賢聖所敬衆善擁護即說呪曰

佉胝佉住佉毗胝　緎壽　緎壽　多胝婆

胝兇帝　阿禰帝　阿周帝　莎婆訶

若有爲某甲作惡呪詛若和合毒藥若眞若僞所作非法若前身若今身行業衆惡一切

重罪悉皆滅之即說呪曰

摩休婆烏摩帝　烏摩陀徙陀禰　佉傴陀婆提徙陀禰　頻頭摩提　質帝質多提婆徙陀禰　阿鞞　旃阿鞞　莎婆訶

若有人能誦持是六字神呪王經假令呪枯樹可得還生枝葉何況人身使其甲得壽百歲得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦通利悉皆自護衆惡遠身恒與善俱若呪他者能除彼人衆苦惡患讀者斷五辛至心鮮潔然後乃得行之諸難凶禍無有遺餘無不吉利即說呪曰

呵呵遮唎　呵呵那彌　呵呵浮陀摩提　呵呵尼呵陀　尼劬沙　呵呵尼呵陀　佉傴陀　尼毗沙　佉傴陀　伊禰彌禰　陀弊　陀陀弊　莎婆訶

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅摩訶薩埵如是歸命已然後說是神呪願此呪常吉敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅觀照我身（此一句如是三徧）憐愍我故即說呪曰

烏呵尼暮阿尼阿陀尼阿陀毗阿陀闍毗尼躭毗尼安陀隸　鉢陀隸　死畀提　安陀羅婆死尼　薩陸豆率吒　婆羅豆率吒　質擔闍婆夜　躭婆夜摩訶夜耶婆貧羅提那貧遮提　盧樓質吒那陀死　盧樓盧漏質吒鉢陀死　莎婆訶

此呪能護一切厄難鮮淨無垢解脫光明觀照縛一切賊行惡者無復迷荒念善者濟度衆難一切惡魔現世護我身師子狂象虎狼犲犬獲猴及諸惡獸欲害人者悉令被縛我

今爲其甲及共行同伴一切呪力所向之處行住坐卧願悉平吉即説呪曰

知醯唎　知唎　牧唎　摩蹬者　旃陀唎叉羅叉羅羅耶　莎婆訶

敬禮三寶必願此呪令大吉善用此呪法當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢身心恬怕不得行婬不食五辛飲酒噉肉舌不惡語當以白縷手捉其綖誦呪七遍一遍一結作索成已若有官事被言或逢鬬諍更相呪詛讒謗謀枉及一切衆惡以此呪結著其人衣帶中如上諸難悉皆滅之事過之後請佛法僧燒衆名香設齋請福深修悲敬報佛慈恩主自解結發大願云我與一切四生永絶八難所願從心即説呪曰

醯豆摩帝耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝　烏受婆帝　鬱多羅尼　阿叉夜婆帝　阿㝹羶帝目企婆羅婆目帝　婆羅婆枳豆莎訶

敬禮過去未來現在一切常住三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅消伏毒害救苦大悲者敬禮曼殊室利菩薩三曼多跋達羅菩薩慈氏菩薩棄陰蓋菩薩寂根菩薩慧尚菩薩常不離世菩薩首楞嚴三昧虛空藏寶幢孔雀王陀羅尼六字章句藥王藥上堅意不汙行等菩薩摩訶薩各稱其號歸依如是一切得道聖衆然後説此大陀羅尼神呪即説呪曰

迦囉尼摩帝　毗輸多尼　伽帝婆囉毗耶舍首羅婆隸　陀提毱提散陀婆提　舍陀目佉　鬱多羅尼　舍陀婆囉毗舍毗羶

陀　迦唎奢　婆薩那　婆伽帝　鳩舍羅
婆娑尼　阿凳珊帝毗珊帝　知帝　阿知
帝　湯那伽帝　阿湯那伽帝　阿婆娑唎
阿舍婆囉禰　婆羅禰目隸　牟囉牟囉
婆陀隸　舍尼婆囉陸　須棃婆帝殊帝婆
羅陸　須毗摩隸菴摩隸　莎訶
此呪能除一切闇冥如來所持諸天敬受善
神護念梵天所解帝釋敬事護世所護決了
衆聖諸仙受持和合衆姓解脫繫縛一切諸
天及人斷諸煩惱降伏魔怨制諸外道摧諸
憍慢過諸法師談論諍訟無不獲勝善根增
長身心清淨不捨大衆悦諸學法守護經典
甚深法藏利益三寶愍念一切衆生之類莊
嚴衆義有如是等大利益事名無盡藏陀羅
尼章句非護能護若復有人能讀誦書持若
使人書乃至以香華供養經卷者得三十二
無疑畏難用此呪法者晨朝澡身漱口燒香
深心頂禮讀誦三遍如是作訖所行之處言
語談說四衆瞻仰所向至方未常不吉衆人
貴敬見者歡喜怨家降諾阿難陀汝等應當
一心奉持此陀羅尼章句說是法時一切天
龍八部鬼神聞佛所說皆大歡喜作禮而去

六字神呪王經

音釋

褫敕豸切　㛺女力切　嫗於武切　濘乃頂切　攡呂支切　恍
惚恍呼廣切惚呼骨切恍惚不分明也　宕徒浪切洞屋也　礎創舉切柱下石
也　圂胡困切厠也　佉丘伽切　傴於武切

梵女首意經

西晉三藏法師竺法護

有德女所問大乘經

唐南天竺國沙門菩提流志奉 制第三譯

佛說七俱胝佛母心大准提陁羅尼經

唐武周沙門地婆訶羅譯

佛說七俱胝佛母准提大明陁羅尼經 觀行法附

唐天竺三藏金剛智譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

梵女首意經

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

梵女首意經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊波羅柰鹿苑仙人所止處而轉法輪與大比丘衆五百人無數菩薩俱諸異佛國各各來會爾時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅柰大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遥見佛身端正殊妙威神巍巍其心靜然諸根寂定逮上玄黙第一憺怕無有衰入恐懼永除其意清淨而無垢穢如

大淵澄紫磨金色晃如寶山若盛大樹華實繁茂有三十二大人相莊嚴其身八十種好徧布其體昱如大殿而有寶柱如須彌山峻峙顯特如月盛滿衆星中明如日出光晃耀暉赫無所不照女見佛來住於門外心懷踊躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白言善來安住願降聖尊屈神臨眄佛垂慈愍入館就坐首意悅豫重稽首而取小榻於佛前坐進而啓曰唯天中天曾聞如來遊波羅柰仙士鹿苑爲沙門梵志梵天龍神諸魔世人羣生之儔轉無上輪興顯正法佛告梵女如是如是誠如所云吾遊斯國轉無上輪爲諸未聞宣現正法不以非法首意問佛何謂如來所轉法輪世尊告女以十二事緣起之法而轉法輪首意白佛重加大恩爲我分別廣說十二緣起之法法輪所歸令識誼趣佛言諦聽善思念之吾當爲汝解散其誼梵女首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終始起於不起從癡因緣則便有行從行因緣則便有識從識因緣則有名色從名色因緣則有六入從六入因緣則便更習從更習因緣則便有痛從痛因緣則便有愛從愛因緣則便有受從受因緣則便有有從有因緣則便致生從生因緣致老病死勤苦愁惱大患集會如是女癡滅行識名色六入更習痛愛受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲知吾以是法故於波羅柰仙士鹿苑爲諸沙門梵志梵天龍神諸魔世人而轉法輪解十二因緣若受奉行因可得度首意問佛唯天中天法寧有內有外乎告女曰不也女又問

曰法寧有住無明號乎答曰不也女又問曰寧有興明有除滅乎答曰不也女又問曰其明達者寧有形貌乎答曰不也女又問曰以何因緣而致是身以無有癡何從致生興心慢意因成其行何謂因緣而得合成又曰唯大聖如樹無根何因忽生莖節枝葉華實如是世尊計其無明無有形像假使因緣從無哲起而致憍慢何謂無哲之原而致於行何從致是衆惱集會佛告女欲知諸相本悉清淨亦復如是諸法之法法不知法愚冥凡夫不聞罪福而造凶危因從凶危則有終始因終始則有苦樂計曉於彼亦無作罪亦無福者亦復無有進退終始亦復無有遭苦遇樂佛告首意汝欲知之譬如幻士化作所化其化人者亦不想念言我是化彼之幻士或以實爲虛或以虛爲實悉是欺詐愚僞之法計斯幻士及所化人有所化者亦無所化彼亦空虛誑惑迷妄癡騃之法於汝意云何其幻化者豈復有內而有外乎答曰不也天中天於汝意云何幻無住豈有我名乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於汝意云何其幻者豈有所起有所滅乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女白佛言我曾聞之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問於汝意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸術乎女答曰唯天中天其幻化者實爲如此眞無所有佛復言

如是如是女其無明者無内無外計其法者亦無所有亦無字也其無明者不至後世亦無還返其無明者亦無有起亦無有滅其無明者亦無形像適與無明緣致衆行名色六入更習痛愛取有生老病死勤苦愁惱大患集會時女首意白佛言甚爲可奇至未曾有世尊所與而不可及所以者何佛天中天於虚空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無量無獲無形無生爲滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀擣香及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本誓致擁護而善救攝降伏諸根御制愛欲逮轉法輪轉空無輪無思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色青黄赤白緑光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞身至于三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰採識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛令大聖欣笑爲何感應願説其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民分別説之佛告阿難爾見梵女首意以末栴檀華香擣香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家爲道

志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將
御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化
無數無量衆生不可計會使立無上正眞之
道最於後世窮竟劫已於三千大千即當逮
得無上正眞之道成最正覺劫名寶明佛號
寶光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師爲佛衆祐其佛當
壽具足一劫爲難量計羣黎之儔勸發道教
而逮長益後至無餘於泥洹界而取滅度阿
難白佛其首意女爲於何佛殖衆德本佛告
阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身初發道
意取寶珠瓔用散佛上至於今世復會吾前
志願無上正眞之道亦於式佛如來正覺發
歡喜心加懷篤信脫衣上佛以家之信離家
爲道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數講
問深奥妙法於隨葉如來正覺時以十五日
供養世尊及諸弟子充滿周備亦復志願無
上正眞之道於拘樓如來正覺時心樂善學
攬攝章句以諸眞珠名香供散佛上其心亦
誓願成正覺於拘那含牟尼佛正覺時以香
塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥牀座於
二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不
捨道意今供養吾當轉女身然後得佛道度
脫衆生佛說如是莫不歡喜

梵女首意經

有德女所問大乘經

唐南天竺國沙門菩提流志奉　制第三譯

如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處施鹿林中與大比丘衆五百人及無量諸菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊食時著衣持鉢共阿逸多菩薩摩訶薩入波羅柰大城乞食於其城中次第行乞至有德婆羅門女家時有德女遥見如來色相端嚴諸根寂靜其心恬曠最上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王有大威德如眞金柱嶷然安固如清淨池皎無穢濁欣感不動如第四禪身放光明内外融徹時有德女見如是相心生淨信來詣佛所頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足曲躬恭敬合掌向佛而作是言善來世尊善來善逝我於今者欲問所疑惟願垂哀暫時住此于時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩摩訶薩亦隨佛坐爾時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬即白佛言世尊我聞如來於波羅柰仙人住處施鹿林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說於何法佛告之言有德女我轉法輪說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅有德女此是如來於波羅柰仙人住處施鹿林中所轉法輪一切世間若沙門若婆羅門若天魔梵悉無有能如法轉者爾時有德婆羅門女白佛言世

尊所言無明爲内有耶爲外有乎佛言不也有德女言世尊若於内外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性從於虛妄分別而生非眞實生從顚倒生非如理生有德女復白佛言世尊若如是者則無無明云何得有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事有德女如來應正等覺隨順世間廣爲衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德女譬如諸佛化作於人此所化人復更化作種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦無實事此亦如是所造諸業虛誑不實從業有生亦無實事爾時有德女復白佛言世尊如我解佛所說之義今者如來所轉法輪是虛空法輪性空法輪出離法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性法輪無相法輪世尊如此法輪如來已轉作是語已即以兩手捧栴檀香末散佛足上而作是言世尊願我以此善根之力於當來世能轉如是種種法輪爾時世尊怡然微笑從於口中放種種

光其光朗曜具舍衆色遍至十方無量世界一一世界靡不充滿還來佛所右遶三帀從佛頂入爾時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世尊如來今者有何因緣忽然微笑如我意解非無因緣佛告之言阿逸多汝見此婆羅門女以手捧持栴檀香末散我足不答言已見佛言此女因今所種善根當於八萬四千億劫不墮惡道於六萬四千諸佛所以尊重心承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及涅槃後如是時間相續不絕復令無量阿僧祇衆生迴向菩提然後於此三千大千世界光曜劫中而得成佛號法光曜如來應正等覺其佛住壽滿足一劫敎化無量阿僧祇衆生令得涅槃爾時阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種何善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過去世毗婆尸佛出現之時已作女身爲求阿耨多羅三藐三菩提解其身上所著瓔珞奉上彼佛而爲供養尸棄如來出現之時於其佛所問甚深義以妙衣服而爲供養在彼法中出家學道修持梵行滿足千年毗葉浮佛出現之時營辦種種上好飲食於半月中供養彼佛及聲聞衆隨意所須皆無乏少俱留孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上以爲供養得受五戒護持無缺俱那含牟尼佛出現之時願以種種飲食衣服卧具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽來恒爲供養于時彼佛於兩月中受其飲食及革屣等供身之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養如是所作皆爲求於阿耨多羅三藐三菩

提又作是言願我以此供養善根速得受阿耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨女人之身阿逸多此有德婆羅門女過去世中所種善根其事如是此則是其最後所受女人之報佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩及有德婆羅門女一切世間天人阿脩羅等皆大歡喜信受奉行

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

唐武周沙門地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法即說呪曰

南無颯哆南一三藐三勃陀俱胝南二怛姪他三長引唵折戾四主戾五准提六莎婆訶七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍無量劫來所造五無間等一切諸罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常爲諸天之所守護若有在家善男女等誦持之者其家無有災横病苦之所惱害諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑飯若有重罪誦滿二十萬遍夢中亦見諸佛菩薩亦自見口中吐出黑飯若有五逆罪者不得如是善夢現時應當更誦滿七十萬遍是時還得如前之相乃至夢見吐出白色秔米酪飯當知此人即是罪滅清淨之相復次我今說此太陀羅尼所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷此云牛糞塗地而作方壇隨其大小復以華香旛蓋飲食燈明燭火隨力所辦而供養之復呪香水散於四方及以上下以爲結界既結界已於壇四角及壇中央皆各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向東方胡跪誦呪一千八十遍其香水瓶即便自轉叉手捧雜華呪一千八十遍散一鏡面

又於鏡前正觀鏡面誦呪亦一千八十遍又以香油以蘇摩那華香浸著胡麻油中塗手大指誦呪一百八遍即於童面鏡中指爪甲内皆各得見佛菩薩像復誦呪呪花一百八遍而散供養佛菩薩像心所有事一一請問無不決了若有鬼病以呪呪茅得香茅第一不得直茅亦得而拂病人即得除愈若有幼小爲鬼所著以五色縷應令童女合以成線一呪一結滿二十一結用繫其頸以白芥子呪之七遍復散其面即便除差

復次有法於病者前以墨畫其病人形像呪楊枝打此畫形亦得除差

復有一法若有病人爲鬼所著身在遠處應呪楊枝足滿七遍寄往持打即亦除愈

復有一法若在路行誦念此呪無有賊盜惡獸等怖

復有一法常持此呪設有諍訟無不獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難

復有一法若被繫閉枷鎖禁繫其身誦此呪者即得解脫

復有一法若諸國土水旱不調疫毒流行應以酥和胡麻秔米用手三指取其一撮呪之一遍擲火中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一切災疫無不消滅

復有一法以酥和稻穀呪一百八遍火中燒之隨心所願無不成諦財寶增盈求心滿足

若人欲令他敬念者稱彼前人名字一呪一稱滿一百八遍即便敬念

復有一法於河渚間砂潬之上以塔形像印

印砂渾上爲塔形像誦呪一遍印成一塔如是數滿六十萬遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛主菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千萬遍即見菩薩爲其說法欲隨菩薩即得隨從

復有一法若乞食時常持此呪不爲惡人惡狗等類之所侵害

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此呪二十萬遍復於白月十五日設大供養一日一夜不食正誦呪得見金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於自宮

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或於忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復爲說法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現在一切諸佛今說未來一切諸佛當說我今亦如是說爲利一切衆生故得無上菩提故若有薄福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者若得聞此大准提陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人憶持誦念常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者無量善根皆得成就

佛說此大准提陀羅尼法時無量衆生遠塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆等作禮而去

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 觀行法附

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園爾時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

娜麼颯哆喃一三藐三勃馱俱胝喃二怛姪哋三唵四折隸五注隸六准提七莎嚩二合訶八

若有苾芻苾芻尼烏婆索迦烏婆斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍無量劫來五無間等一切諸重罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛所有資具隨意充足無量百生常得出家若是在家菩薩脩持戒行堅固不退速得成就無上菩提恒生天上常爲諸天之所愛敬亦常守護若下生人間當爲帝王家作子或貴族家生其家無有災横不爲病苦之所惱害不墮三惡趣諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受誦此陀羅尼十萬遍者得見聲聞緣覺菩薩諸佛若有重罪不得見者更誦滿十萬遍即境界中吐出黑飯或見昇於殿宮或登白山及上樹或見大池旋水或騰空自在或見天女與妙言辭或見大集會中聽說妙法或見拔髮自身剃頭或喫酪飯飲白甘露或渡大海或浮大河或昇師子座或見菩提樹或上船舫或見沙門或著白衣黃衣以衣籠覆其頭或見日月或見童女或見自身上有乳樹或昇花果樹或見黑丈夫口中吐出火燄怖走而去或見惡馬水牛狀似相鬬退失而走或見自食乳糜或見有

香氣白花若見如上相者即知罪滅福生若有五逆罪業極重不得見如上相者應當更誦滿七十萬遍決定得見如前相貌復次我今說此陀羅尼功能所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而作四肘方曼荼羅復以香華幢蓋飲食燈明燭火隨力所辦依法供養若欲求願先須念誦加持香水散於八方上下結界既結界已於曼荼羅四角及其中央各置一香水之瓶行者於西面向東方互跪誦一千八十遍其香水瓶即便自轉隨意東西任以高下或以淨瓦鉢燒香熏之內外塗香盛滿香水并好香花置壇中依前瓶法而作念誦其鉢即轉與瓶無異若欲得知一切成就不成就事即燒香發啓白聖者願決疑心若右轉即成就若左轉即不成就又取好花念誦一百八遍遣一童子洗浴清淨著新淨衣以香粖塗手捧花掩面復以自手更取別花念誦一遍一擲童子身上童子即問善惡皆說隨意僻笑起坐來去或於淨潔鏡面以好花念誦一百八遍散置鏡上使者即身現鏡中復以前法更取好花散鏡面上即有善惡相自現鏡中或以朱砂或以香油塗大母指甲（其香油以酥摩花浸胡麻油中）念誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形像若心有所疑三世中事一一請問皆知善與不善即大母指上自現若人卒得惡病以石榴枝白茅香等草念誦鞭拂之即愈或以茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟熏病人即得除愈或取童女所搓之線念誦一遍作一結如是滿二十一結與病人小男

女等項上繫者惡魔鬼魅等病皆得除瘥或以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一擲火中如是二十一度病即除愈又以瞿摩塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等枝鞭之彼鬼啼哭求自走去不敢更來或以銅鑌鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以枝打拂亦即奔走復有一法若有人被鬼所著身復在遠處不能自來或行者不能自去應取楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝住汝去其乙遣將此枝鞭汝汝若不去損汝無疑若不去鞭之即去復有一法若在路夜行念誦不缺無有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處持心念誦并作護身彼等諸難即皆自滅或發菩提心或生怖畏或有言說心求免離若被執縛即自解脫若欲渡江河大海水中所有龍黿等畏念誦亦如前法即得不怖或被蛇螫即遣彼人圍繞念誦人數币即愈或患丁瘡癰癤癬漏取熏陸香淨土水相和念誦二十一遍塗上即愈或復國土水旱不調牛馬六畜等疫毒流行應以油麻大麥粳米粟豆酥蜜乳酪白乳木諸雜香等皆置一邊燒香發願為一切眾生除去災難即作手契護身想念取前諸物念誦加持擲著火中燒之如是七日日別三時作法時別一千八十遍即得滿願一切安樂一切三寶悉皆護念亦能成就一切大願若欲降伏諸大鬼神見即心伏取舍利七粒於白瑠璃椀中盛著取醍醐半升亦盛著椀中於白月十五日夜香臺前及窣堵波前泥一二肘方曼荼羅置椀於中取好花供養西面著一香爐燒安息香

馺馺念誦其椀十舍利當放光或生出舍利時行者持香爐發願禮拜即出取舍利盡飲取醍醐其舍利盛一瑠璃瓶中以五色綵囊盛之頭戴即無量俱胝佛常逐行者諸鬼神等自然降伏作法時一日一夜不食若求富饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七日即如其願若求子於樺皮葉上書此陀羅尼并畫童子以紫綵裹之念誦一千八十遍安著髻中即孕若欲他敬念者稱彼前人名字念誦本部一千八十遍即得敬若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗作曼荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花爲道場取瓶内香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法若欲降伏捨覩盧取一劫波羅香湯淨洗浴取黄丹和酥塗著劫波羅上使遍塗一小曼荼羅置中然五盞酥燈布於四角并中心稱前那摩念誦一稱一誦加持白芥子曼荼羅上著一盞乳供養此劫波羅一夜一易云爲我取彼質多來彼即質多褥佉欲毋馱彼捨覩嚧即伏實莫令盡即累劫障道

若欲求聰明取石菖蒲牛黄各半兩擣作粖以酥和於佛前作曼荼羅念誦五千遍服之即得聰明

欲得見一切鬼神取牛黄念誦令烟火出即塗目并服之即見復有一法於大海邊或河渚間沙灘之上以塔形像印印沙灘上爲塔形像念誦一遍印成一塔如是數滿六十萬遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多

羅菩薩金剛藏菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記或現前問來隨其乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦滿一百萬遍即見佛菩薩羅漢爲其說法欲隨菩薩即得隨從所求如願乃至現身成大呪仙即得往諸十方淨土歷事諸佛得聞妙法

復有一法若乞食時常持此陀羅尼不爲惡人惡狗等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦此陀羅尼三十萬遍復於白月一日至十五日設大供養一日一夜不食正念誦時得見金剛藏菩薩即將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅尼即得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授與復爲說法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說爲利益一切衆生無邊菩提道場故若有薄福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍即得菩提分根器芽生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種無量功德皆悉成就無量衆生遠離塵垢決定成就阿耨多羅三藐三菩提

說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法

依經梵本有十萬偈我今略說念誦觀行供養次第若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心行菩薩行求速出離生死者先須入三摩耶灌頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀脩四無量發四弘願求離三途於一切事業心不散亂方可入此秘密法門凡念誦供養法於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場法應先選穩便勝地東西南北各量取四肘作方曼茶羅掘深一肘除去骨石塼瓦惡土髮毛灰炭糠棘蟲蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷并好土以香湯相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗若在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾即張天蓋四面懸旛若有本尊七俱胝佛母形像安置曼茶羅中面向西若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得磨白檀香塗作八曼茶羅猶如滿月或似八葉蓮華即以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等器盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水隨力所有布置供養若苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復須懺悔更自誓發願受戒若在家菩薩初入亦須自誓隨力發願受三皈五戒或常持八戒若常三時念誦即於道場西面向東至心合掌五體著地敬禮十方諸佛菩薩虔誠運想遍虛空界便右膝著地合掌至心懺悔自無始已來身口意罪今對諸佛菩薩前弟子某甲發露懺悔乃至過去現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿種種功德我今隨喜即結加或半加安心定坐除一切妄想觀六道

衆生無始以來生死海中輪迴六趣願皆發菩提心行菩薩行速得出離即以塗香摩手而結手契結契時以衣覆手勿令人見先結三部三摩耶契次結諸契

佛部三摩耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若方便願微屈相拄進力壓忍願上節禪智附進力側即成誦妙言曰

唵怛他蘖覩嚩皤(去聲)耶沙嚩訶(誦三遍以契頂上散)

蓮華部三摩耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微屈六波羅密開如蓮華檀般若襌智頭相著亦微屈即成誦妙言曰

唵鉢頭牟嚩皤(去聲)耶莎嚩訶(誦三遍)

金剛部三摩耶契第三

福覆智仰襌般若檀智相交即成即誦妙言曰

唵　嚩折嚕婆皤(去聲)耶莎嚩訶(誦三遍)

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二無名指相叉入掌二中指直竪頭相著二頭指頭附二中指上節側二大指各附二頭指側即成妙言誦根本陀羅尼(誦七徧以契頂上解散以下諸契結成禪觸印了亦並須頂上散之)

辟除一切天魔惡鬼等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左中指以下三指次以左大指握左中指以下三指甲上爲合拳以二頭指頭相著即成妙言曰

唵俱(上聲)嚕憚那(引)鈝惹(誦一遍以契右旋遶身一帀如此二度作即是)

結地界橛契第六
其契相以左右二中二無名指叉入掌右壓左右頭指屈如鉤左頭指直竪二大指二小指令面相著即成妙言曰
唵准你泥枳邏耶莎嚩訶（誦一遍以契大母指觸地一回如卓橛勢三度作即休）
結牆界契第七
其契准前橛契以右手頭指屈如鉤左頭指直竪即成妙言曰
唵准你泥鉢囉迦羅耶莎婆訶（誦三遍以契右揮三帀即是）
結網契第八
其契准牆契開仰著右大指捻左頭指頭左大指捻右頭指頭小指依舊相拄即成妙言曰

唵准你泥半惹邏莎嚩訶（誦三遍以契隨日揮三度即是）
結外火院大界契第九
其契以左手客掩右手背相重直竪二大指相去二寸許即成妙言曰
唵阿三摩嘁你鈝莎嚩訶（誦三遍以契右旋三度即是）
結車輅契第十
其契相先以二手向内相叉右壓左即仰開掌二頭指直伸頭相拄以二大指撥二中指頭來去即成妙言曰
唵覩嚧覩嚧莎嚩訶（結此契心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅上有白蓮花座座上有如所畫像形心中想念如在目前誦妙言三遍）
結迎請契第十一
准前第一根本契以二大指來去招之三度即成妙言曰

唵折隸主隸准提嚧醯曳醯薄伽嚩底莎嚩訶（結此契想聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上即誦妙言三遍）

結蓮華座契第十二

准前根本契並二大指向身開竪之即成妙言曰

唵迦摩囉莎嚩訶（結此契心想道場中種種寶鈿師子座上開白蓮華安置聖者即誦妙言三遍）

結遏迦契第十三

准前根本契以二大指各捻頭指根第一節側下即成妙言曰

唵折隸主隸准提遏鉗薄伽嚩帝鉢囉底提莎嚩訶

結洗浴契第十四

准前遏迦契以二大指各並捻二中指下節側即成妙言曰

唵折莎嚩訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指博著右頭指下節側即成妙言曰

唵　隸莎嚩訶

結華鬘契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指下節側即成妙言曰

唵　主莎嚩訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭即成妙言曰

唵　隸莎嚩訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指相捻二大指頭即成

妙言曰

唵　准莎嚩訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指頭即成

妙言曰

唵　提莎嚩訶（已上塗香契等各各契觸當色物上供養）

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相叉二大指二頭指二小指並直竪頭相著即成結此手契成即想自身猶若釋迦如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光想已以手契觸頭上布唵字觸眼中布折字一一依字次第乃至兩足皆以契觸布之

說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上　其色白如月　放於無量光
除滅一切障　即同佛菩薩　摩是人頂上
折字安兩目　其色如日月　爲照諸愚暗
能發深慧明　隸字安頸上　色如紺瑠璃
能顯諸色相　漸具如來智　主字想安心
其色如皎素　猶心清淨故　速達菩提路
隸字安兩肩　色黃如金色　猶觀是色相
能披精進甲　准字想臍中　其色妙黃白
速登妙道場　不退菩提故　提字安兩髀
其色如淺黃　速證菩提道　得坐金剛座
莎嚩字安兩髀　其狀作赤色　常能想是字
速得轉法輪　訶字置兩足　其色猶滿月
行者作是想　速得達圓寂

如是布字想念已　便成准提勝法門
亦名本尊眞實相　能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚　是名准提勝上法

若常如是脩行者　當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向外相叉二頭指二大母指並直竪即成妙言曰

南無颯哆喃(一去聲)三藐三勃陀(去)俱胝南(二)怛姪(停也切)他(三)唵(四)折隸(去聲下同五)主隸(六)准提(七)莎訶(誦七遍以契於頂上解散)

結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中即當心合掌誦前根本陀羅尼三遍以珠頂戴便作把數珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈即成誦淨數珠妙言曰

唵　微盧遮那阿摩羅莎嚩(二合)訶(誦三遍)

淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中出七俱胝陀羅尼文字二字放五色光入行者口裏安自心月中右旋布置即誦本尊陀羅尼一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有缺使心散亂如觀念疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千五千遍常取一數爲定如有緣事亦不得減數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速出離生死作此三摩地瑜伽觀行無記無數念者即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以折隸主隸准提莎嚩訶字從前右旋次第周布輪緣(去聲)諦觀一一

字義與心相應不得差牙說三摩地觀念布字義唵字門者是流注不生不滅義復於一切法爲最勝義折字門者於一切法是無行義隸字門者於一切法是無相義主字門者於一切法是無起住義隸字門者於一切法是無垢義准字門者於一切法是無等覺義提字門者於一切法是無取捨義莎嚩字門者於一切法是平等無言說義訶字門者於一切法是無因寂靜無住涅槃義所說字義雖立文字皆是無文字義既無文字須諦觀一一義相周而復始無記無數不得斷絕不斷絕者爲流注不生不滅最勝義是故無行爲無行義是故無相爲無相義是故無起住爲無起住義是故無等覺爲無等覺義是故不取捨爲無取捨義是故平等無言說爲平等無言說義是故無因寂靜無住涅槃爲寂靜無住涅槃義是故不生不滅最勝無斷周而復始此名三摩地念誦

說准提求願觀想法

若求無分別者當觀無分別無記念若求無相無色當觀文字無文字念若求不二法門者應觀兩臂若求四無量當觀四臂若求六神通者當觀六臂若求八聖道當觀八臂若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂若求如來普遍廣地者應觀十二臂若求十八不共法者應觀十八臂即如畫像法觀也若求三十二相當觀三十二臂若求八萬四千法門者應觀八十四臂如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是正眞如正解脫念誦觀行了欲出道場復須

依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養懺悔隨意發願即結前第一根本契誦根本陀羅尼七遍頂上散之復結前車輅契以大二母指向外三度撥中指頭妙言曰

唵覩嚧覩嚧莎嚩訶（誦三遍）

復結前迎請契以二大母指向外三度開即成送聖者還本宮妙言曰

唵　折隸主隸准提蘖車蘖車婆伽嚩底莎嚩　皤嚩喃布娜囉哦摩那耶莎嚩訶（誦三遍）

復結前外火院大界契誦阿三摩祁尼誦妙言左轉三遍即成復更結三部三摩耶契各誦妙言一遍即了任出道場隨意經行讀誦大般若或華嚴或無邊門或法華楞伽涅槃大乘經論等思惟講說或以七俱胝佛像塔印用印香泥沙上紙上隨意印之多少如念誦有功如經所說境界一一分明了知次第欲得作扇底迦等種種方法或爲自身或爲他人即任依而作念誦

說扇底迦法

若欲求息災除一切鬼神及聰明長命求解脫者即於道場中面向北交脚竪膝而坐衣服飲食香華燈燭地等並用白色從月一日至八日日三時念誦及護摩等法若念誦時先誦根本陀羅尼三七遍已然後但從唵字誦之妙言曰

唵　折隸主隸准提與彼某甲除災難莎嚩訶

說布瑟置迦法

若欲求增長五通轉輪種種寶藏布著輪劒賢缾如意寶安善那虞里迦鍾及鉞斧羂索

三叉等一切財寶藥草求成就法者身著黃
衣面向東結跏趺坐所供養香華飲食果子
燈燭地等並用黃色從月八日至十五日日
三時念誦護摩等事念誦如前妙言曰
唵　折隸主隸准提與彼某甲所求如意莎
嚩訶
說代施迦羅拏法
若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此
法者身著赤衣面向西結跏坐香華飲食果
子燈燭地等並用赤色從月六日至二十三
日日三時念誦護摩等法妙言曰
唵　折隸主隸准提爲彼攝召其神成就我
頗莎嚩訶
說阿毗遮嚕迦法
若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有
多罪業障重衆生調伏難者能令發菩提心
脩諸善業者應起慈悲心而作此法身著青
衣面向南作蹲踞坐左脚壓右脚用香華食
果地等皆用青黑色從二十三日至月盡日
日三時念誦護摩等法妙言曰
吽折隸主隸准提吽癹吒
作法已即如常念誦
說七俱胝佛母准提畫像法
取不截白氎清淨者擇去人髮畫師受八戒
齋不用膠和色用新椀盛彩色而用畫之其
像作黃白色種種莊嚴其身腰下著白衣衣
上有花又身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫腰
朝霞絡身其手腕以白螺爲釧其臂上釧七
寶莊嚴一一手上著指環都十八臂面有三
目上二手作說法相右第二手施無畏第三

手把劍第四手把數珠第五手把微若布羅迦果漢言子滿果此間無西國有第六手把鉞斧第七手把鉤第八手把拔折羅第九手把寶鬘左第二手把如意寶幢第三手把蓮華第四手把澡罐第五手把索第六手把輪第七手把螺第八手把賢瓶第九手把般若波羅蜜經夾菩薩下作水池池中安蓮華難陀跋難陀二龍王共扶蓮華莖於蓮華上安准提菩薩其像周圓安明光焰其像作憐愍眼看行者在下坐手執香爐面向上看菩薩於菩薩上畫二淨居天像法如是

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

音釋

憺怕憺徒感切怕蒲陌切憺怕安靜也　峻峙峻私閏切高峻也峙直里切獨立也　聏莫甸切視也　騃五駭切癡也　擣都浩切舂也　嶷魚力切立也　屣所綺切革履也　秔古行切稻之不黏者曰秔　潬徒旱切水中沙處為潬　齩五巧切齧也　癰癤癰於容切癤音節　馺悉合切馬行相及貌　樺胡化切木名　蘖魚傑切　皤蒲禾切　憚徒案切　吽呼今切　橛其月切　䟡音祗　輅落故切　胜傍禮切股也　鉞王伐切大斧也　縃古法切網也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切　綽昌畧切寬也

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園與大苾芻衆并諸菩薩及諸天龍八部前後圍遶愍念未來薄福惡業衆生即入准提三摩地說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰

曩謨颯多(引)南(引)三藐三沒駄(引)俱(引)胝南(引)怛你也(二合)佗(引)唵者禮主禮准泥娑嚩(引二合)賀(引)

若有修眞言之行出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十萬徧無量劫造十惡四重五逆五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於

人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提若誦滿一萬徧即於夢中見佛菩薩即吐黑物其人若罪尤重誦二萬徧即夢見諸天堂寺舍或登高山或見上樹或於大池中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或見拔髮剃髮或食酪飯飲白甘露或渡大海江河或升師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有乳果樹或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬬得勝或見惡馬水牛欲來觝觸持誦者或打或叱怖走而去或食乳粥酪飯或見蘇摩耶華或見國王若不見如是境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十萬徧即見如上境界應知罪滅即成先行然後依法畫本像或三時或四時或六時依法供養求世間出世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一淨室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結界眞言結十方界以香水一餅置在壇中一心念誦其餅動轉當知所爲所求事成就若不動轉其事不成

又法取一瓦椀以香塗置於壇中專心念誦椀若轉動事即成就若不動事即不成

又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝

眞言加持香塗童子手又加持華七徧置童子手中令童子掩面立於壇中又取別華誦眞言加持一徧一打童子手背乃至二十一枚即問童子善惡之事童子皆說

又法取一明鏡置於壇中先誦眞言加持華一百八徧已然後又誦眞言一徧一擲打鏡面於鏡面上即有文字現說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那華香油誦眞言加持一百八徧塗右手大拇指面誦眞言聲不斷絕令童子觀指面上現諸佛菩薩形像或現文字具說善惡

又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅草誦眞言拂患者身即得除愈

又法若患重病者誦眞言一百八徧稱彼人名以牛乳護摩即差

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦眞言加持結二十一結繫於頸下孩子即不夜啼

又法先加持白芥子一百八徧然後取芥子誦眞言一徧一擲打彼鬼魅者滿二十一徧其鬼魅馳走病者除愈

又法若有患鬼魅以瞿摩夷塗一小壇以燋炭畫地作鬼魅形誦眞言以石榴等杖鞭之彼鬼啼泣馳走而去

又法若人被鬼魅所著或復病者身在遠處不能自來或念誦人又不往彼取楊柳枝或桃枝或華加持一百八徧使人將往病人所以枝拂病人或以華使病人嗅或以華打病人鬼魅即去病者除差

又法若被蛇所螫或拏吉你女鬼所持旋遶病人誦眞言其病即愈

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所螫取檀香汁和土爲埿誦眞言七徧塗瘡上即愈

又法若在路行誦此眞言不被賊劫傷損亦離諸惡禽獸等難

又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者誦此眞言強勝

又法若於江河中行誦此眞言不被漂㳩及水中惡龍摩竭黿鼉等傷害

又法若被囚禁繫閉者誦此陀羅尼速得解脫

又法國中有疾病十夜以油麻粳米和酥蜜作護摩即得災滅國土安寧

又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩即得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者眞言句中稱彼人名即得歡喜順伏

又法若無衣者念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意

又法若人身體肢節痛加持手二十一徧摩觸痛處即差

又法若患瘧及頭痛以加持手二十一徧摩觸亦得除差

又法塗一小壇取一銅椀滿盛淨灰令童子兩手按灰椀上持誦者應誦眞言本尊使者入童子身其椀即轉即下語童子即自結三部三昧耶印誦三部眞言即取滑石過與童子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡及失脫經論廢忘難義眞言印即得知解

又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於竹竿上令人手把誦眞言彼敵即破

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此
眞言令帶不久當有男女
又法或有女人夫不敬重取一新餅滿盛水
於餅中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒
帛繫餅項以眞言加持一百八徧令女人結
根本印安項上以水灌頂即得寵愛敬重非
但敬重亦得有子息在胎牢固
又法行者每念誦時結大印誦眞言印塔滿
六十萬徧所求之事即得滿足觀自在菩薩
金剛手菩薩多羅菩薩即爲現身所求如意
或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年
藥或得敬愛法成就
又法於菩提道場於大制底前誦此陀羅尼
得見聖僧共語與悉地成就得共彼同行即
得同彼聖僧

又法於高山頂上念誦一俱胝徧金剛手菩
薩將此人領五百六十人同共入阿蘇羅宮
壽命一劫得見彌勒菩薩聽聞正法聞法已
獲菩薩地得不退轉
又法上毗補羅山(云但有高山亦得)有舍利塔像前
念誦隨力以香華供養乞食以支身命從月
一日至十五日誦陀羅尼滿三十萬徧取其
滿日一日一夜不食倍加供養至後夜即見
金剛手菩薩將行人往自宮中爲行者則示
阿蘇羅窟門入窟中得天妙甘露壽齊日月
又法於三道寶堦從天下處寶塔行者乞食
旋遶誦俱胝徧即見無能勝菩薩與願爲說
妙法示無上菩提道或見訶利底母將此人
入自宮中與長年藥還童年少端正可喜獲
得伏藏大人許可應廣利益三寶得一切菩

薩安慰示其正道乃至菩提道場

又法若人無宿善根無菩提種不修菩提行纔誦一徧則生菩提法芽何況常能念誦受持七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌若有修習此陀羅尼求成就者先須澡浴應著淨衣嚴飾道場安置本尊隨力所辦其道場法應擇勝地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等以好淨土填滿築平掘無惡土即取舊土填土若有賸當知其地是大吉祥速疾成就取未墮地瞿摩夷以香水和沙好土爲泥誦無能勝菩薩眞言加持二十一徧然後塗壇塗已復取五淨相和(五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥)以無能勝菩薩眞言加持一百八徧右旋徧塗其壇若於山石上建立或在樓閣或居船上一切賢聖得道處但以五淨塗拭面向東坐結無能勝印按地誦眞言七徧加持壇中心又取諸藥七寶幷五穀各少分掘壇中心深一肘安諸藥及七寶復取舊土填滿平治以右手按誦地天偈三徧警覺地天神偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行

淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世

我亦降伏魔　我畫曼荼羅

誦地天眞言曰

曩莫三漫多没馱(引)南(引)畢哩(二合)體(佗以切)微曳(二合)娑(嚩引)縛(二合)賀(引)

誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿月以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等新器盛諸飲食及好香華燈燭閼伽香水隨力所有布列供養若在家出家菩薩求成

就者每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發願已應自誓受菩提心戒眞言曰

唵冐引地止多毋怛跛引二合娜野弭

菩提心者離一切我執遠離蘊處界及離能取所取於法平等自心本不生自性空故如過去一切佛菩薩發菩提心我亦如是此名自誓受菩提心戒由誦一徧思惟勝義諦獲得無量無邊無爲功德莊嚴三業乃至菩提道場其福無間斷速滅一切業障眞言速得成就本尊現前如華嚴入法界品慈氏菩薩爲善財童子說菩提心功德自誓菩提心戒已全加半加隨意而坐端身閉目即結定印想空中准提佛母與七俱胝佛圍遶徧滿虛空定中禮一切諸佛及准提佛母然後以香塗手應結契印

佛部三麼耶印

二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指甲下第一節側二大指各附二頭指根下即成當心誦眞言七徧想於如來三十二相八十種好相好分明如對目前眞言曰

唵怛他引蘖覩納婆二合嚩引野娑嚩二合引賀引

由結此印誦眞言故即警覺一切如來悉當護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上正等菩提

蓮華部三摩耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形安印當心誦眞言七徧想

觀自在菩薩相好具足於頂右散眞言曰

唵跛娜謨引二合納婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引

由結此印誦眞言故即警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常爲善友

金剛部三麼耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手背以左右大小指互相鉤如金剛杵形安於當心想金剛手菩薩誦眞言七徧頂左散印眞言曰

唵嚩日嚧引二合納婆二合嚩引野娑嚩引二合賀引

由結此印及誦眞言故即警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結第二根本印用護身

二手外相叉二頭指二大指並直豎即成誦佛母心眞言印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉頂上散眞言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩引二合賀引

結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無上正等菩提

次結地界橛印

二手內相叉豎二大指二頭指二小指各相合屈左頭指如鉤三掣大拇指指地印成一掣誦眞言一徧眞言曰

唵准你你枳引邏野娑嚩引二合賀引

由結此印誦眞言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力

速得成就持誦者次應於壇中心想八葉大蓮華上有師子座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒旛幢蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶餅閼伽天妙飲食摩尼爲燈如無曼荼羅但於空中觀想即成作此觀已應誦此偈

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住

誦此偈已即誦大虛空藏菩薩眞言曰

唵誐誐曩三婆嚩嚩囉(二合)斛(引)

由誦此眞言加持故所想供養具眞實無異一切聖衆皆得受用

次結寶車輅印

二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御七寶車輅乘空而去至於色界頂呵迦尼吒天毗盧遮那佛宮殿中誦眞言七徧眞言曰

唵覩嚕覩嚕吽(引)

由誦眞言結印加持故七寶車輅至色界頂准提佛母并八大菩薩及諸聖衆眷屬圍遶乘七寶車輅

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指即成誦眞言七徧眞言曰

曩麼悉底哩(三合)野地尾(二合)迦(引)南(引)怛佗(引)蘖多(引)南唵嚩日㖫(二合)擬(研以切)你也(二合引)羯哩灑(二合)也娑嚩(二合引)賀(引)

由誦眞言加持故聖衆從本土來至道場空中而住

次結請本尊印從車輅下降於道場

准前第一根本印以二大指向身招誦眞言
三徧眞言曰
唵者禮主禮准泥翳醯曳(二合)呬婆戰嚩底(丁以切)娑嚩(引二合)賀
次結無能勝菩薩印辟除障者
二手右壓左內相叉作拳豎二中指頭相合
即成遶身左旋三帀作是思惟所有障者毗
那夜迦諸惡鬼神遠走而去所來聖衆不越
本三麽耶大悲而住願垂加護
曩莫三滿多沒馱(引)南(引)唵所魯戶嚕戰拏(引)里麽(引)蹬者娑嚩(引二合)賀(引)
次結牆界印
准前地界印屈右頭指展左頭指右旋三帀
隨心近遠即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚
不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒
蟲利牙爪者不能輔近眞言曰
唵准你儜鉢囉(二合)迦囉耶娑嚩(引二合)賀(引)
次結上方網界印
准前牆界印展左頭指右壓左當中節相交
即成誦此眞言三徧眞言曰
唵准你儜半惹囉娑嚩(引二合)賀(引)
由誦眞言結印加持故即成金剛堅固不壞
之網
次結火院密縫印
以左手掩右手背相重直豎二大指即成誦
眞言三徧右旋三帀想金剛牆外有金剛火
焰圍遶眞言曰
唵阿三莽擬(宜以切)你吽(引)發吒(半音)
由結此印誦眞言成大結護密縫不被諸魔
入

次結閼伽印
二手內相叉竪二中指頭相著以二頭指捻二中指背二大指側附二頭指根下即成根本印准前根本印微屈二大指入掌即成閼伽印誦眞言三徧眞言曰
唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅(二合)底(引)蹉婆誐嚩底(丁異切)娑嚩(二合引)賀(引)
行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖衆足下手持七寶閼伽器盛香水浴聖衆足由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢業障消滅
次結蓮華座印
准前根本印並二大指向身竪運想從此印流出無量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆各各皆坐眞言曰
唵迦麼邏娑嚩(二合引)賀(引)
由結座印誦眞言奉獻聖衆故行者當得十地滿足得金剛之座
次結澡浴印
准前根本印以二大拇指頭捻二中指中節即成誦眞言三徧眞言曰
唵者娑嚩(二合引)賀(引)
想從此印流出無量光明一一光明道有無量七寶賢缾想滿天妙香水灌注一切聖衆澡浴復想空中有無量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故行者不久當得法雲地
次結塗香印
准前根本印以二大指傅著右頭指下節側即成誦眞言三徧眞言曰

唵禮娑嚩_{二合}引賀_引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙塗香粖香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當證一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次結華印

准前根本印以二大指傅著左頭指下節即成誦眞言三徧眞言曰

唵主娑嚩_{二合}引賀_引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得大慈三摩地成就能利樂無邊衆生諸災難不著身故

次結燒香印

准前根本印屈右頭指捻二大指頭即成誦眞言三徧眞言曰

唵禮娑嚩_{二合}引賀_引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量和合俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得普徧法界三摩地成就

次結飮食印

准前根本印以左頭指捻二大指頭即成誦眞言三徧眞言曰

唵准娑嚩_{二合}引賀_引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙種種飮食雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得法喜禪悅食三解脫最勝味三麼地成就

次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指頭即成

誦真言三徧真言曰

唵泥娑嚩(二合引)賀(引)

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種七寶燈燭雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得般若波羅蜜光明五眼清淨

次誦讃歎

阿嚩怛囉左覩囉娜(二合)舍(引)囉馱(二合)娑麼(二合)囉哩補句致鉢囉(二合)拏麼跛娜尾(四)帝阿者禮怛蘇娑哩素你祖禮悉皷思准泥薩囉(二合)悶底南(引)婆嚩捨麼你娑嚩(引二合)罕(引)帝薩鉢囉(二合)拏吠怛你也(二合)佗(引)訖灑(二合)囉(引)拏蘖帝阿尾你多薩怛嚩(二合)娜麼你鉢囉(二合)梟(引)那路(引)迦怛囉(二合)野(引)囉佗(二合)迦唎囉訖多(引二合)囉尾孕(引二合)那戍(引)鼻你播(引)怛囉(二合)迦囉那訖使(二合)顊娑普(二合)砧(底浪切)悉體(二合)怛嚩(二合)進底多麼囉貪(去二合)鉢囉(二合)瑟砧(二合)孛佉惹曩你爾娜(引)你薩帝(知曳切)曩鉢囉(二合)庫舞(二合)地曬邏始佉嚟野薩怛梵(引二合)囉抳焰(二合)惹閉怛毋(二合)你帽(引)你(你夷切)嚩日哩(二合)擔枳邏馱弥焰(二合)素囉哩補婆嚩喃鉢囉(二合)吠奢野底阿引哩野(二合)嚩路(引)枳帝瞻悉皷底諾僧捨闍薩怛多惹播(引)多(半音多語切)旦曩(引)悉底(二合)惹蘖底緊旨你也(二合)薩怛梵(引三合)曩那娜(引)悉薄羯底(二合)毗藥(二合)壹底娑迦羅播(引)跛曩(引)舍你婆誐嚩底跛恥多麼(引)怛囉(二合)悉地迦哩布囉野麼努(引)囉貪寘梟(引)娜底曩怛梵(引二合)娑麼(二合)嚩迦室子(二合)多(半音)婆誐嚩底准泥陀(引)囉尼薩姤(二合)怛囉(二合)薩

麼跛多(二合)

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一眞言字屈曲分明流出光明照六道四生輪迴有情深起悲愍施與安樂用陀羅尼九字布列於行者身即成以如來印八大菩薩所加持身若作息災增益降伏敬愛隨四種法所謂白黃黑赤成辦悉地即結布字印二手內相叉二大指二頭指二小指相合直豎即成

想唵字安於頂以大拇指觸頭上　次想左字兩目童人上俱　想禮字復以大拇指觸左右眼上　次想祖字安於頸上用大拇指觸　次想禮字當心以大拇指觸　次想准字安右左肩以大拇指觸　次想泥字安齊上以大拇指觸　次想娑嚩(二合)字安右左兩脛上以小指觸　次想訶字安右左兩脛上以小指觸

由想布眞言結印加持故行者身即成准泥佛母身滅除一切業障積集無量福德吉祥其身成金剛不壞體若能常專注觀行一切悉地皆得現前速證無上正等菩提

次結根本印誦根本眞言七徧頂上散印即取菩提子念珠具一百八依法貫穿即以塗香塗其珠上以二手掌中捧珠當心誦眞言七徧加持念珠眞言曰

唵吠(引)嚧(引)遮那(引)麼羅娑嚩(二合引)賀(引)

加持頂戴心口作是願言我今欲念誦惟願本尊諸佛菩薩加持護念願令速得隨意所求悉地圓滿然後以左手無名指大指承珠右手以大指無名指移珠手如說法相當於

心前持珠念誦其聲不緩不急心專注不異緣觀自身同本尊身相好具足又於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶了了分明對坐每稱娑嚩(二合引)賀字同時移一珠一百八或一千八十爲念誦徧數常須限定若不滿一百八即不充求悉地徧數念誦畢已蟠珠於掌中頂戴發願作是願言以我念誦功德一切衆生所修眞行求上中下悉地速得成就安珠於篋中即結定印端身閉目澄心靜意當於胷臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明起大精進決定取證若能不懈怠專功必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字餘八字右旋於圓明上布列於定中須見眞言字分明既不散動得定即與般若波羅蜜相應即畫圓明月輪次應思惟字母種子義

唵字者是三身義亦是一切法本不生義　左字者一切法不生不滅義　禮字者一切法相無所得義　祖字者一切法無生滅義　禮字者一切法無垢義　准字者一切法無等覺義　泥字者一切法無取捨義　娑嚩(二合)字者一切法平等無言說義　訶字者一切法無因義　由一切法本不生故即得不生不滅　由不生不滅故即得相無所得　由相無所得故即得無生滅　由無生滅故即得無垢　由無垢故即得無等覺　由無等覺故即得無取捨　由無取捨故即得平等無言說

由平等無言說故即得無因無果般若相應無所得以爲方便入勝義實則證法界眞如以此爲三摩地念誦畢已

應結根本印次結澡浴印次結五供養印
次誦讚歎獻閼伽
次結阿三摩擬你二合印
左轉一帀解界
次結寶車輅印
以大拇指向外撥中指頭奉送聖者還本宮
奉送眞言曰
唵者禮主禮准泥蘖車蘖車婆誐嚩底婆嚩二合婆引嚩南布娜羅引誐麼那引野娑嚩二引合賀引
次結三部三麽耶印各誦眞言一徧禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提隨意經行轉讀大乘經典華嚴大般若等經印塔像浴舍利右旋遶思六念以此福聚迴向自所求悉地

次說息災增益敬愛調伏四種法
扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病囚閉枷鎖疫病國難水旱不調蟲損苗稼五星陵逼本命悉皆除滅煩惱解脫是名息災法作此法時著白衣面向北交脛豎膝吉祥坐觀本尊白色供養飲食果子香華燈燭地等悉皆白色從月一日至八日日三時念誦
夜作護摩息災眞言曰
唵者禮主禮准泥令某甲為他人念誦稱彼名扇引底矩嚕二合娑嚩二合賀引
布瑟置二合迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧聞持不忘藥法成就金剛杵等成就或作師子象馬類以眞言加持三相現隨上中下所求獲果如蘇悉地廣說欲求持明仙入阿蘇羅窟及諸八部鬼神窟

求入者皆得及證地位神通求二種資糧圓滿速成無上菩提是名增益法作此法時身著黃衣面向東結跏趺坐觀本尊黃色所供養香華飲食果子燈燭地等並皆黃色從月八日至十五日日三時念誦夜作護摩眞言曰

唵者禮主禮准泥(令某甲)布瑟徵(二合)矩嚕(二合)娑嚩(二合引)賀(引)

伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發觀喜心攝伏鈎召若男若女天龍八部藥叉女及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛護念加持是名攝召敬愛法作此法者身著赤衣面向西竪二膝並脚名爲賢坐觀本尊及所供養香華飲食果子燈燭地等並皆赤色從十六日至二十三日日三時念誦夜作護摩攝召眞言曰

唵者禮主禮准泥(令某甲)嚩試矩嚕(一合)娑嚩(二合引)賀(引)

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方廣大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法於如是之人深起悲愍應作降伏法以驢糞或駞糞或燒屍灰以用塗壇作此法時身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取臰無香氣黑色或青色華供養所供養飲食香華果子等燈燭地等並皆黑色或青色從月二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦夜作護摩眞言曰

吽者禮主禮准泥(令某甲)鉢囉(二合)喃伽多野吽發吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白氎去毛髮者㡧於淨壁先應塗壇以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮華上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劒第四手持寶鬘第五手掌俱緣果第六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮華第四手軍持第五手羂索第六手持輪第七手商佉第八手賢缾第九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難陀龍王塢波難陀龍王拓蓮華座左邊畫持誦者手執香爐瞻仰聖者准提佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手持華鬘向下承空而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養請開光明呪願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須秘密

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

音釋

觝 丁禮切觸也
搓 七何切挪也
齧 五結切噬也
氼 乃歷切與溺同
黿鼉 黿愚袁切鼉徒何切
礫 郎擊切小石也
賸 時證切餘也
閼 阿葛切
蘗 魚列切
莽 莫朗切
癹 普活切
䶵 卓皆切
[亭夜] 亭夜
矖 所賣力
篋 苦協切箱屬
㡧 諸孟切開張畫繒也
縠 胡谷切縐紗也

種種雜呪經

宇文周北天竺三藏闍那崛多譯

佛頂尊勝陀羅尼經

唐朝散郎杜行顗奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

種種雜呪經

佛頂尊勝陀羅尼經

種種雜呪經

宇文周北天竺三藏闍那崛多譯

妙法蓮華經内呪六首

第一藥王菩薩說

跢丁可切下同姪地也切下同他一安泥奴帝切下同二曼莫干切下同泥三磨莫我切下同泥奴羝切下同四磨磨泥五只羝六者唎羝七鑠上音迷八鑠上音弭多鼻菩彌切下同九䆵書安切下同羝十慕上音迦上音羝慕上音迦上音跢十一跢迷娑上音迷十二阿上音鼻沙踈我切迷十三阿上音娑上音磨娑上音迷十四闍上音曳余低切下同十五叉楚我切下

同曳十六阿上音叉曳十七阿上音敧嬭奴皆切十八⿰革亶紙壇紙鑠上音弭紙十九陀囉上音嬭奴綺切二十阿盧迦婆西丞長聲二十一跛囉上音諦都夜切鞞菩迷切叉嬭奴皆切二十二鼻皤白可切輕聲外言之下同囉上音阿上音便哆囉十你鼻瑟⿰齒齊都皆切下同二十三阿顛哆跛唎輸上音提二十四塢矩黎二十五慕上音矩黎二十六阿上音囉上音第徒皆切下同二十七跛囉上音第二十八輸上音迦敧二十九阿上音娑上音磨娑上音迷三十菩上音馱鼻盧枳紙三十一馱上音囉上音磨跛躧綺紙三十二僧伽上音你瞿沙踈我切嬭奴綺切二十三婆上音耶余何切婆上音夜余可切下同三十四婆上音夜輸馱上音你奴移切三十五曼帝都結切黎三十六曼跢囉叉夜紙三十七戶嚕紙戶嚕跢憍供照切鑠上音離上音移三十八阿上音叉夜三十九阿上音叉夜皤那上音多夜四十皤盧阿上音曼禰你可切那上音多夜四十一

此陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者即爲侵毀是諸佛已此陀羅尼於諸衆生多所饒益

第二勇施菩薩說

跢姪他一闍上音皤黎二磨訶闍上音皤黎三塢雞四慕上音雞五阿上音第徒皆切下同六阿上音荼直下切皤底都你切下同七那上音唎吒上音曳八那上音唎吒上音耶皤底九伊上音知上音你十鼻上音知你十一只知上音你十二那上音唎知上音你十三那上音唎吒平音皤底十四

世尊此陀羅尼恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已

第三毗沙門天王說

跢姪他一阿上音⿰齒齊二那⿰齒齊三那上音那上音⿰齒齊四阿上音那廚陀株切五那馳上音六矩那上音馳上音七

第四持國天王說

跢姪他(一)阿(上音)伽(上音)嬭(如皆切下同二)伽(上音)嬭(三)瞿唎(四)揵(伽安切)陀唎(五)栴荼(直下切)離(上音六)摩登祇(上音七)補迦(上音)徙(八)僧矩黎(九)蒲(上音)嚕娑(上音)黎(十)

世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

第五十羅剎女共說

跢姪他伊(上音)底迷(五遍)你迷(五遍)戶嚕醯(五遍)娑(上音)跢醯(並五遍)

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

第六普賢菩薩說

跢姪他(一)阿(一)壇荼(徒皆切)壇荼(直下切)跛底(三)壇荼(直下切)皤囉(上音)跢你(四)壇荼矩鑠(上音)黎(五)壇荼素(上音)陀唎素(上音)陀唎(六)素(上音)陀囉(上音)跛底(七)菩(上音)馱(上音)跛羶泥陀囉(上音)尼(如移切八)阿皤囉(上音)跢你阿皤囉(上音)跢你(九)僧伽(上音)跛離綺羝(十)僧伽(上音)你伽跢泥(十一)馱(上音)囉(上音)磨跛囄綺羝(十二)娑(上音)囉(上音)皤娑(上音)跢皤(十三)戶嚕跢憍(俱胝切)鑠(上音)羅(上音)耶阿(上音)弩伽(上音)羝(十四)謕(斯蠅切)伽(上音)鼻枳囄馳(上音)羝(十五)

若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普賢神通之力

旋塔滅罪陀羅尼

南謨勃陀夜　南謨達囉(上音)摩夜　南謨僧伽夜　南磨阿唎耶　皤盧枳羝鑠(上音)皤囉夜菩提娑(上音)跢婆夜　麽訶娑(上音)跢婆夜麽訶迦嚕嬭迦夜　怛姪他佉(上音)囉皤羝殊訶(上音)皤羝伽皤羝娑(上音)婆訶

右呪若人能至心一念七日中遶塔行道
誦滿一萬二千一遍面見觀世音菩薩威
力滅一切罪障得一切所願

禮拜滅罪命終諸佛來迎呪

那(上音)謨菩(上音)陀夜 烏牟(合口云牟字) 戶嚕戶嚕
徒馱盧者你娑(上音)囉(上音)皤囉(上音)他(上音)娑馱你
娑(上音)婆訶

右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦呪一
遍禮佛一拜勝禮千萬億拜佛功德又云
命終諸佛來迎呪朝及人定二時各誦百
遍娑羅門僧多誦此呪

供養三寶呪

那(上音)謨婆(上音)囉(上音)皤菩(上音)陀馱(上音)囉(上音)磨僧
伽寫那(上音)磨阿唎耶(余何切下同)皤盧枳羝鑠(上音)
皤囉寫菩提(徒你切)娑(上音)哆婆寫 磨訶娑(上音)
跢婆寫 磨訶迦嚕你迦寫 跢姪他杜鼻
(菩弭切) 杜鼻(上音)伽(上音)夜杜鼻(上音)鞞囉(上音)闍(上)鞞
囉(上音)尼娑(上音)婆訶

右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍
勝以種種香華供養十萬億佛

觀世音懺悔呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜那(上音)磨
阿唎耶皤盧枳羝鑠皤囉夜菩提(徒你切)娑跢
婆夜 磨訶娑(上音)跢婆夜 磨訶迦嚕孏迦
夜跢姪他 覩嚕覩嚕阿(上音)西磨西磨西
磨訶摩唎尼杜 波摩唎尼杜鞞杜鞞那(上音)
謨那(上音)磨娑(上音)婆訶

右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三
遍滅無始巳來罪求願必果

金剛呪蛇呪

那上音謨跋闍上音囉上音波拏上音曳麽訶夜叉栖
那跛跢曳絺上音嬭奴綺切絺上音嬭娑上音婆訶
右呪若人被蛇毒所中呪之二十一遍毒
即消滅

坐禪安隱呪

那上音謨菩上音陀夜那上音謨馱囉上音磨夜那上音
謨僧伽夜跢可可切姪他磨上音訶婆上音跌嚟阿
上音底都你切婆上音跌嚟鼻上音伽上音多曷囉闍西
磨訶鼻上音伽上音多曷囉闍西娑上音莎訶
右呪若初坐未定身心不安先誦此呪七
遍已跏趺坐則不驚動

呪腫呪

那上音謨曷囉上音跢那上音跢囉上音耶夜那上音磨
阿唎耶余何切皤盧枳羝鑠上音皤囉夜菩提徙你
切娑上音跢婆夜磨訶娑上音跢婆夜磨訶迦長聲
嚕嬭迦夜跢姪他　枳唎枳唎　只唎只唎
毗上音只唎毗上音枳唎上音娑上音婆訶
右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

那上音謨曷囉上音怛那上音哆囉上音耶夜句那上音
麽室旃荼上音跋闍上音囉上音波拏上音曳句麽訶
夜叉西那跛哆曳句跢姪他娑上音囉上音娑上音
囉上音句徙唎徙唎句素上音嚕上音素上音嚕句聞
者聞兼帶門聲者句伽唎訶上音耶𨿽句闍上音陵句
醯醯皤闍上音囉上音波嬭奴綺切句矩嚕矩嚕句馱
麽馱麽句那上音謨娑上音覩羝句娑上音婆訶
右呪若人著鬼病呪水七遍手把望前病
人面打叱之即差

千轉陀羅尼

那上音謨曷囉上音跢那上音跢囉上音耶夜一那上音

磨阿唎耶皤盧枳羝鑠上音皤囉夜二菩提徒你切娑上音跢婆夜三磨訶娑上音跢婆夜四摩訶迦嚕孄奴綺切迦夜五跢姪他六闍上音曳闍上音曳七闍上音夜婆醯上音你八闍上音榆跢唎九迦上音囉上音伽上音囉上音十磨羅上音磨羅十一者羅上音者羅十二綺拏上音綺拏十三娑上音囉上音皤迦上音囉上音摩皤囉上音拏你迷十四娑上音伽上音皤底都你切上音訶上音娑上音囉皤迦上音羝十五娑上音囉上音皤菩上音陀皤盧枳羝十六者蒭初蝸切此云眼十七輸上音嚕跢囉上音十八云耳伽上音囉拏上音十九云鼻是訶上音皤二十云舌迦夜二十一云身磨弩二十二云意一本作那上云心鼻菩彌切輸馱你二十三云淨素上音囉上音素上音囉上音二十四一本云素嚕跛囉上音素上音囉上音跛囉上音素上音囉二十五娑上音囉上音皤菩上音陀阿上音提徒你切瑟絺上音羝娑上音婆訶二十六馱囉上音磨陀覩伽上音韋娑上音婆上音訶二十七阿上音婆皤二十八婆上音皤婆皤二十九馱囉上音摩皤三十菩馱尼奴移切曳三十一娑上音婆訶三十二句

觀世音隨心呪四首

第一滅罪清淨呪

那上音謨曷囉跢那上音怛囉上音耶夜句那上音麽阿唎耶皤盧枳羝鑠上音皤囉夜句菩提徒你切娑上音跢婆夜麽訶娑上音跢婆夜句麽訶迦嚕孄奴綺切迦夜句跢姪他句烏鈝多嚟觀多嚟句觀嚟句皤闍上音囉上音謨叉孄奴綺切句娑上音婆訶

右誦滿十萬遍衆罪消滅

第二呪

那上音謨曷囉上音跢那上音跢囉上音耶夜句那上音麽阿唎耶皤盧枳羝鑠上音皤囉夜句菩提上音

娑(上音)哆婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕嚩迦夜(句)跢姪他(句)阿嚟多嚟(句)覩多嚟(句)覩嚟醯(虛你切)囒𧦝(奴也切又奴夜切)伽(上音)囉(上音)葦(句)曷囉(上音)叉囉叉摩件(某甲)寫(句)娑(上音)囉(上音)皤杜谿弊(鼻可切句)娑(上音)囉(上音)蒲跛陀(上音)囉(上音)葦弊(音同上句)娑(上音)婆訶

右呪誦滿十萬遍得無怖畏一切邪道欲侵我者皆不成辦

第三呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜(句)那(上音)麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上音)皤囉夜(句)(上音)菩提(上音)娑(上音)跢婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕你迦夜(句)跢姪他(句)徙提旃跌嚟(句)那(上音)姹只你訶嚟多嚟(句)覩多嚟(句)覩嚟(句)烏牟(合口云牟字)毗(上音)輸駄你娑(上音)婆訶

右呪誦滿十萬遍淨一切業障

第四呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜(句)那(上音)麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上音)皤囉(上音)夜耶(句)菩提(上音)娑跢婆夜麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕嚩迦夜(句)跢姪他(句)烏件跛囉(上音)珊那(上音)(句)你唎耶羝(句)多嚟多嚟多嚟(句)跛珊泥跛囉(上音)珊泥(句)跛囉(上音)珊那(上音)迦(上音)囉(上音)嚩(奴綺切句)娑(上音)囉(上音)皤娑跢娑那件(句)迦(上音)嚧駄跛囉(上音)鑠(上音)麼你娑(上音)婆訶

右呪除瞋恚呪誦七遍令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颯多喃　三藐三佛陀俱胝南　怛姪他　唵　折麗　主麗　准迊莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩縛(平音)怛他揭多曷唎達耶　阿奴揭

多怛姪他麌　屈嚨者(上音)尼莎訶

若人能誦此二神呪各一遍能滅九俱胝

大劫所作罪

六字陀羅尼呪

唵縛(平音)雞淡納莫

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋(三藏云誦此呪滅一切罪生一切善)

歸依三寶呪

那(上音)謨勃陀夜嚼囉吠那(上音)謨達囉(上音)摩夜

多衍泥那(上音)謨僧伽夜麼訶抵悉得唎驃臂

塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行

如影隨形無暫時離

種種雜呪經

右宇文周世北天竺三藏闍那崛多等於

大興善寺譯

沙門圓明等筆授

佛頂尊勝陀羅尼經

唐朝散郎杜行顗奉　制譯

稽首一切智

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱菩薩三萬二千逮得正智照明諸法於知所知了無罣礙其名曰觀自在菩薩得大趣菩薩彌勒菩薩文殊師利童真菩薩蓮華勝藏菩薩手金剛菩薩持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩薩普賢菩薩而爲上首如是等三萬二千菩薩摩訶薩衆復有萬梵摩天善吒梵摩而爲上首從餘生界來詣佛所俱在會集復有萬二千諸釋天衆與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱來在會爾時聖尊四衆圍遶恭敬供養而爲說法時三十三天善法堂中有天名善住處大寶宮盛縱歡樂妓麗侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲忽夜有聲呼天善住汝終期至七日當死七生閻浮入於地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱善住聞已恐怖驚惶毛竪憂愁急詣釋提桓因天帝之所前禮帝足荒懼白帝請帝垂哀救我苦厄救我苦厄我受天樂縱心適意忽有聲言七日命終七生閻浮當入地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱我今煩荒心迷識亂計不知出唯帝悲愍拔救苦毒釋提桓因聞是語已深懷怪悼云何七生默寂須臾遂見善住於此命終便受豬身豬身畢已受於狗身狗身畢已受於狐身狐身畢已受於猴身猴身畢已受毒蛇身蛇身畢已當受鷲身鷲身畢已受於烏身如是七生恒

食穢惡釋提桓因見是事已深哀善住當受大苦何計何從誰能救濟作是思惟唯除如來阿羅訶三藐三佛陀無能救者於是天帝其夜後分賫諸華鬘種種諸香末香燒香天衣瓔珞諸莊嚴具詣於祇林佛聖尊所頂禮雙足右遶七帀大供養已便於佛前一面而坐以善住事具白聖尊其時如來頂放大光其光雜色流照十方一切生界還至佛所右遶三帀從佛口入佛遂微笑告釋提桓因有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨除一切業障地獄畜生閻摩盧迦生死苦惱破地獄道昇於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼但聽聞者生死相續一切業障種種苦患咸悉消滅當獲善果得宿命智從一佛國生一佛國從一天中生一天中乃至三十三天宮常知宿命能習持者現百年限更增其壽身口意淨心寧適樂身苦咸除獲諸善觸諸佛觀視諸天衛護一切菩薩慈愛繫念讀誦之者一切地獄畜生閻摩盧迦及諸餓鬼息除消散境域空虛一切佛剎菩薩天宮咸闢福門導之令入於是釋提桓因前白佛言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願爲說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼爾時聖尊受天帝請

即說陀羅尼曰

南謨薄伽(上音)婆低喠嚟(二合)盧吉夜(胡可切二合)鉢羅(上音二合)底(都里切下同)毗(上音)始瑟吒夜(胡可切下同)勃陀夜(一云歸命聖尊三界勝覺)怛姪(徒列切)他(二)烏牟(半音三)毗輸陀(上音重)夜麽麽(四麽麽云某甲受持者於此自稱名)娑(上音)曼多皤(上音)婆(重)娑(上音)駁叵(二合)囉(上音)拏(上音)伽底咖(上音)訶(上音)那瑣婆(重)皤(上音)舜(入)提(五)阿(上)毗

(上音重)瑟者夜(二合)素(上音)伽(上音)多(上音)婆(上音)者那𡨴
嘌(二合)多毗(上音重)訕(蹝皆切)㕎(平音六)阿訶(上音)囉(上音)輸陀
阿訶囉(上音七)阿愈珊陀(重)囉(上音)尼(上音八)輸陀
(上音重)夜輸陀(上音重)夜(九)伽(上音)伽(上音)那毗(上音)舜(入)
(入)提(重十)烏瑟尼(二合)沙(蹝我切)毗(上音)闍(上音)夜舜(入)
提(重十一)娑(上音)訶(上音)娑囉(上音二合)囉(上音)濕弭三朱
(長呼)地(上音)低(十二)薩囉皤(上音二合)多(上音)他伽(上音)多地
(上音重)瑟姹(丑遐切二合)那地(上音重)瑟祉低(十三)阿(上音)
地哩(二合)跋闍囉(上音二合)迦夜僧訶(上音)多(上音)那(上音)
舜(入上)提(重十四)薩囉皤(二合)皤(上音)囉(上音)拏(上音)毗(上音)
舜(入)提(重十五)鉢囉(上音二合)夜你夜多(上音)婆(上音重)
夜(十六)阿愈舜(入音)提(十七)娑(上音)麼耶(余他切)地(上音重)
瑟祉(二合)低(十八)麼你麼你麼麼你(十九)多(上音)他(上音)
多菩(重)多俱知(上音)跋唎(上音)舜(入)提(重二十)毗(上音)
娑普(二合)吒(上音)乳地(上音)舜提(重二十一)闍(上音)夜闍(上音)

夜(二十二)毗(上音)闍(上音)夜毗(上音)闍(上音)夜(二十三)娑麼
(二合)囉(上音)娑麼(二合)囉(二十四)勃陀地(上音重)瑟祉(二合)
多(上音)舜(入音)提(重二十五)跋闍嚓(二合)跋闍囉(上音二合)揭
囉鞞(重二合二十六)跋闍嚂(二合)婆(上音重)皤(上音)覩麼麼
(二十七麼麼云某甲受持者於此自稱名)麼訶耶那(上音)鉢囉(上音二合)
婆(上音重)迦夜毗(上音)舜(入音)提(重二十八)薩囉皤(上音二合)
伽(上音)底跋唎舜(入音)提(重二十九)薩囉皤(上音二合)多伽
多娑(上音)摩戍阿(二合)娑地(上音重)瑟祉(二合)低(三十)勃
陀(重)夜(二合)勃陀(重)夜(二合三十一)毗(上音)菩(長聲)陀(上重)
(音)夜(三十二)娑(上音)曼多跋唎(上音)舜(入音)提(重三十三)薩
囉皤(上音二合)多(上音)他伽(上音)多地(上音重)瑟姹(丑遐切二
合)那地(上音重)瑟祉(二合)低(三十四)莎訶(三十五注平上去入
者從四聲法借音讀注半音者半聲讀注二
合者半上字連聲讀注重者帶喉聲重讀注
長者長聲讀注切者從切借音讀羅
利盧藥黎藍等字傍加口者轉聲讀)
天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨諸罪

障除諸惡趣八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說守護喜讚一切如來智印印之爲除一切衆惡趣故一切地獄畜生閻摩盧迦諸罪惡類沉溺苦海受諸痛毒爲解脫故爲諸短壽薄福下陋卑賤惡業諸衆生故趣於地獄種種生類夭折失心亡背正路諸衆生故說此陀羅尼行閻浮提淨除罪業令歸解脫天帝汝當持此尊勝陀羅尼爲善住說當爲閻浮衆生諸天天子一切含識宣揚讀誦思惟習念恭敬供養受持修行我今以陀羅尼印教約付囑天帝汝當善持聞此陀羅尼者百千劫中所積業障咸得清淨不墮地獄不生畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿脩羅夜叉羅刹及富丹那迦吒富丹那癩等鬼神之身乃至犬龜鳥獸蚊虻毒蛇腹行之類升諸小蟲不復更受恒與佛俱或生菩薩勝族或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家以此陀羅尼力得清淨生至坐菩提獲正遍覺天帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼威神廣大具大功果有大力能是大吉祥如日藏寶珠皎潔無垢淨若虛空所在之處光明照朗此陀羅尼所置之處威神洽被亦復如是持此陀羅尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤清淨無垢如閻浮檀金書寫讀習誦念供養受持修行此陀羅尼者當知此處地獄業除諸趣咸淨書此陀羅尼安置幢上樹於高山或高屋上及餘高處或浮圖中若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等見此陀羅尼幢若近幢若幢影霑身若幢風吹身或爲幢風飄塵著身罪業便消不生地獄畜生閻摩盧

迦餓鬼阿脩羅中不墮諸惡趣一切如來諸佛當與授記得不退轉至登正覺以種種華香種種諸鬘種種幢繖旛蓋瓔珞諸莊嚴具并諸塗飾修大供養於四衢道造塔安置此陀羅尼行道頂禮當知此輩是摩訶薩佛之法子法之梁柱舍利之塔爾時閻摩法王其夜將曉來詣佛所以種種天華種種諸香雜香燒香天衣瓔珞修大供養右遶七帀頂禮佛足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩今為報佛恩故擁護一切常勤奉事此大威力大功果陀羅尼閉地獄門淨諸惡趣爾時四天王遶佛三帀前白佛言唯願聖尊說此陀羅尼修行之法佛告四天王諦聽諦聽我今當說若有命短求長壽者當於白月十五日澡浴清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陀羅尼千遍諸障便除病愈壽增獲大安樂地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫乃至畜生諸惡趣類耳得聞此陀羅尼者便復不受惡趣之身嬰纏重病者病皆消散諸趣清淨命終之後生現樂界蓮華化生不受胎藏常知宿命若諸衆生罪業所牽命終之後生於惡趣應以此陀羅尼呪土二十一遍散其體骨之上隨其所生若地獄若畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃至阿鼻地獄禽獸蜫蟲咸謝苦身生天受樂日日誦此陀羅尼二十一遍罪滅福增衆人愛敬命終之後生極樂國若常念持此陀羅尼命終之後生諸淨土從一佛國至一佛國一切佛剎作大光照常與佛俱諸佛護育而與授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀羅尼者當作方壇四面正等散種種淨華燒種種

香右膝輪著地長跪一心普念十方一切諸佛作合十指爪印當於心上二頭指二大拇指各相屈按稱娑度（云善哉）誦此陀羅尼一百八遍即爲供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛如佛供養而作供養亦爲供養四大天王一切讃善稱是佛子以大菩提莊嚴其心獲無礙智凡欲誦念此陀羅尼者皆當至心如法作合十指爪印是爲修行陀羅尼法佛告釋提桓因天帝當以此法救除衆生地獄諸趣一切苦惱淨諸趣業獲長壽果天帝當還可授善住天子此陀羅尼滿七日已汝共善住來至我所釋提桓因受佛教已還於天宮以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子善住受已修行供養六日六夜爰至七日諸惡趣業皆得解脫居天福處獲大長壽歡喜踊躍大聲唱言阿呼佛陀耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毗耶（二合）陁（云陀羅尼）救拔衆生一切苦厄令我得脫諸惡趣苦爾時天帝釋提桓因部屬侍遶將善住天子賷種種華香燒香塗香并種種鬘蓋繖旛幢衣服瓔珞乘天寶輅備天莊嚴來至佛所作大供養右遶萬帀便於佛前一面而立頌讃佛已退坐聽法佛伸金色右手慰護善住而與授記

佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

羝（都奚切）　鑠（書樂切）　攲（去奇切）　癲（都年切狂病也）　蚊虻（蚊無分切 虻莫耕切）　繖（蘇旰切蓋也）

佛頂尊勝陀羅尼經

唐罽賓沙門佛陀波利奉 詔譯

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉 制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

永樂御製佛頂尊勝總持經咒序

朕惟如來演大乘教開方便門千經萬法無非爲濟度群生使不淪業報佛頂尊勝總持經呪者一切如來智印廣大慈悲甚深希有普利昏迷實巨海之津梁幽暗之日月飢渴之飲食也世間善男子善女人一切衆生能發菩提心持誦佩服者其福德種種無盡永脱諸惡苦趣從無始以來百千億劫所積罪業悉皆消除若晝夜勤修不懈當得諸佛灌頂神天擁護福壽無量如是勝果目覩其效誠實不虛朕君臨天下閔斯民之執迷所作所爲墮於惡趣而不知若斯謬戾誠爲可矜遂以是經呪用俾河沙剎土一切有情均沾利益壽延福增同臻佛道又況佛有誓盟廣濟衆生必先度忠孝凡忠臣孝子身生中國

又逢治世受種種快樂皆由其事君事親能盡其道又能敬禮三寶修積善因舉足之頃即登覺路若夫爲惡之徒昧於改悟所作所爲日甚一日造業深重甘心墮落身如沐漆求潔實難隕墜幽扃何由出世苟能回心向善即此一路可超出刼塵也

永樂九年六月　日

二經同卷

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經序

唐定覺寺沙門志靜述

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂禮曰如來滅後衆聖潛靈唯有大士文殊師利於此山中汲引蒼生教諸菩薩波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂禮禮已舉頭忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來禮謁不將經來老人曰既不將經空來何益縱見文殊亦何必識師可却向西國取此經來流傳漢土即是徧奉衆聖廣利羣生拯濟幽明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬禮舉頭之須忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及勑司賓寺典客令杜行顗等共譯此經勑施僧絹三十疋其經本禁在

内不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟群生救拔苦難不以財寶爲念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得解善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯譯訖僧將梵本向五臺山入山於今不出今前後翻兩本並流行於世小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經僧順貞見在西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐學者不知故具録委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經

唐周罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧萬二千人俱爾時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧賤處於母胎即無兩目爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖無計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而無兩目天帝云何令我得免斯苦爾時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身爾時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮

七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思無計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦爾時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂禮佛足右遶七帀即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛爲人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門無有障礙隨意遊入爾時帝釋白佛言世尊唯願如來爲衆生說增益壽命之法爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰

此呪最後別翻

那謨薄伽跋帝一　啼隷路迦猪卿切　鉢囉底毗

失瑟咤𠰻耶(余何切下同長聲)勃陀耶(一云皈命聖尊三世勝覺二)
薄伽跋底(三)怛姪他(四)唵(長聲五)毗輸馱(音太)耶
娑摩三漫(音文)多皤娑娑(六)娑破囉拏揭底伽
訶那(七)娑婆皤輸秫(輸律切下同)地阿鼻詵(去聲)者
蘇揭多伐折那(八)阿嚧嘌多毗曬鷄(取厲切平聲九)
阿(上聲)訶囉(去聲)阿訶囉(下同十)阿瑜散陀(長聲)羅尼
(十一)輸(舜入聲)馱(音太下同)耶輸馱耶(十二)伽伽那(去聲)毗
秫提(十三)烏瑟尼沙毗逝耶秫提(十四)娑訶娑囉
喝囉濕弭珊珠地帝(十五)薩婆怛他揭多地瑟
咤(長聲)那頞地瑟恥帝(丁你切)慕(音母)姪隸(音犁十六)跋
折囉迦(長聲)耶僧訶多那秫提(十七)薩婆伐羅拏
毗秫提(十八)鉢羅底(丁你切)你伐怛耶阿瑜秫提
(十九)薩末那阿地瑟恥帝(音低二十)末襧末襧(二十一)
怛闥多部多俱胝鉢唎秫提(二十二)毗(音弭)薩(音悉)
普吒勃地秫提(二十三)杜耶杜耶(余何切下同二十四)毗
杜耶毗杜耶(二十五)薩末囉薩末囉勃陀頞地
瑟恥多秫提(二十六)跋折梨跋折囉揭鞞(二十七)
跋折濫婆伐都(二十八)麼麼(受持者於此自稱名)薩婆薩
埵寫迦(長聲)耶毗秫提(二十九)薩婆揭底(丁你切)鉢
唎秫提(三十)薩婆怛他揭多三摩濕婆娑遏地
瑟恥帝(低字呼三十一)勃陀(地耶切)勃陀(同上)蒱馱(音太)耶
蒱馱(音太)耶三漫多鉢唎秫提(三十二)薩婆怛他
揭多地瑟咤(長聲)那頞地瑟恥帝(三十三)娑婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之爲破一切衆生穢惡道苦故爲一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福無救

護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道衆生等得解脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切衆生廣爲宣說此陀羅尼亦爲一切諸天子故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得大刹利種家生或得豪貴最勝家生天帝此人身得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔輭令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安

置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼山幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢旛蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸依禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵眞是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛七帀頂禮佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之爾時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯願如來爲我廣說持陀羅尼法爾時佛告四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀羅尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生

處憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒爲演說微妙之義一切世尊即授其記身光照曜一切佛刹土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草華散於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指壓合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有眞是佛子即得無障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝云將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我爾時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚爲難得令

我解脫爾時帝釋至第七日與善住天子將
諸天衆嚴持華鬘塗香末香寶幢旛蓋天衣
瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天
衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立
踊躍歡喜坐而聽法爾時世尊舒金色臂摩
善住天子頂而爲說法受菩提記佛言此經
名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持
爾時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時三十三天善法堂會有一天子名曰善住與諸大天弃諸天女前後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子於其夜分聞有聲言善住天子却後七日決欲命終於此没後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎即無兩目善住天子聞此聲已身毛皆竪生大怖懼愁憂不樂惶怖無計即便速疾往詣天帝釋所悲號啼哭頂禮天帝二足尊已白帝釋曰唯願天尊聽我所說我與天女共相圍遶受快樂時聞有聲言善住天子却後七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家在母胎中即無兩目我聞斯語惶怖無計云何令我得免斯苦爾時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住注想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軫慈念愁憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得免斯苦復作是念唯有如來應正等覺大慈悲父令其善住免斯苦耶爾時帝釋作是念已於初夜分以種種華香天妙衣服以自莊嚴執持華香

往逝多林詣世尊所恭敬供養頂禮雙足遶七帀已長跪合掌而白佛言善住天子聞有聲言却後七日命終而受七返傍生惡趣之身聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶爾時世尊聞此語已即便微笑於其頂上放種種光遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明還至佛所遶佛三帀從佛口入爾時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨除一切地獄焰摩王界傍生之苦又破一切地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼不可思議有大神力若復有人一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一佛土從一天界至一天界乃至遍歷三十三天所生之處憶持不忘復次天帝若人欲終須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口意淨亦無苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之所瞻視一切天神常爲侍衛人所敬重惡障消除一切菩薩同爲覆護若有男子女人須臾讀誦持此陀羅尼者當知此人所有三惡道苦破壞消滅無有遺餘諸佛淨土及諸

天宮一切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障礙是時帝釋一心樂聞爾時薄伽梵觀察帝釋心之所念以大慈悲心說是陀羅尼法即說呪曰

南謨薄伽伐帝　啞哩盧枳也　鉢喇底毗失瑟吒(引)也　勃陀(引)也　薄伽伐帝怛姪他　唵毗輸馱(唐左切)也　颯麽三曼多　阿婆婆(引)娑　颯癹囉拏揭底嗻喝娜　瑣婆(引)婆毗戍(商聿切下同)睇阿毗詵者覩漫(引)　蘇揭多跋囉跋者那　阿蜜栗多鞞師計　痾(引下同)喝囉痾喝囉　痾愈珊陀(引)喇你　輸馱也輸馱也　伽伽那毗戍睇　烏瑟膩沙毗逝也戍睇(引)珊索訶薩囉曷嘣濕弭珊珠地帝　薩婆(上)怛他揭多　阿地瑟侘(引)娜　阿地瑟恥頞(丁可切下同)　没姪囇　跋折囉(引)迦也　僧喝旦娜戍睇　薩婆痾伐喇拏毗戍睇　鉢喇底你跋戴也　阿愈戍睇　三麽耶阿地瑟恥帝　末你末你　麽末你　怛闥多步多孤擻　鉢唎戍睇　鼻窣怖吒勃地戍睇　逝也逝也　鼻逝也鼻逝也　三末囉三末囉　薩婆勃陀　阿地瑟恥多戍睇　跋折囇跋折囉(引)揭鞞(引)　跋折藍婆跋覩麽麽阿目羯寫(自稱名我某甲)　薩婆薩埵難(引)者迦也毗戍睇　薩婆揭底鉢唎戍睇　薩婆怛他揭哆　三摩戍和娑阿地瑟恥帝　勃陀勃陀(停也切)　菩馱也菩馱也　三曼頦鉢唎戍睇　薩婆怛他揭頦　阿地瑟侘(引)娜阿地瑟恥帝莎訶(此呪比多翻譯傳誦者衆然於聲韻字體未能盡善故更重勘梵本一一詳定)

爾時世尊說此陀羅尼已告帝釋曰此陀羅

尼印名淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法亦能除滅一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持以大如來智印印之爲破一切有情三惡趣網爲令一切地獄傍生琰摩王界之所有情而得解脫衆苦逼迫墮生死海有情得解脫故亦令短命薄福現無救護衆生樂造雜染惡業有情得饒益故此陀羅尼於贍部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種流轉生死苦惱薄福有情迷失正路如是等類無不蒙益悉令解脫衆苦重擔佛告天帝我今宣說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令贍部洲中一切有情廣宣流布此陀羅尼利益無量

亦爲一切諸天子等說此大陀羅尼印付囑於汝天帝汝當正意憶持勤加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積集重障惡業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之身更不重受便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或生刹帝利種及以豪貴最勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陀羅尼故隨所生處皆得清淨勝妙之身天帝如是果報乃至菩提最勝之處皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德天帝此陀羅尼名爲吉祥何以故能除一切三惡道故此佛頂

尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕翳猶若虛空光焰照徹無不周遍若諸有情淨心持此陀羅尼者亦復如是如善好金明淨柔輭令人喜見不為穢惡之所染著亦如蓮華飛塵不染天帝持此陀羅尼者亦復如是乘此淨業必生善趣天帝此陀羅尼隨所方處若能如是書寫受持聽聞讚誦恭敬供養者一切惡道皆得清淨諸地獄苦速能消滅天帝若有男子女人書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或置樓臺乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於前幢等或時遙見或與相近其影映身或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在身者天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身衆惡之苦皆悉不受亦復不為罪垢染汙天帝此等有情一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以種種華鬘塗香末香幢旛華蓋衣服瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶周行歸命禮拜天帝彼人能如是供養者名曰摩訶薩捶眞是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時琰摩法王於夜初分來詣佛所以種種妙衣種種華香塗香末香栴檀沉水恭敬供養遶佛七帀禮雙足已而作是言我聞如來演說大力陀羅尼法讚持功德不可思議世尊大慈憐愍利益罪苦衆生世尊我常隨逐守護不令持者墮於地獄由彼隨順如來言教而護念之爾時護世四大天王遶佛三帀在一面立

白佛言世尊唯願如來重爲我等廣說陀羅尼法爾時世尊告四大天王曰汝等諦聽我當爲汝演說持此陀羅尼法亦爲短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍令短命者命還增續永離病苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類聞此陀羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受一切衆苦佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫聞此陀羅尼者即得永離一切惡病衆苦消滅若應墮在惡道亦得解脫即得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮華化生隨其所生常得宿命憶持不忘佛言若復有人先造一切極重業已遂即命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰摩生界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陀羅尼呪之二十一遍散於骨上亡者生天佛言若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命受諸快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來常爲演說微妙之法一切諸佛授菩提記身光照曜一切刹土乃至獲得無上涅槃復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小正方而作以種種草華散於壇上燒衆名香雙膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陀羅尼印先屈頭指以大母指壓然後當心合掌誦陀羅尼滿一百八遍

於其壇中猶如雲王雨種種華能遍供養八十八俱胝殑伽沙數那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善哉此爲希有真是佛子證得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼者應如是作佛言天帝我以善巧方便若有一切衆生應墮地獄即令解脱一切惡道亦得清淨消滅無餘復令持者增益壽命天帝汝今將我陀羅尼法授與善住天子即令持誦滿七日已汝與善住俱來見我爾時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念還於本宫授與善住天子爾時善住天子受得此陀羅尼法已滿六日六夜依法受持一切願滿先應受彼一切惡趣之苦即時解脱住菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悦無量高聲唱言希有如來説斯妙法希有明驗甚大難量大悲世尊能爲我等及諸有情説此神呪令我解脱惡趣之苦爾時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾華鬘賫以妙香寶幢旛蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養已以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊遶百千帀踊躍歡喜在一面坐瞻仰尊容目未曾捨爾時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子頂而爲説法授菩提記佛告善住天子曰此陀羅尼印名爲淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼汝應受持爾時善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛説已皆大歡喜信受奉行

佛説佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

謬戾 謬靡幼切妄也 戾郎計切乖也 矜居陵切憐也 愕五各切驚遽也

顗魚豈切 蟒莫朗切大蛇也 殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切

蠢尺尹切蟲動也 齊在奚切與臍同

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

佛頂最勝陀羅尼經

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制

法師地婆訶羅

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經
佛頂最勝陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹笋道塲於逝多林給孤獨園中與大比丘衆八千人俱皆是住聲聞位尊者大阿羅漢衆所知識其名曰尊者舍利子摩訶目乾連摩訶迦葉阿泥律陀如是等諸大聲聞而爲上首復有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住不退轉地之行無量功德之所莊嚴其名曰觀自在菩薩妙吉祥菩薩得大勢菩薩慈氏菩薩勝蓮

華藏菩薩淨除一切障菩薩普賢菩薩如是等菩薩摩訶薩三萬二千人而爲上首與諸大衆時俱會坐復有萬梵天王梵摩天王善見天王而爲上首與其梵衆而俱會坐復有萬二千天帝釋而爲上首與無量天龍藥叉乾闥婆阿素洛迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃茶畢舍遮人非人等大衆俱在會坐爾時世尊四衆圍遶恭敬瞻仰一心聽法時彼三十三天會於善法堂中有一天子名曰善住乘大寶宮天女侍從前後圍遶縱逸嬉戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空中有聲喚言善住天子汝從今數却後七日汝當捨報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不淨之物次墮地獄備受諸苦經多劫後方得爲人雖得人身生無兩目矬陋麤醜諸根不具口氣常臭恒乏衣食貧窮下賤人所棄惡爾時善住天子聞是語已心驚惶怖舉身毛竪愁憂不樂即嚴宮從香華供具詣天帝所跪禮足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我於善法堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂適於向時忽聞空中有聲呼我名言汝後七日命期當盡下生閻浮受七返畜身不淨穢汙而爲食噉又入地獄受苦多劫後得人身生無兩目身處寒碎容貌麤醜口氣臭穢貧窮下賤苦惱纏縛人所不憘天帝云何令我得免爾時帝釋聞說此語甚大驚愕即時思惟善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經爾多劫復何惡業天報遽盡閻浮之內受七畜生又入地獄備經多苦爲人無目衆惡備具爾時帝釋思惟是已復作是念而此善住爲

何畜身即以天眼觀其所報須臾在定便見善住受七畜者所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等輩常食極惡臭穢之物見是事已極助憂惱酸傷悲感痛切於心復作是念我但見此受報少分而諸因感深遠之事非我能測唯有如來正遍知海能知如是善惡等因如我應往詣問是事世尊大慈應爲我等說是所以或令善住得免斯苦爾時帝釋即於其時勑諸天衆各嚴宮侍華鬘瓔珞及種種香末香燒香天衣彌覆而爲供養於時帝釋將諸眷屬速疾來詣誓多林所到已奉獻頂禮佛足右遶七帀即於佛前廣大供養法事已訖却住一面承佛聖旨白言世尊善住天子與諸天女及諸天衆於善法堂遊戲自恣忽聞空中有聲告言善住天子後更七日天命當盡受諸畜身入於地獄爲人不具備經多苦如上所說具以白佛唯願世尊爲諸四衆及我等輩說其因緣而此善住往昔之世修何福業生天受樂經爾多劫復何因緣命終墮落作如上等七種畜生一切不淨爲其飲食復入地獄受苦多劫雖得人身矬陋卑賤無目麤醜衆惡纏裹貧窮臭穢人所鄙棄又修何福感彼空中告語令知其報之者孰斯緣也唯願世尊愍其善住及我等輩說是因緣報應之本慈悲救濟令得解脫爾時世尊告帝釋言善男子汝大慈心能爲善住問其往昔因緣善惡業報之事又能請我除免其苦甚善大善諦聽諦聽吾當爲汝分別解說爾時世尊從於頂上放大光明流照十方一切佛界其光五色青赤黃白互相紛映右旋

究轉還至佛所繞佛三帀從佛口入佛攝光已佛便微笑告勑帝釋諦聽諦聽乃往過去無量阿僧祇劫爾時有佛號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊化世緣盡般涅槃後於像法中爾時有國名波羅柰時有婆羅門唯誕一子身遂捨壽其母孤養年漸長大向田營種貧母爲之處處求食未得之間食時稍晚其子飢渴瞋心恚母便出惡言今日何緣不來送食究煩繫恨再三返復便出恚言我母今者不如畜生我見豬狗野干獼猴烏鷲之類養育兒子爲憐念故猶尚不令飢渴無暫捨離如何我母不來見看飢渴如是復不送食懷是怨恨未久之間母求得食遽持來至慰喻其子令使歡喜適坐欲食忽於空中見一獨覺作沙門形飛從南來騰空北過其子見已心生敬仰即起合掌頭面作禮邀屈臨降時辟支迦便就祈請其子歡喜敷白茅座獻淨妙華減其食分持以奉上比丘食已爲說法要示教利喜其子於後復得出家而被差作維那知事時有婆羅門造立僧坊安置徒衆復有施主送多酥油時諸客僧在於寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂酥油等味都不與食客僧問曰此是檀越施現前僧何故留之不行徒衆而是維那卒躁惡性即便唱罵你客僧等何不噉屎噉尿索酥油耶你眼盲耶見有酥油我匿之乎佛告帝釋爾時婆羅門子者今善住天子是也由其恚言將畜比母今招七返作畜生身又由作維那時出食穢言業感令其常食不淨慳僧食故

地獄受苦罵盲瞎故得無目報七百生中常無兩目長處黑闇受大辛苦天帝當知如是罪業有因會報終不敗滅復次天帝善住天子得生天者由彼過去供養辟支敷座獻華恭敬施食聞法力故今受天福經爾數劫常勝妙樂又由辟支騰空過時其人發心仰於空中傾心致敬頭面作禮由是功德今賴空中神聲預報其報之者即是善住守殿神也爾時善住承佛所說即知自業皆是宿緣即於佛前深自咎責由我過去恚毋嫌僧惡罵慳貪今我當來獲斯大罪今承聖旨盡令懺悔即便舉身投躃於地遍身血瘀如笮華㑊悶絕良久方漸甦息號咷雨泣悲不自勝佛告善住及天帝釋十惡業緣惡口尤最當知惡罵甚於猛火而此猛火但焚七珍之財但焚世間資玩等物惡口猛火能燒七聖之財能燒出世一切功德消滅蕩盡遽招惡報如汝善住一言恨毋一罵衆僧燒天報盡復入地獄天帝父毋衆僧不應輕毀理當尊重恭敬供養輭語稱讚常念其恩三界慈愛唯有父毋三世福田不過衆僧如八輩眞僧十二賢聖供養之者不虛功德欲求出世進可成道寧應僧處輙生欺語父毋生養劬勞辛苦十月妊娠三年乳哺長養教誨艱憂備盡冀其成立才藝過人又望出家度脫生死以是恩念昊天難報是故我語阿難左肩擔父右肩擔毋繞須彌山百千萬帀血流沒踝尚不能報一日乳哺之恩豈應惡念輕生恚語佛告帝釋善住天子今見我故得五眼淨懺悔徹故罪亦除滅佛顧善住而謂之曰汝止勿

泣我有法門名爲最勝佛頂陀羅尼呪持是呪者能令汝得離苦解脫善住我此最勝佛頂陀羅尼呪乃是百千萬億俱胝諸佛所説我今説之此陀羅尼者於諸佛頂最尊最勝能滅一切業障悉令清淨能拔地獄畜生閻摩羅趣能除一切衆生生死苦惱復告天帝此清淨佛頂最勝陀羅尼呪若有善男子善女人比丘比丘尼能受持者若讀若誦是人以是功德百千萬劫十惡五逆悉得消滅即得阿耨多羅三藐三菩提不轉此身獲宿命智從一佛國至一佛國常蒙普賢文殊觀音勢至摩頂授手受菩薩記常在道場聞持正法獲薩云智更增其壽身口意淨不遭橫死善觸充滿舉體清勝一切時處快得輕安若臨終時念此陀羅尼者即得往生諸佛國土

爾時帝釋聞佛稱歎最勝陀羅尼功德不可思議深樂歡喜一心渴仰白言世尊唯願如來愍念善住及我等輩亦爲未來末法衆生説此最勝佛頂陀羅尼呪我當修行願令一切衆生永離八難之苦爾時世尊爲天帝釋及善住天子四部衆等即説呪曰

那謨薄伽跋帝一啼隷路迦鉢囉底毗失瑟吒折佉切引下同耶二勃陀引耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵引六毗輸駄耶七娑摩那三漫多皤娑娑八娑破囉拏揭底伽訶那娑婆引皤輸地九阿鼻詵者蘇揭多伐折那謑切那阿蜜唎多毗曬雞此取蜀字平聲喚十阿引訶羅阿訶羅一十阿引瑜散陀引羅尼二十輸駄耶輸駄耶三十伽伽那毗輸輸律切下同提四十烏瑟尼沙毗逝耶輸提五十娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝六十薩引婆

怛他揭多地瑟吒引那頞地瑟恥帝慕婭隸十七拔折囉迦引耶僧訶多那毗輸提十八薩婆伐囉拏毗輸提十九缽囉底你伐但耶阿瑜輸提二十薩末那頞地瑟恥帝二十一末你末你二十二怛闥多部多俱胝鉢唎輸提二十三毗薩普吒勃地輸提二十四社耶社耶二十五毗社耶毗社耶二十六薩末囉薩末囉勃陀頞地瑟恥多輸提二十七跋折嚟跋折囉揭鞞二十八跋折藍婆伐都二十九麼麼某甲薩婆薩埵那上聲迦引耶毗輸提三十薩婆揭底鉢唎輸提三十一薩婆怛他揭多三摩濕婆娑頞地瑟恥帝三十二勃婭地耶切三十三蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎輸提三十四薩婆怛他揭多地瑟吒引那頞地瑟恥帝三十五娑婆訶三十六

佛告天帝我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪能淨除一切罪業等障能除一切三惡道苦此陀羅尼呪八十八俱胝殑伽沙諸佛同共宣說嚴記守護隨喜讚歎一切如來所共印可能淨除一切衆生十惡罪故能拔一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一切衆生福業漸薄應受短命殘病醜陋眇小貧賤盲聾瘖瘂應墮地獄畜生受諸苦惱聞我說是陀羅尼名者惡報消滅便得解脫若有衆生造集惡業十惡五逆一切罪障若輕若重皆悉消滅當得阿耨多羅三藐三菩提永離一切苦難永離一切畜生閻摩羅趣乃至阿素洛藥叉羅刹娑布單那迦吒布單那阿波娑摩羅如是等趣悉得解脫佛告天帝若復有人能受持此呪者從是受持已後永離惡趣恒與十方諸佛同居一處恒生菩薩勝侶之中或

託貴族婆羅門種常在道場諸佛淨土乃至成就無上菩提獲於如來正遍知海解脫身也佛告天帝及善住天子我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪威神廣大具大功德有大威勢如吉祥日如摩尼珠皎潔無垢淨若虛空所在之處光明照世猶如世間最勝七寶一切衆生及諸國王王子王母百官宰相凡有見者共所貴重樂見無猒由是妙寶不爲穢汙之所染故天帝此陀羅尼者亦復如是若有受持讀誦書寫供養此人以是功德亦爲一切天龍八部之所貴重如彼妙寶不欲暫捨所以者何由是陀羅尼力能令一切地獄畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故又由能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故佛告天帝及善住天子若有國王王子王母太子百官宰相及諸比丘比丘尼善男子善女人等爲供養故書此陀羅尼呪安七寶塔中或寶師子座上若金剛臺中若舍利窣堵波內若高幢頭若有四生衆生或比丘比丘尼優婆塞優婆夷造十惡五無間業及四重禁一切重罪應生閻摩羅界乃至六趣隨處受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔上微塵落其身上者如上諸罪悉得除滅或有風過吹其塔等而復吹人少霑身分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持是陀羅尼者適欲洗手以水灌掌其水墮地霑灑蟲蟻是諸蟲等即得生天是故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋戒清淨六時不闕持此陀羅尼者是人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅爲諸菩

薩及諸如來手摩其頭受菩薩記而告之言善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼呪汝當來世必得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若復有人能於四衢道中造諸寶塔或立高幢安此陀羅尼經復以種種華香瓔珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而為供養是人功德無量無邊是人福智不可稱計是人即是菩薩摩訶薩是人即是佛之眞子所以者何拔濟塔下往來無量諸衆生故爾時閻摩羅法王即於如是夜分後時將諸眷屬百萬億千持諸香華種種嚴具來至佛所奉獻於佛右遶七帀頂禮佛足以諸華香而為供養白言世尊我聞世尊演說最勝佛頂陀羅尼呪今我故來為欲聽受隨順言教而守護故爾時復有護世四天王忉利天主釋提桓因及

空居夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵天王大梵天王等各將眷屬持種種香華瓔珞來詣佛所而為供養右遶七帀白言世尊唯願為說最勝佛頂陀羅尼呪受持法要令我曉了成就供養佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽諦聽吾為汝說若有一切苦難衆生罪極重者無救護者當於白月十五日洗浴清潔著淨衣裳受八戒齋於菩提像前正心右跪誦此陀羅尼呪滿一千八遍是人所有諸罪業障悉皆消滅當得總持陀羅尼門辯才無礙清淨解脫佛告天帝若人雖未誦持但得聞此陀羅尼音一經耳者即能熏其賴耶為佛種子譬如小許金剛墮於地上即能穿入其地雖厚不能留礙決至本際方乃當住此呪亦爾一經耳者即能熏其習性

要成正覺煩惱雖重亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不爲諸業報令其沉没要當乘是呪力任運增修至于佛地天帝若有四主衆生一聞是陀羅尼者現生一期更無他疾諸苦惱事不復重受而亦不受胞胎之形所生之處蓮中化身諸漏結使從是永斷五眼清淨得宿命智而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若人初亡及亡已久有人以此陀羅尼呪呪黄土一把滿二十一遍散其骸上而是亡者即得往生十方淨土若亡者寬識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土霑骨便得解脱即捨惡趣而得生天佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陀羅尼滿一千八遍令命短者還得長壽一切業障悉皆消滅佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼呪唯一遍者而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故盡此一形不復重受禽畜之身應入地獄即得免離佛告天帝若人遇大惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪即得離苦罪障消滅乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形乘蓮化生常識宿命一切生處憶持不忘佛告天帝若人生來具造十惡五逆四重根本等罪自惟乘此惡業命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經千多劫劫盡更生若嗜畜生雜類禽獸循環惡道無復救護是人應當白月十五日在菩提像前以金銀器可受一升盛好淨水安置壇内受菩薩戒持齋潔淨於壇西畔面東向像燒香禮拜右跪繫念至誠啓白誦此陀羅

尼呪滿一千八遍於其中間不得間斷而以是水散灑四方及以上下願令一切同得清淨作是法已如上惡業應入地獄畜生餓鬼便得解脫一切罪報悉皆消滅閻羅放赦司命歡喜不生瞋責反更心恭合掌隨喜讚其功德若捨其報生諸佛國十方淨刹欲往隨願又十五日呪其酥蜜及於蓽茇一千八遍與人食之其人食已所有十惡五逆等罪悉皆消滅而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若欲作此曼荼羅法者於白月十五日以香水黃土及瞿摩夷作泥塗壇其壇方圓四肘爲量稜伽五色周帀三重於壇四邊更作一重眷屬稜伽以白色規界而於壇中盡散諸華以四瓶水安壇四角畫蓮華上其水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和盛牛黃中蓮華上恭敬安置又於壇中散種種華焚種種香龍腦鬱金沉水等香然種種燈酥燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥油石蜜蒲萄石榴二種之漿七寶器盛奉於壇內爾時行人持菩薩戒律儀清淨飧三白食著新淨服於壇西畔合掌右跪心祈念已先當作佛護身印印作佛心慕陀羅尼法誦此最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍一切惡業十惡等罪悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三菩提諸佛菩薩親摩其頂授菩提記欲詣菩薩所居之處即蒙菩薩將往自宮隨逐往來十方佛土佛告天帝如是最勝佛頂陀羅尼呪於末法時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及國王國母王子王母太子妃后百官宰相人非人等乃至一切衆生但解語者有能

作是曼荼羅法清淨塗地若以土以水若以香水及瞿摩夷而嚴飾之散華燒香幢蓋旛燈若以種種珍寶飲食供養之者是即名爲檀波羅蜜營壇之時有惱不瞋是即名爲羼提波羅蜜修壇勤勇不懈不怠是即名爲毗梨耶波羅蜜專明法則一心不亂是即名爲禪波羅蜜布置端正不喎不斜善知分齊可與不可是即名爲般若波羅蜜天帝依是言教建法事者是即具足六波羅蜜是故應當展轉開示一切衆生多所饒益獲菩提故佛說經已帝釋善住還於自宫善住天子依教持誦滿七日後自見罪報一切悉滅更加天命增壽無量即與帝釋將諸天衆嚴持香華種種殊妙天衣瓔珞而來供養頭面禮佛慶大慈悲歡喜踊躍旋繞千帀爾時世尊舒金色手摩善住天子頂復爲善住受菩提記而告之言此經名爲最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經汝等四衆應當受持爾時四衆菩薩摩訶薩及天龍八部乾闥縛阿素洛羯路荼緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去信受奉行

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

佛頂最勝陀羅尼經序

弘福寺沙門彥悰述

夫業理綿微二乘不足臻其極神宰惚恍十地未易曁其深則知賦命交加罕言於孔宣父報應叢雜冥昧於太史公是以先笑後號鷸雀祥而莫准始凶終吉桑穀妖而弗驗或倚或伏之說柱下庶欲照其幾爲禍爲福之談塞上僅可憐其次若乃探緣洞業索果明因儔絜大於百家孰有京於十力故能息善住之萬惡杜閻摩之圜戶轉凡階聖引短成脩比宋景之退法星循蔕芥於三舍偶魯陽之撝落日故齟齬於再中何只庇託延祺見聞招賴悪神香於異域恥靈草於瓊田若斯而已哉乃將輕埃附而九惱祛清吹獵而三障殄皎鏡齊光於日寶暉煥比麗於天金雖事若反常而乘機顯妙奚可以常人之耳目擬議大聖之希夷者焉此經以儀鳳四年正月五日朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等奉詔譯進時有廟諱國諱皆隱而避之即世尊爲聖尊世界爲生界大勢爲大趣救治爲救除之類是也上讀訖謂行顗曰既是聖言不須避諱杜時奉詔以正屬有故而寢焉無幾勑中天法師地婆訶羅於東西二京太原弘福寺等傳譯法寶而杜每充其選余時又忝末席杜嘗謂余曰弟子庸材不閑文體屈師據勑刪正亦願依文筆削余辝以不敏載涉暄寒荏苒之間此君長逝余歎惋流涕思其若人又懼寢彼鴻恩垂於貝牒因請沙門道成等十人屈天竺法師再詳幽趣庶臨文不諱上奉皇私曲盡方言

下符流俗故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士無猜此教焉于時永淳元年五月二十三日也

佛頂最勝陀羅尼經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱復有菩薩摩訶薩等一切皆得正智明炬照於諸法無所罣礙其名曰文殊師利菩薩蓮華勝藏菩薩離諸障菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩執金剛菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩彌勒菩薩持地菩薩摩訶薩等如是上首三萬二千人俱復有萬梵天王善吒天等各從餘世界來至佛所復有萬二千天帝與無量諸天龍八部人非人等來至佛所爾時世尊四衆圍遶供養恭敬而爲說法當是之時釋天衆中有一天人名曰善住與諸天女處大寶宮放逸嬉戲恣情受樂其夜有聲呼善住曰却後七日汝定命終於閻浮提七返生死從是巳後復入地獄從地獄出後得人身生盲貧窮具受諸苦善住聞巳心驚惶怖身毛爲竪顫慄不安奔馳往詣彼釋天所陳巳所聞請求哀救時釋天王聞善住言心生驚悼默而思曰云何七生彼生何類作是念巳即見善住死相現前受於豬身畢豬身巳復受狗身如是次第狐身猴身毒蛇之身烏身鷲身如是七生恒食臭穢時釋天王見此事巳深哀善住必受斯苦自念於彼無如之何唯佛世尊方能救濟時釋天王於夜後分賫諸華鬘衣服瓔珞種種香等詣舍衛國供養世尊禮佛雙足却住一面而白佛言世尊我所止宮有一天子名曰善住躭荒戲樂縱情遊處夜忽有聲呼而謂曰汝後七日必定命終於閻浮提受七惡報

所生之處常食臭穢從是已後復入地獄從地獄出得生人中盲聾貧窮具受衆苦向我求救無如之何我思世尊方能救彼爾時世尊聞見釋天陳請畢已頂放種種雜色光明流照十方一切世界照已還至佛世尊所右遶三帀從佛口入佛便微笑告釋天言我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼能滿汝願救於彼苦亦大饒益一切衆生天帝我此神呪力能滅除一切業障地獄畜生閻摩羅等種種諸苦又能破壞地獄等道令諸衆生登正覺路天帝若有暫能聽聞之者悉得消滅一切業障生死諸苦當獲善利得宿命智從一佛國至一佛國從一天中生一天中所生之處常識宿命若有學習此經呪者現百年限更增其壽身口意淨泰然安樂諸佛觀視諸天衛護一切菩薩咸加慈念若常讀誦此經呪者彼三惡道所有諸苦息滅不行一切佛刹諸天福門道之令入時天帝釋聞佛讚說此陀羅尼前白佛言世尊唯願如來憐愍攝護一切衆生請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼爾時世尊受天帝請即爲演說陀羅尼曰

納謨納莫一怛薩謎薄伽跋帝二啰喉路迦引鉢囉底毖失瑟吒引析佉切耶三何余切三菩馱引耶四摩訶牟去聲泥去聲五怛姪他六嗚吽七馝輸馱耶八三摩三漫多何嘙去聲婆賀婆九薩破囉拏咖去聲呧伽訶那十薩嘙何嘙婆舜入聲提十一阿鼻詵者麼蘇伽陀跋囉跋繕那十二阿蜜嘌多引毗驪鷄平聲呼鬭十三啊引上聲喝囉上聲啊引喝囉上十四啊引去聲瑜散去聲陀引囉呢十五輸

馱耶輸馱耶十六薩婆羯摩婆囉拏引你十七謎
嚧囉跋伽伽那毗舜去聲下同提十八嗚瑟膩引沙
跋囉曷囉怛那毗社耶十九達摩馱都蘇毗舜
提二十薩訶薩囉喝囉濕弭珊珠地帝二十一末
眤摩訶末眤蘇眞陀末眤二十二跋囉薩婆怛
他揭多地瑟咤引那地瑟恥多二十三摩訶毋
姪唳二十四跋折囉箇引耶僧訶哆那蘇舜提
二十五薩婆婆囉拏毗舜提二十六鉢剌底嘍你
嘍哆耶余何切啊去聲瑜舜提二十七三摩耶頞地
瑟恥低二十八末你摩末你二十九怛闥多部多
俱胝鉢李舜提三十仳芳已切薩普多髆地平聲舜
提三十一社耶社耶三十二毗社耶毗社耶三十三
毗社耶薩摩囉薩摩囉三十四薩婆菩馱引頞
地瑟恥多舜提三十五跋折唳跋折囉揭鞞三十
六跋折覽婆伐都三十七麽麽自稱名薩婆薩埵

耶引三十八箇耶毗舜提三十九薩婆咖去聲底平聲鉢
李舜提四十薩婆怛他揭多四十一三磨去聲室縛
二字合聲宿賀切娑頞地瑟恥低四十二髆陀地耶切髆
陀四十三菩陀耶菩陀耶四十四三曼多末囉達
摩馱都鉢李舜提四十五薩婆怛他揭多四十六
頞地瑟咤引那頞地瑟恥低四十七娑婆訶四十
八

佛告天帝此陀羅尼八十八億百千恒河沙諸佛世尊所共宣說守護稱讚智印印之如是諸佛爲欲解脫地獄畜生閻摩羅等沉溺苦海諸苦毒故又爲利益短壽薄福卑陋下賤一切衆生諸惡業故又爲安樂趣諸惡道天逝亂心一切衆生諸苦惱故是故諸佛說此最勝大陀羅尼天帝汝當以此大陀羅尼授善住天令彼修習亦當爲彼諸天天子及

閻浮提一切衆生宣揚顯說令彼衆生受持讀誦供養恭敬尊重讚歎天帝我以此法陀羅尼印付囑於汝汝當奉持持此呪者悉能除滅百千劫中一切罪業所生之處常遇諸佛乃至獲得無上菩提天帝我此法印大陀羅尼具大吉祥如日藏寶所在之處光明照朗亦喻於彼閻浮提金無穢無瑕不染塵垢若人有能讀誦書持憶念修行供養之者悉得如上所有功德天帝若有書此大陀羅尼安彼高幢置高山上高屋高處及高塔中令諸四衆遠近見者亦得如上所有功德或爲幢影影覆其身或爲幢風風所吹鼓或幢飄颺飛塵坌身亦得如上所有功德天帝若有四衆能於彼彼四衢道中造作塔廟安置如是大陀羅尼日日能以種種華鬘繒旛幢蓋瓔珞香等以用供養及能旋遶恭敬禮拜當知是人是大菩薩是眞佛子是法橋梁亦是諸佛舍利寶塔爾時閻摩法王聞是事已其夜將曉賫持種種雜色寶華種種諸香寶衣瓔珞來詣佛所頂禮佛足右遶七帀却住一面以諸供具供養如來修供養已白佛言世尊我今爲欲報佛恩故常勤奉事此大威力具大果報擁護一切閉地獄門清淨諸趣大陀羅尼爾時四天王從座而起遶佛三帀前白佛言世尊唯願爲我說此修行陀羅尼法佛告四天王諦聽諦聽善思念之吾爲汝等及諸衆生說彼修行陀羅尼法若有命短求長壽者或有病苦求除愈者或有惡業應墮地獄餓鬼畜生諸不善趣如是等類皆當以彼月十五日洗浴清淨著新潔衣又當受持

八戒齋法然後誦此大陀羅尼滿足千遍當獲安樂增其壽命所有病苦皆得除愈諸惡業報悉滅無餘若有耳聞如是呪者盡其壽命往極樂國蓮華化生常識宿命若有爲彼惡業所牽已命終者亦當誦此陀羅尼呪二十一遍以呪呪土散其屍上隨所生處捨彼苦身生天受樂若能日日誦此最勝大陀羅尼經三七遍亦得如上所有功德生生常處淨佛國土於諸佛刹作大光明常與佛俱爲佛所記乃至獲得大般涅槃若有諸人於此法門如上所求諸心願者當作一壇四方正等於其壇內散種種華燒衆名香一心普念十方諸佛右膝著地長跪合掌屈二頭指按二拇指當於心上稱言善哉然後誦此陀羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百八遍即爲供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦爲供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴其心獲無礙智是眞佛子爾時世尊說此語已告天帝言天帝汝可以此陀羅尼法授彼善住滿七日已可與彼俱來至我所時釋天王受佛教勑還本天宮呼善住來授彼神呪善住聞已恭敬供養如說奉行至于七日諸惡業等皆得除滅於已天中增其壽命歡喜踊躍發大聲言奇哉佛陀奇哉達磨奇哉僧伽奇哉最勝陀羅尼印力能滅除一切苦厄令我得脫如是惡業時善住天見是事已即便往詣彼天帝所作如是言我蒙天恩爲我請佛佛爲我說大陀羅尼令我惡業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩唯願天王與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱

持諸香華衆妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以諸供具供養如來遶百千帀住一面立歌詠佛德言不能宣爾時世尊伸金色手撫彼善住發和雅音授其記莂時善住天歡喜却坐聽於如來所說法要聞說法已心懷踊躍與天帝俱禮佛而退

佛頂最勝陀羅尼經

音釋

矬昨禾切矮也　惋烏貫切驚歎也　躁則到切不靜也　躃房益切倒也　瘀依倨切氣血壅瘀也　笮側革切壓也　咷徒高切號咷哭聲也　妊娠妊汝禁切娠失人切妊娠並孕也　踝胡瓦切腿兩旁也　骸胡皆切骸骨也　蓽茇蓽卑吉切茇北末切　鸇諸延切鷂也　撝許爲切指撝也　齟齬齟側呂切齬魚巨切齟齬齒不相值也　恧女六切慚也　袪去俱切開散也　荏苒荏而甚切苒而琰切荏苒猶侵尋也　顫慄顫之膳切四支寒動也慄力質切竦縮也　悼徒到切懼也

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

梁扶南國三藏法師僧伽婆羅

宋西域沙門功德直共音陽

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

舍利弗陀羅尼經

梁扶南國三藏法師僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍與大比丘衆一千二百五十人俱爾時佛念却後三月當入涅槃即告長老目揵連汝當至千世界告比丘僧令到佛所是時目連受佛教旨於一念間到須彌山頂發大音聲徧告一千世界爾時大林精舍有四十億萬比丘衆俱到佛所頂禮佛足退坐一面爾時長老舍利弗一心思惟我當以神通之力徧令三

千大千世界有比丘衆處皆使集此大林精舍即以神通徧令三千大千世界若聲聞衆若緣覺衆若菩薩衆一時來集到已頂禮佛足爾時世尊於一念頃告諸菩薩其名曰善見菩薩文殊師利菩薩除意趣菩薩斷闇冥菩薩出一切境界竟菩薩伏諸蓋菩薩觀世音菩薩香象菩薩樂說頂菩薩彌勒菩薩善男子汝當到於十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩已得無生法忍菩薩汝當徧告皆來集此是時諸菩薩聞佛此語答言善哉善哉即便受教於一念頃以神通力徧集十方恒河沙等諸佛世界一切菩薩皆悉集此大林精舍百千三十萬億那由他一生補處菩薩阿鞞跋致已得無生法忍菩薩百千萬億那由他一生補處菩薩三十萬億那由他不退無生法忍菩薩一切皆集俱禮佛足却坐一面是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思惟我今當問如來正徧知所未聞法以此問故諸菩薩等當得無疑當無障礙樂說智慧當聞恒河沙世界諸佛說法乃至未得阿耨多羅三藐三菩提當憶宿命當得菩薩四種清淨云何爲四衆生清淨法清淨樂說清淨佛土清淨復得四妙好法云何爲四身妙好口妙好心妙好生處妙好復得入四種陀羅尼門云何爲四謂無盡受持陀羅尼門入衆生諸根方便陀羅尼門業果報方便無礙陀羅尼門深法忍陀羅尼門如所思惟次第發問如貫摩尼珠白佛言世尊我今欲次第發問令諸菩薩德行清淨惟願世尊當爲我說佛告舍利弗諸菩

薩摩訶薩若欲到一切諸法而無所著者當說此呪

修尼一修裔二摩裔三沙萬多母裔四育底五尼育底六尼鹿底七婆羅鞞八喜隷九柯羅波十柯羅波死十一娑隷十二婆羅婆底十三喜羅喜履十四喜隷喜履隷十五喜羅喜隷十六際底十七遮婆彌十八遮羅遮羅彌十九遏多底二十阿羅彌二十一尼摩第二十二尼跋多彌二十三尼持耶底二十四尼訶隷二十五比摩隷二十六輸婆彌二十七婆羅巳履底雉波彌二十八婆婆毗呵婆彌二十九婆阿僧祇三十陀弭三十一毗富蠟波羅鞞三十二僧柯羅里沙彌三十三地隷地地隷三十四摩訶地地隷三十五耶奢婆底三十六珊遮隷三十七阿遮隷三十八摩遮隷三十九婆摩遮隷四十地履陀地四十一宿婆恥底四十二阿僧伽毗訶隷四十三阿僧伽尼訶隷四十四尼訶羅毗摩隷四十五尼訶羅輸頻尼四十六持犁他須弭四十七娑他弭四十八婆他摩婆底四十九摩訶波羅陛五十毗娑曼多婆羅陛五十一毗富羅波羅陛五十二富羅頼沙弭五十三婆羅多木裔五十四薩跋多羅阿嵬伽底五十五阿那支第五十六陀羅尼陀羅尼五十七尼陀多瞿諦隷五十八莎呵五十九

舍利弗若有菩薩修行此陀羅尼呪不思惟有為無為法不說此法不觀此法不著此法不作此法不為得此法不斷此法不為增減不見相應法不相應法不見生滅不見三世不見退法不見聚散法亦無所說唯修念佛不念色不念相好不念非相好不念戒不念非戒定慧解脫解脫知見亦如是不念種姓親友眷屬住處非住處至非至不分別陰界

入不念智非智不念自他清淨衆生清淨非衆生清淨不爲自義不爲他義不念三業清淨不念現在未來行清淨舍利弗此謂念佛名取入一切諸法名得一切諸法行方便陀羅尼亦名修行第一義亦名滿所樂此定名一向爲得菩提亦名一切善根不由他修行法藏性亦名覆相好陀羅尼亦名覓方便陀羅尼亦名度魔陀羅尼舍利弗此陀羅尼無邊行願若當來菩薩得此義成不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速得無上道何以故此是一切諸佛功德藏此是分別諸衆生行故此陀羅尼名無所得行爾時世尊說此衹夜

汝等莫樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　不計一切法　有過及無過
若能修行此　速得陀羅尼　聽此修多羅
無盡亦無滅　習智慧衆具　當得無上道
菩薩受持此　陀羅尼法門　能聞十方佛
所說微妙法　亦知第一法　文字及句義
如日月光明　徧照無不盡　菩薩了諸法
其相亦復然　此陀羅尼門　攝一切諸法
衆生有疑惑　一切諸問難　持陀羅尼者
悉皆能解說　於此菩薩智　未曾有退減
此是佛眞子　速得至菩提　持陀羅尼者
諸佛之所念　衆生所尊重　持陀羅尼故
現身能得見　八千萬億佛　諸佛手所摩
慰喻令安隱　能於一月日　受持陀羅尼
億千劫中罪　一切皆滅盡　於無數劫中
修習諸功德　一月陀羅尼　功德等於彼
一切諸天魔　無有能留難　持此陀羅尼
定慧諸功德　一切諸佛法　悉皆能總持

說陀羅尼門　有人決定信　於未來世中
必得無上道　昔者然燈佛　聞陀羅尼故
爲諸佛所記　成道號然燈　樂於一念頃
見恒河沙佛　亦樂知十方　諸佛所說法
受持陀羅尼　悉得果所樂　其人必有力
淨諸佛國土　光明及相好　衆事皆具足
無相無所著　不求餘果報　惟願與衆生
速得無上道　是故汝今日　修行勤聽受
未來必定得　無上三菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法當得陀羅尼云何爲四不樂愛欲不嫉妬於一切衆生能捨一切日夜思惟諸法無有惱恚舍利弗若菩薩成就此四法得此陀羅尼爾時世尊說此祇夜

愛欲嫉妬　是魔王法　當入地獄　行人應捨
財法二種　以施衆生　日夜思惟　不起惱恚
若能如是　得陀羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等爲四修阿蘭若行持深法忍不樂利養名聞所愛之物一切能捨乃至身命菩薩成此四法得陀羅尼佛說此祇夜

修行阿蘭若　善人所讚歎　身心寂不動
常住於林中　燒頭不放逸　樂起深法忍
名聞及利養　一切無所著　清淨無染心
以求無上道　能捨諸所重　妻子及身命
不生悔恪心　終當歸磨滅　菩薩勤精進
修上四種行　如上陀羅尼　不久必能得

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼云何爲四入八字義云何八字婆字入一切諸法無我義羅字入相好無相好法身義婆

字入二義愚人法智人法義闍字入生老病死不生不老不病不死不生不滅義舸字入度業果報義他字入持陀羅尼法度空無相無作法界義沙字賖摩他毗婆舍那賖摩他毗婆舍那者入如眞實一切法義稱字入一切諸法念念生滅不盡不破本來寂靜故此八字義可知可入此謂初入義此陀羅尼法總名書已當受持此第二入義此法總名當半月半月誦憶此第三入義菩薩當以此陀羅尼教化讚歎令他歡喜此第四入義舍利弗以此四法令菩薩得此陀羅尼佛說此祇夜

書寫及受持　思惟上八字　半月常習誦
教化諸衆生　得近無上道　最勝智慧處
常見諸如來　亦聞說妙法

若有諸菩薩受持陀羅尼獲四功德云何爲四十方諸佛世尊常所護念不爲魔王之所障礙身口意惡悉皆滅除得無盡樂說舍利弗若有菩薩受持陀羅尼得此四種功德佛說此祇夜

有諸佛護念　衆魔不能沮　三惡業消滅
樂說辯無邊

爾時佛告舍利弗乃往古昔無數阿僧祇劫是時有佛名寶吉光王如來應供正遍知十號具足出興於世教化衆生此佛滅度有轉輪聖王名持光明七寶具足彼王有子名不可思議功德吉年十六歲彼佛滅後聞說此陀羅尼即於七萬世中不睡眠懈息七萬世中不貪王位不惜身命及餘財物十萬世中未曾寢卧一向坐禪常聞九十億萬那由他

諸佛所說法既聞法已佛記出家過九十萬世得陀羅尼名取無邊門得已爲衆生說於一生中教化八十億百千萬那由他衆生令住不退地當得阿耨多羅三藐三菩提是時衆中有長者子名曰月蓋從彼聞說取無邊門陀羅尼聞已隨喜以隨喜功德爲九十億萬佛之所授記汝於受持陀羅尼中最爲第一一切衆生聞汝所說悉皆愛樂諸有問難無能壞者汝於來世過三阿僧祇刧教化諸衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗於汝意云何彼時不可思議功德吉王子豈異人乎即無量壽佛是長者子月蓋然燈佛是舍利弗我昔及諸菩薩聞說此陀羅尼聞已隨喜以此善根四百萬刧不生惡趣是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂速得菩提當隨喜此取無邊門陀羅尼及勤精進何以故菩薩成就住不退地當得三菩提故何況有人書寫讀誦受持解說唯除諸佛無能說此功德邊際佛說此祇夜

過去無數刧　有寶吉如來　出世化衆生
有無量利益　彼佛涅槃後　有轉輪聖王
子名功德吉　年始十六歲　於如來滅後
聞說陀羅尼　即於七萬世　無睡眠懈怠
不貪著財物　王位及身命　聞九十億萬
那由他諸佛　所說妙法門　一心能聽受
如來即記彼　過九十萬世　得陀羅尼法
名取無邊門　得已爲人說　利益無數衆
皆令住不退　無上三菩提　長者子月蓋
聞說陀羅尼　起隨喜功德　諸佛爲授記
汝受陀羅尼　是最爲第一　若爲他人說

無不愛樂者　若人有問難　無有能破壞
汝於未來世　過三僧祇劫　所可化衆生
當得無上道　長者子月蓋　然燈如來是
先所說法師　即無量壽佛　我及諸菩薩
昔聞陀羅尼　四百萬劫中　不生諸惡趣
菩薩若欲得　無上徧知道　當勤行精進
隨喜陀羅尼　所以然者何　住不退轉地
若能隨喜者　功德巳如斯　何況書讀誦
解說其義者　假設有七寶　滿恒沙世界
如此布施福　不可得相比　是故有智人
應當勤精進　聽受陀羅尼　以求無上道

舍利弗若菩薩受持此陀羅尼有八夜叉住在雪山日夜守護爲增壽命云何爲八勇猛夜叉堅固夜叉自在夜叉那羅延力夜叉法用夜叉不可繫夜叉曲齒夜叉善肩夜叉舍利弗是八夜叉常守護彼受持陀羅尼人若淨洗浴著新染衣常習經行於諸衆生不生害心常自思惟此總持法彼諸夜叉速來守護復有八大菩薩在欲天住彼常護念受持陀羅尼者其名曰光明菩薩慧光明菩薩日光明菩薩教化菩薩令一切意滿菩薩大自在菩薩宿王菩薩行意菩薩彼諸菩薩得陀羅尼若菩薩得陀羅尼當成實願知恩菩薩若持陀羅尼當得眞實法與衆生共之若菩薩受持陀羅尼當具足功德成就深慧佛說此法三十百千億那由他菩薩得此取無邊門陀羅尼不退阿耨多羅三藐三菩提八毗婆羅數諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心長老舍利弗白佛言世尊云何名此經云何受持佛告舍利弗此經名取無邊門陀羅

尼汝當受持亦名菩薩一向所行汝當受持亦名除一切諸魔汝當受持亦名得一切智汝當受持爾時舍利弗及諸菩薩天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

宋西域沙門功德直共音陽譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅槃爾時如來即於是處便勑長老大目揵連汝往徧告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須彌頂宣大音聲普聞大千即有四十百千比丘忽然來集大林重閣是諸比丘既見世尊頂禮佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處徧告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處宣告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者今可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面爾時世尊告諸菩薩汝等即時皆應來集時不空見菩薩文殊師利菩薩不捨惡趣菩薩斷一切憂昏菩薩施一切菩薩除一切礙菩薩觀世音菩薩香象菩薩最高辯菩薩彌勒菩薩摩訶薩等同時俱來至如來所爾時世尊而告之曰諸善男子汝今可往十方恒沙諸佛刹土告衆菩薩摩訶薩等其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大菩薩咸使令集時諸菩薩即承聖旨徧至十方召諸菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉唯然敬諾時九萬億百千那由他諸菩薩等皆悉已得無生法忍復有三億百千那由他菩薩住不退轉又億

百千諸大菩薩各各皆是一生補處如是一切諸菩薩等以神通力於一念頃皆悉來集大林重閣爾時大衆見世尊已頂禮佛足却坐一面時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集即生念言我於今者當請如來應正徧知問如是相以我所問爲斷一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛所聞妙法未曾一念而生廢忘乃至未得無上菩提諸菩薩等皆應修是四淨妙行何謂爲四一者衆生淨二者法淨三者辯淨四者佛土淨復令菩薩生四正念何謂爲四正念於身正念於口正念於心正念於生復有四法漸得深入陀羅尼門何等爲四一得無盡宣說善入陀羅尼門二知衆生諸根巧便速得入於陀羅尼門三知有爲業報巧便亦得入於陀羅尼門四得甚深無生法忍疾得善入陀羅尼門時舍利弗如其所念即白佛言此諸菩薩欲修淨行唯願世尊矜愍爲說令得修行爾時佛告舍利弗言此諸行者發廣大心若欲修行菩薩法者又欲於法心無所著無取無捨是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句

阿彌奴帝切一 阿企起祇切二 摩企三 三曼哆靚我切目企四 育帝靚奚切五 尼陸帝六 尼陸底靚矢切七 歎鞞蒲諸切八 嘻許者切隸九 劫臂晡迷切十 劫波伺十一 婆隸十二 婆羅跋帝十三 嘻羅嘻利十四 嘻隸嘻棃隸十五 嘻羅嘻隸十六 遮主何切帝十七 遮槃彌十八 遮羅遮羅彌十九 遏怛帝二十 阿蘭彌二十一 涅末題徒隸切二十二 涅跋多彌二十三 眤闍殊何切帝二十四 彌呵隸二十五 毗摩隸二十六 輸檀彌二十七 跋羅盧可切訖帝都至切提槃彌二十八 婆嘍蒲餓切毗婆跋彌二十

九阿僧祇三十陀迷莫計切三十一毗富羅皴鞞蒲詣切三十二三迦螯沙禰三十三提隸提提隸三十四摩呵提提隸三十五邪者跋帝三十六遮隸三十七阿遮隸三十八摩陀隸三十九三蘇暫切摩遮隸四十致馱珊地四十一頞扶充質切帝四十二阿僧伽毗呵隸四十三阿僧伽尼呵隸四十四毗呵邏毗摩隸四十五膩呵邏輸檀膩四十六致萃蘇䆄四十七咃勑賀切彌四十八咃摩婆帝四十九摩呵皴鞞五十三曼哆皴鞞五十一毗富羅皴鞞五十二毗富羅賴盧轄切彌五十三三曼多目企五十四薩婆哆羺女留切竭帝五十五阿那眵姝支切跂五十六陀羅尼陀羅尼五十七尼陀那劬㖃莎波呵五十八

爾時世尊告舍利弗我向所說陀羅尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持讀誦通利而不應取有爲無爲於一切法無染無著亦勿誹謗心生猒離亦不攝受勤求修習若取有爲無爲諸法當速遠離不應執著不見法合不見法散不見法生不見法滅亦不見法有去來今不見法增不見法減不見十二因緣法起不見十二因緣法滅不宣說法非不宣說菩薩常應正念諸佛非色非無色非相非無相非義非不義非戒非不戒非定非不定非慧非不慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見非族姓非不族姓非眷屬非不眷屬非行非不行非到非不到非時非不時非陰入界非不陰入界非智非不智非說法非不說法非我淨非他淨非衆生淨亦非不淨非自義非他義非法非律非身口淨亦非意淨又非過去來今行淨不爲自不爲他告舍利弗如是說者此則名爲菩薩念佛皆悉

攝入一切諸法名爲永到諸法等集微妙總持陀羅尼門又復名爲第一義辯最勝無礙陀羅尼門亦名滿足一切諸願陀羅尼門又名必得菩提一分諸深三昧陀羅尼門又名辯攝諸餘善根陀羅尼門亦名法藏性相妙義眞實之行陀羅尼門復名有爲方便超過降伏諸魔陀羅尼門又舍利弗此陀羅尼名說無量法門是諸行者皆當獲此甚深義利疾得無上菩提之道所以者何是陀羅尼名爲諸佛決定大乘一切德甚深法藏是處名破一切衆生生死之行無染法戒陀羅尼門

爾時世尊即說偈言

無求於空法　不戲論菩提　隨順法界性
速得陀羅尼　勤聽習此經　無盡陀羅尼
於是得成就　一切智明慧　若欲求菩提
持此陀羅尼　以是行者得　修習總持故
即聞十方佛　廣說諸法界　既聞一切法
深解第一義　如彼日光曜　明解亦如是
以得修最勝　微妙陀羅尼　受持斯經故
常得覲諸佛　假使諸衆生　經於一劫中
欲得問難者　行者悉能斷　菩提辯如是
不可得窮盡　如此諸行者　即是法王子
已得近最勝　無上菩提道　若樂聞此經
當近是法師　是諸佛世尊　不但念行者
亦愍諸衆生　如慈母愛子　此人行世間
持是陀羅尼　爾時即能見　一億諸世尊
若人億千劫　先世造衆罪　一月持此經
其罪悉除滅　一切諸世尊　皆當授其手
假使諸菩薩　億劫積功德　若能一月持
如此陀羅尼　所得功德報　其福過於彼

三界諸衆生　設使皆爲魔　無能沮壞此
持陀羅尼者　若行者憶念　最上陀羅尼
復能常誦持　乃至得菩提　說此陀羅尼
是名決定持　一切諸衆生　即當於是處
皆悉現前得　無上菩提道　聞是陀羅尼
燈明佛所記　即於俄頃間　得觀恒沙佛
若樂於諸佛　及知其所在　應修持是經
皆即隨其意　若欲得清淨　最妙佛刹土
光相甚明徹　聲聞衆具足　持此陀羅尼
一切皆當得　行者應精進　七日七夜中
思惟陀羅尼　觀八十億佛　不思於惡思
亦不思異思　專思如是經　疾得陀羅尼
譬如入大海　更不求他寶　得此陀羅尼
終不顧餘樂　所以修此經　欲近深菩提
當得無上道　到於寂滅處

佛告舍利弗菩薩行者具足四法得陀羅尼何謂爲四不著穢欲於諸衆生不起嫉妬施諸財物心無悔吝晝夜常樂修習善法又舍利弗菩薩具足如是四法得陀羅尼爾時世尊即說偈言

棄彼汙穢欲　及捨鄙魔行　如此欲因緣
即是地獄趣　於他親名利　不生嫉妬心
慈眼觀衆生　得大威妙形　衆生若諍訟
皆由此身起　是故應棄愛　必得陀羅尼
晝夜常求法　一心樂菩提　行者即能得
如此陀羅尼　常應現前修　如是等四法

爾時如來告舍利弗如此四法常應修學又舍利弗復有四法行者具此得陀羅尼何謂爲四一者常當精勤修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍堪任奉持三者不著利養名譽

四者棄於一切所愛染著之處悉皆能舍乃至身命況餘財物舍利弗菩薩具足如此四法得陀羅尼爾時世尊即說偈言

常修阿蘭若　住於不放逸　勤行深忍心
當如忍頭然　斯行最殊勝　諸佛之所讚
不於他眷屬　名譽利養等　及以諸財物
而生貪愛心　少欲及知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修衆善　善哉得佛法
出家棄苦本　憍慢諸煩惱　悉已得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智
亦喪信戒心　去菩提甚遠　是故當棄貪

又舍利弗行者復應成就四法得陀羅尼何等爲四有八字義云何爲八所謂波字是第一義一切諸法入無我義羅者相好此相好者入於如來法身之義婆者嬰兒嬰兒法者決定趣入聰慧之義闍者生老病死之患是生老等入無生滅迦者作業入無業報陀者總持陀羅尼法空無相願趣入法界奢者舍摩他毗婆舍那舍摩他等入一切法叉者諸法無住無盡亦無破壞又無前後如是諸法趣入涅槃如是八字皆入此義菩薩當隨而入之是則名爲初第一法應善書寫精勤受持如是總持陀羅尼典是名行者入第二法半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法是名行者入第三法行者常應專心思念如是總持陀羅尼法令諸衆生皆悉歡喜誘引其意務使精敏是名行者入第四法舍利弗行者具足如是四法得此陀羅尼爾時世尊即說偈言

書持陀羅尼　思惟八字者　若半月半月

專勤常讀誦　衆生於是處　修習恒繼念
親近於廣大　菩提甚深智　決定能現見
十方一切佛　是故於此法　應修勤學心

佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利常當專習何謂爲四一者正念十方諸佛二者究竟無諸魔事三者是人速離業障四者疾得無斷微妙甚深辯才又舍利弗如是四法行者應當專勤修習此陀羅尼必獲法利爾時世尊即說偈言

應正念諸佛　衆魔所不攪　悉得速遠離
一切諸業障　亦獲無量億　辯才陀羅尼

佛告舍利弗乃往宿世無量無邊阿僧祇劫是時有佛號曰寶勝火聚光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝火聚光明如來般涅槃時有轉輪王名曰星持七寶具足領四天下其王有子名不思議功德最勝而是王子至年一千六百歲時寶勝火聚光明佛所初得聞此陀羅尼法即便解悟專精修習經七萬歲晝夜不懈未曾疲怠目不暫閉王子復於七萬歲中捨身命財及以王位又七萬歲獨靜一處精勤經行脅不著地復於九億百千那由他諸如來所聞說法已皆悉受持讀誦通利王子即便出家修道經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門時此比丘成就是已廣爲衆生宣示其義比丘王子即於此生化八十億那由他百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道亦復證於不退轉地又舍利弗爾時衆中有長者子名曰月幢是長者子於彼比丘法師所聞如

此無量陀羅尼門聞已即便隨喜頂受月幢以此隨喜善根功德因緣值九十億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最爲殊勝又獲第一不斷辯才王子比丘三劫供養是諸佛已得無上道又舍利弗勿生疑惑爾時王子比丘法師今無量壽如來是也爾時月幢定光佛是佛告舍利弗我與賢劫諸菩薩等俱共聞此陀羅尼法即生隨喜以此善根功德因緣經歷四十百千劫中常勤背捨生死之法於九十億諸如來所得陀羅尼最爲第一言論超絕辯才殊勝又舍利弗是故行者若欲速得無上道者當受持此陀羅尼法若復不能受持書寫讀誦之者但生隨喜所以者何緣此善根今是行者必當獲得不退轉地至無上道何況受持書寫讀誦廣爲他人敷演之者所得功德唯除如來一切衆生不能測量何況思惟廣爲人說爾時世尊即說偈言

得此陀羅尼　名爲無量門　諸佛常護念
魔不得其便　業障衆塵勞　皆速獲清淨
聞此妙典已　隨喜即書寫　受持恒讀誦
廣爲人演說　一切諸衆生　不測其功德
行者所生處　常得見諸佛　獲不思議信
善解深經義　是行者疾得　最上菩提道
三昧通無盡　陀羅尼亦然　形色恒具足
福報常相繼　見佛及聞法　無時而暫缺
未得菩提間　永保斯功德　我念宿世時
已聞此總持　見於恒沙佛　得無上菩提
譬如昔月幢　得成定光佛　過去功德勝
法師比丘者　今見無量光　阿彌陀佛是

我與賢劫中　無量諸菩薩　俱聞此經典
深心共隨喜　若樂速親近　無上菩提道
又樂疾降魔　復樂百福嚴　當勤心總持
得此不爲難　若人以珍寶　滿恒沙世界
布施於一切　皆使得豐足　但能書此經
其福過於彼　是故應靜聽　一心初不亂
書寫與受持　及以善思惟　如此深妙典
斯爲智菩薩　疾得於菩提　不足以爲難

又告舍利弗若有行者專心繼念此陀羅尼有八夜叉住在雪山晝夜擁護如是行者除諸衰患益其勢力何者爲八一名首羅（此言勇健）二名緻栗馱（堅固）三名簸朧復多（衆多）四名那羅延婆邏（大力士也）五名那隸因馱羅（人主）六名突陀利沙（無能誹謗）七名迦羅邏（柴嗟）八名修婆賑（好臂也）告舍利弗行者應當以好帛素圖畫如此八鬼神像以鮮彩色極令清淨不得雜用衆生之膠行者若欲讀誦此經先應沐浴著淨衣服專心祈請此八鬼神爲設種種香潔飲食衆妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之行者復應彩畫於地如圓輪座自在其上右膝著地手執香鑪一心慈念無量衆生七徧微誦陀羅尼呪是八鬼神即現其身欲界天中有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時亦常護念益其勢力何者爲八衆光菩薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩薩及八鬼神令此行者一心專修得陀羅尼法利勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當修陀羅尼發真實願憶念所行精勤愛樂一

切善法分布施戒等心廣惠隨彼多少無所吝惜行者受持此陀羅尼又應尊重佛及法僧於三寶所恒生敬畏一心專修甚深法忍世尊說此陀羅尼時三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等悉得此陀羅尼門名說無量又復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三菩提六十頻婆羅諸天人等未發無上菩提心者今皆悉發無上道意時舍利弗白佛言世尊何名斯經云何奉持告舍利弗此經名爲無量門總持陀羅尼如是受持亦名摧破一切衆魔總持陀羅尼如是受持亦名菩薩一分超意總持陀羅尼如是受持亦名一分得一切智總持陀羅尼如是受持爾時世尊說此經已舍利弗等諸大聲聞菩薩人天修羅伽樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽一切世間聞佛所說歡喜踴躍頂戴受持作禮而退

佛說無量門破魔陀羅尼經

音釋

阿鞞跋致 梵語也此云不退轉 鞞頻眉切 跋蒲末切　齌 奈制切　㝹 奴侯切　舸 各可切　儲 直魚切 儲貯也　脅 虛業切 脅腋下也　緻 直利切　皺 補過切

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

吳月氏國優婆塞支謙

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅

譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

佛說無量門微密持經

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離國大樹精舍佛告賢者大目揵連汝行請諸遊三千大千世界比丘爲弟子行及菩薩行者使會目連受教歩須彌頂以道神力周徧佛界聲告使知應時精舍有四十萬比丘會復現神足令是天下倚行比丘悉會精舍稽首畢一面住佛復告慧見菩薩敬首菩薩除憂菩薩虛界菩薩去蓋菩薩闚音菩薩殆棄菩薩衆手菩薩

辯立菩薩慈氏菩薩汝等行請十方無央數佛國諸一生補處無所從生法忍及不退轉信解菩薩悉令會此即皆受教而爲感應應時有八百億一生補處菩薩三百億得無所從生法忍菩薩百億不退轉菩薩六百億信解菩薩皆乘佛旨神足來會賢者舍利弗見大衆會心念當問如來妙行演現其要令諸菩薩一切望畢得無礙辯逮聞十方無數剎土諸佛說法念不中忘至於無上正眞之道爲最正覺疾使菩薩得四清淨何等爲四一曰人淨二曰法淨三曰慧淨四曰佛國嚴淨亦疾使菩薩得四願悅何等爲四一曰身和悅二曰言和悅三曰意和悅四曰滅和悅已得四願悅便入四持門何等爲四一曰如文行入持門二曰內深忍入持門三曰解人根得入持門四曰知行報善入持門舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地欲令佛說於是佛語舍利弗讚言善哉意至欲使諸菩薩疾成持行若舍利弗菩薩行此持要句者疾入無量之門得微密持謂是無爲無向如正意解爲應爲滅內明順道爲履上迹如微妙行不動寂靜無意無生微密無垢清淨自然惟無惟無所著光明悅懌果而大勇爲美譽動無動以正動近道因能善譽遊無罣礙入諸法門強而有勢光大照遠解等意無不入不斷持實如是舍利弗行持菩薩非有數也行無數法爲不以知故諸法斷覺而不作不見合法離不見起不見滅不有去來現在之知亦不知法已成未成隨佛念行不念相亦不好亦不種性不羣從不方土不勞盡不已知無

不知不人淨不說法不我利不彼利不法不律不行不除不念身不念人於一切法行無受者名爲念佛爲一切法之正歸也爲是無畏持義之藏妙願已滿上道已備調靜諸定一切德本不由彼致自從法生種性相好其行自然無邪行無斷行是爲菩薩能學無量門微密之持爲不退轉於無上正眞之道所以者何是從衆生之行而致無量得行之持

於是佛說偈言

法空無望得　爲道莫自恣　奉經而不亂
是則疾得持　是經義爲妙　持無極常念
學聞思慧者　可得成道行　菩薩得此持
常行精進者　十方彼諸佛　說法輒得聞
一切能受持　執義正不忘　意解如日明
自恣微妙行　至於無上法　弘大持之門
一切是得向　爲能擁護經　正使一切人
盡劫共難問　悉能解諸結　其智不可極
是生上道署　得爲法王子　常厚護持法
内性好斯經　菩薩所敬重　十方佛亦愛
名譽蓋於世　行此爲無量　八十億諸佛
終時悉得見　一切皆授手　接行此持者
若於往千劫　而爲不善行　一日可以除
但當守此經　菩薩所興福　億劫來積聚
善誦是持者　一日可與等　念意而強意
思惟此上持　向行衆德本　必成至覺道
假使三界人　一切悉爲魔　不能中得害
唯行此經者　是說幻如諦　爲極法之要
諸佛自此出　道意所由生　昔吾學道時
得決於定光　如恒沙等佛　我悉於中見
欲聞十方佛　所說悉覺識　當專習是經

一切可疾得　若願嚴佛國　合成弟子衆
光相及種好　當從是經得　能除放逸念
七日專唯是　八十億佛臻　共授以此持
不以意思意　亦不思無意　意而不有思
然後可得持　宜熟解此經　勿有望於道
得此持如海　不復勤於財　欲安諸天人
一切願無難　此爲道之生　但當正意行

又舍利弗菩薩有四法行疾得是持何等爲四以猒惡於愛欲以無賊害於衆生以一切有而爲布施以無疲猒晝夜樂法復有四法行疾得是持何等爲四能習山澤居内行深法忍不慕彼利養行無量施不惜軀命復有四法行疾得是持何等爲四一曰入八字義八字義者謂迹斂惟棄悲調滅忍當書持是二曰誦説常以調音三曰内性合是法要四曰勸行大道之行菩薩如此爲疾得持於是佛説偈曰

當棄欲苦行　遠捨愚癡地　無自恣作惡
惡令墮惡道　是不作彼近　不知利譽事
愛眼視衆人　必貴如得色　衆人之有諍
皆由貪爲本　故盡汲汲劇　棄是乃得持
欲法者晝夜　捨異惟道求　得持而心向
是以常見經　閑居習佛教　住此不知彼
深忍却放逸　常如救頭然　法不倚知利
亦不有身求　見失當棄利　人以利爲行
快哉得佛教　捨家離衆苦　信者成道學
敬佛法爲智　智士不貪利　何況行法者
佛從遠斯成　故當捨利求　當思八字義
善書持是經　常誦用調已　亦以開化人
得坐大智署　一切見十方　無量佛在前

勸成其道欲

又舍利弗菩薩有四德爲是持何等爲四一曰常念諸佛二曰不有邪行三曰疾除行蓋四曰得入無量門微密之持有昔舍利弗往無央數劫不可計劫時有佛名寶首燿王號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐度人無量臨滅度時世有轉輪王名光秉其太子曰無念德首年千六百歲從佛聞得此持而即奉行又七千歲未曾睡臥又七千歲未曾起身愛又七千歲未曾念財利又七千歲一心念行未曾傾倚於是則見九十億佛悉聞說法皆從受持便作沙門積九萬歲以是無量門微密之持解說衆人於一世中成就八十億人使行無上正眞之道誘進出家立不退轉地彼時衆中有尊者子名爲月行聞是法要盡心願樂以此德本值七十億佛皆從得上持逮諸菩薩無量之辯其後三劫悉見諸佛三劫末時月行得佛名曰錠光號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐又彼太子無念德首講說法者則今西方無量壽佛是此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者皆得除後四十萬劫生死之行又是學者欲疾作佛若後得是經如有願樂道行之意則是當立不退轉地必爲無上正眞之道何況書持誦行一切人民莫能稱量說其福也於是佛說偈言

常惟念佛者　衆邪不得便　行蓋欲疾除
得妙無量持　聞經心願樂　書持敬諷誦
天人莫能計　福廣無有量　所生輒見佛

信向不迴動　體解深經要　疾覺無上道
得持惡道斷　不失定大財　色好常見佛
即至無上道　尊者子聞持　即追識宿命
見佛九十億　得道如其願　若欲疾成佛
道力降諸魔　欲滿百福相　行此非有難
如滿江沙剎　積寶以布施　比書持此福
終不得爲比

是舍利弗菩薩行持者有八大神在雪山中共視護之其名曰勇決神果強神饒裕神雄猛神體行神清淨神難勝神多安神斯神必來下常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆生思是經要神面不遠必安定誦復有八菩薩今在欲行天常當存念其名曰無愛天無悅可天智光天懷金天積習天願滿天星王天行審天斯皆敏行此持者也常諦惟持而常恭敬以如應行微妙法忍不得輒輕試說時恒沙等菩薩皆得是持而不退轉六十姟天與人未發道意今皆發無上正眞之道賢者舍利弗白佛言以何名此經佛言是法之要名無量門微密之持一名成道降魔得切智當奉持之佛說是已皆歡喜受

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘衆四萬人俱爾時世尊已捨壽行却後三月當般涅槃便告長老大目揵連汝行徧告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講堂目連受教往須彌頂入如意定以大音聲徧告三千大千世界無不聞知長老舍利弗作是念我今亦當入如意定普請依止閻浮提內諸比丘皆悉來會大林精舍重閣講堂作是念已即如其像入乎三昧徧請諸比丘依止閻浮提者皆來集會爾時大林精舍重閣講堂有三百萬比丘衆會於是世尊告現無癡菩薩文殊師利童子離惡趣菩薩無憂冥菩薩離陰蓋菩薩寂諸境界菩薩觀世音菩薩香象菩薩無量辯菩薩彌勒菩薩汝等善男子行詣十方恒河沙諸佛國土遍告諸一生補處菩薩不退轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩皆悉來集大林精舍重閣講堂是諸菩薩即受教行徧告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉得不起法忍信解菩薩皆來集會大林精舍重閣講堂是時大林精舍重閣講堂有八十億百千一生補處菩薩一億百千得不退轉三十億菩薩得不起法忍六十億菩薩得信解脫是諸大士一時來會大林精舍重閣講堂爾時尊者舍利弗見諸菩薩大衆雲集便作是念我當承佛威神敬問世尊令諸菩薩得離疑網疾成甚深無礙辯才遠聞十方恒沙剎土諸佛說法

念持不忘疾成無上正眞之道爲最正覺又使菩薩得四無盡清淨法門何等爲四一曰衆生淨二曰法淨三曰辯才淨四曰佛土嚴淨得四最勝和悅之法何等爲四一曰身和悅二曰口和悅三曰意和悅四曰方便和悅疾成四種微妙持門何等爲四一曰出生無量門持二曰甚深法忍持三曰善於衆生諸根持四曰善於衆生因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛說即以是義上問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能爲諸菩薩問如是義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我今當說菩薩所行疾成無上正眞之道甚深功德若舍利弗欲得一切智知一切法者當學此門持當學此持句所謂無句正句普句成就樂說光明順道善分別究竟分別堅固所說堅固伊羅伊梨伊羅悉諦蒱貳爲履止迹不動寂靜離諸怨敵熾然永滅出生無垢清淨自性巧說諸有者無所有無所著善能降伏光明離垢善自攝持果而大勇得大名稱動無動以正動難堅固善住安隱遊無礙著開諸法門隨順所應強而有勢精進勇猛得方便力大光普照明曜無垢意解平等普無不入事無不逝此善妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩薩於數無數不以分別亦無所得於諸斷法增進功德而無所作亦無不作不見諸法有合有離有起有滅亦無去來現在之知亦不知法有力無力修行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解脫亦無解脫度知見念無住無得不盡煩惱不以知無

不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不法不律不威儀無清淨不念身不念意無涅槃究竟亦不念過去當來今現在不因已不因他於一切法行無受者舍利弗是名執受一切諸法隨順念佛名爲一切諸法所入無畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名爲隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種姓相好因自法生名爲正覺度諸魔事舍利弗是爲菩薩出生無量門持其有聞是持者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以者何從是門持究竟一切諸佛功德悉能分別一切衆生之所行處得無所得故名出生無量門持爾時世尊而說偈言

法空無疑惑　爲道不放逸　法性無妄想
是行疾得持　是經如所說　彼持無有盡
從是生妙智　疾成無上道　若得此持者
菩薩無所畏　十方佛說法　如所說悉聞
一切能受持　義味悉具足　日生無量光
持生智如是　乃至無上法　微妙諸持門
一切從是句　當善護此經　正使一切人
窮劫思難問　悉能決定疑　其智不可盡
近無上道法　爲眞法王子　持法者親厚
常念斯經故　衆生所敬重　十方佛護念
名稱遍十方　執持此經故　八十億諸佛
臨終悉能見　一切皆授手　接此持經者
若於億千劫　造諸不善業　一月可以除
當受誦此經　菩薩所與福　億劫來積聚
善誦此持經　一月等於彼　念力精進力
三昧勝妙持　悉能現在前　疾成最正覺
三界衆生類　一切悉爲魔　不能令中斷

修習是經者　從彼誠諦說　從彼究竟法
從彼得成道　逮得一切智　昔聞此持故
定光授我決　恒沙等諸佛　即時悉能現
欲聞十方佛　所說悉能解　當專習是持
一切疾得成　莊嚴佛國土　清淨衆成就
光明及種性　當從是經得　得除心放逸
七日專思念　八十億諸佛　俱來授此經
不思思所思　亦不思無思　此思亦無思
從是疾得成　尊崇是經教　於道莫疑惑
譬如大海中　不應疑無實　欲安諸天人
一切願不難　此爲道心生　但當正意行

復次舍利弗菩薩成就四法疾得是持何等爲四猒離愛欲不生嫉心於一切衆生施一切有晝夜求法心不懈倦爾時世尊而說偈言

猒離於色欲　魔界地獄緣　放逸造衆惡
惡令墮惡道　於他不起妬　不爲作名稱
愍愛視衆生　尊貴色端嚴　衆生起怨諍
皆以貪爲本　是故當捨愛　愛捨成妙持
晝夜常樂法　推異推道求　專精求道者
疾得成妙持

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等爲四閑居寂志得深法忍不求利養一切內外盡施無遺是爲四爾時世尊而說偈言

閑居寂志無所譽　自守空靜不輕彼
常樂修習深法忍　如救頭然不放逸
不求名譽及利養　因斯造諸諂曲行
處處知足如飛鳥　節身損已修仁行
快哉得佛教　出家受具戒　捨家離衆苦
遵修於佛教　若不得佛教　出家是戒利

信戒施聞慧　皆悉不成就　此過離佛遠
是故捨貪利

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等爲四一曰八字是義隨義悉入其中八字者波羅婆迦闍陀賒叉波者第一義一切諸法無我悉來入門羅者相好無相好如來身入於法性婆者愚癡之法及智慧法隨順入義迦者業行果報及非業行報皆悉究竟隨順入義闍者生緣老死皆悉隨入不生不滅陀者一切諸持悉隨入空無相無願賒者一切諸持皆隨順入叉者盡一切諸法悉入於如如是八字是義隨義悉入其中二曰善書此經執持不捨三曰半月半月誦習此經四曰常當供給供養持此經者爾時世尊而說偈言

當思八字義　善書持此經　半月次來誦
勸發行持者
一切十方恒沙國　無量諸佛在其前
得坐道場妙相滿　當勤修習此持行

復次舍利弗菩薩學此持者得四功德利何等爲四一者十方諸佛所念二者離諸魔事三者惡罪業障疾得清淨四者無礙斷辯才皆悉成就是爲四爾時世尊而說偈言

諸佛常護念　衆魔不得便　罪業障悉除
得妙無量持

佛告舍利弗乃昔過去無數劫時有佛世尊號寶首焰王如來應供等正覺明行成善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗彼寶首焰王如來臨滅度時有轉輪王名曰持光明王四天下快得自在王有太子

名無念德道其初生時形如十六歲童子從彼世尊得聞此持聞此持已專精求學經七千歲不爲睡眠之所蔭蓋七千歲中未曾起身愛未曾念王事又七千歲中身不倚卧端坐正受於是即見九十億那由他諸佛從其聞法皆能受持便出家學道九萬歲中以是無量門出生之持廣爲人說於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心勸進教化令不退轉彼時衆中有長者子名曰月幢得聞是持志心隨喜彼以隨喜善根因緣故常得親近九十億佛得最上持得最上處無量辯才復於三劫親近諸佛三劫末時月幢得佛號燈光如來應供等正覺彼時王子無念德道者今西方無量壽佛是舍利弗我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持聞已隨喜以是隨喜善根因緣除却四十萬劫生死之行又得親近九十億佛是故舍利弗若菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者於此妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩不退轉地作大因緣況復書持受誦如說修行一切人民莫能思量稱說其福爾時世尊而說偈言

聞經心隨喜　書持敬諷誦　天人莫能計
福報之限量　生生常見佛　信向不迴動
體解深法要　疾覺無上道　三昧不退減
三明總持門　財色常見佛　乃至無上道
憶念過去世　長者子聞持　即見九十億
那由他諸佛　所求如其願　得成無上道
若欲疾成佛　道力降衆魔　欲滿百福相
行此非有難　如滿恒沙剎　積寶以布施

比書持此經　終不得爲比
又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼是雪山
之神共護視之其名曰勇健神強力神自在
神雄猛神知行神難勝神鳩摩羅神善臂神
是爲八彼欲令諸神來者當澡浴其身淨其
衣服正色經行慈念衆生思是法要如其憶
念彼諸神等尋現在前復有八菩薩生欲行
天亦常護念何等爲八離欲行天子慧光天
子如日天子眞諦天子願滿天子摩醯首羅
天子星王天子如行天子是爲八是等菩薩
常來護念令彼專精疾得妙持行是持者眞
實爲本而常恭敬當念知恩學深法忍等觀
無生無滅之法平等持戒自護兼彼說是法
時三十二恒河沙等菩薩尋得是持不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提六十萬人得不起
法忍三萬二千天與人皆發無上正眞道意
是時三千大千世界六種震動天雨衆華普
遍世界天諸妓樂不鼓自鳴是時舍利弗白
佛言世尊當何名此經佛告舍利弗此經之
要名出生無量門持亦名一生補處道行亦
名成道降魔得一切智當奉持之說是法時
尊者舍利弗及諸十方來會菩薩幷諸衆會
天與人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說皆大歡
喜

佛說出生無量門持經

音釋

闚（去規切）　燿（弋照切）　錠（徒徑切錠光即然燈佛也）

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

聞如是一時佛遊於維耶離大叢樹間有精舍名交露莊校與大比丘衆三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般涅槃爾時佛告賢者摩訶目揵連令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會目揵連則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足蹈須彌頂承佛威神即坐思惟當作何三昧令三千世界聞我請音應

時三昧尋如所念十方一切徧聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧欲知閻浮利內比丘所在遠近令聚則如所念應亦皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩颰首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞徧見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等善男子汝去到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去徧到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此爲佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故來會如是於是舍利弗即起離座爲佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報答行何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃爲諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾當爲汝深加解說令一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩

等已得應此陀隣尼卷已照明諸法悉爲一切諸法作導所以者何用開世間人故也佛語舍利弗菩薩有四事用得是法何等四一者身所行常謹勑二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是爲四事用得是法也佛語舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是爲四事空身淨住慧不可盡也佛語舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等爲四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入其忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之根四者陀鄰尼目佉入一切所爲善惡之法使疾逮得是爲四事疾逮得此陀鄰尼目佉也佛言菩薩其欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼當先曉覺四十八名何等四十八

阿跂(無爲)默跂(不爲)三夢陀目跂(普門)悉提(精勤)尼律提(寂滅)波羅捭(照光)伊隷(順教)劫甲(常念)劫般陀離(所念)沙離(妙術)沙羅颰離(妙句)嘻羅(有心)嘻隷(無意)嘻栗隷(心無所念)旃提(解脫)遮羅泥(行者)頗遮尼(無動)阿蘭泥(他餘)涅勿提(無脫)涅誓提(無生)尼阿羅捭末離(無行)(拓)輸他泥(嚴淨)波羅紇陀颰泥(無住)暴披捭之兮(名聞)阿霜祇(離有)曇彌(無礙)維弗羅佉楷捭(誠定)僧揭棧(長光明)經提離(甚勇)摩訶經提離(大勇)夜蛇披提(嗟歎句)頞遮離(不可動)末遮離(不動)三末遮離(等動)提羅删提(次堅)羞絺提(諦往)阿霜迦椑訶離(無礙行)三蔓陀

目玆普尊尼呵羅述提精行勤須彌須弥躭披颰提
住遮坻羅靡彌堅力強靡摩颰提得力強摩訶佉揩
兮大明光捭富羅賴彌長明照薩和呂凫揭提生所
護阿那吒秪無斷陀鄰尼目佉貳那提無有現在
佛所說如是神呪四十八名
佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脫法若不脫法不作是作亦不知亦不了於其中不有所增亦無所滅亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦不無所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不爲法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自爲身亦不爲他人身如是舍利弗是法名一切法中無上最法亦檢斂諸法亦入一切法中是名爲念諸佛法是陀鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔來亦不能壞無能奪者無能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼爲已得阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸佛所行皆已具足爲一切作彼破壞五道生死及諸疑結使疾得陀鄰尼也佛爾時說偈言

莫作念言空法　莫輕言得不得

直信法莫中疑　則疾得陀鄰尼
然爲是空所縛　分別空得佛疾
是要慧無崖底　速得近陀鄰尼
菩薩持陀鄰尼　爲總攝諸法則
聞十方佛道教　及智慧皆悉得
了尼訶陀鄰尼　譬如日大光明
受諸佛名快法　淨受持得法解
此目佉陀鄰尼　諸所有現在前
於諸法最爲上　悉等護世間人
令十方人非人　一切中問慧義
應悉爲解所疑　其劫竟智不盡
若受信於經道　精進持中正法
近一生補其處　即得爲法王子
若持是陀鄰尼　則爲哀一切人
名聲徧閻浮利　爲世尊所稱譽

其有持是經者　臨壽終皆悉見
八十億拘利佛　伸手授生尊處
有學是陀鄰尼　千億萬劫數中
所作罪惡邪冥　一月中皆滅盡
若菩薩作福施　萬億劫不懈倦
不如學陀鄰尼　一月中得停等
具受說陀鄰尼　悉得諸三昧慧
已得意不復轉　當得佛有國土
有供事是經者　使三界作魔行
欲嬈亂壞其意　終不能動搖是
一切空得曉了　用是生無數佛
如是語無有異　陀鄰尼不可盡
於是處聞是事　提桓竭授我決
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諦奉持是經卷　一切願皆疾得

入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於婬泆皆已無　於思惟有七覺
八十億諸佛等　陀鄰尼悉持與
常止心莫念非　不當念愼莫念
如是念莫不念　後得德不可量
當常了是經事　愼莫令有狐疑
如人行入大海　終不言寶難得
受福德天人樂　如是事終不遠
亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾得陀鄰尼法何等四一者遠離世間愛欲二者不説他人長短人亦不得其便三者有所來索不逆人意無所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求法是爲四事舍利弗菩薩行是疾得陀鄰尼佛爾時説偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒災不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自歎其族親
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋爭
不與人共從事　便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學　於外道無所冀
當作是求上法　陀鄰尼自然現

佛語舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尼何等爲四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有饋遺不以喜四者不愛惜軀命何況財寶是爲四事舍利弗菩薩行是疾逮得陀鄰尼佛爾時説偈言

在空閑念正法　不輕慢於他人
生死境如戴火　得人身當作行
常持意在深忍　於財寳足而已
坐宗室起等意　不偏厚其種姓
但供養佛與法　住善力越世難
即毀形下鬚髮　便得德入微妙
當知空及世事　以是故棄所有
愚行者貪財利　無戒忍及智慧

佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是陀鄰尼何等四一者有八品字開入智慧解黠中何等爲八一名爲波以一切著法使入空法中二名爲羅如來若現相好不現相好以法身入諸法中三名爲波若癡法黠法使入解慧法中四名爲迦知諸殃罪所歸趣使入功德福中五名爲闍知生老病死即於是入無色中六名爲陀視諸地世間皆空不驚怪入無願中七名爲舍休息諸法使入清涼法中八名爲叉知一切法空是爲八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諦書之三者若持是經當諦持讀至十五日四者當如法行念八品字是爲四事舍利弗菩薩用是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字　書持卷諦奉行
十五日讀莫離　勸一切求佛道
要當學開化人　得智慧疾近佛
悉徧見十方佛　皆爲現在前立

佛語舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法利何等爲四一者常爲十方佛世尊所念二者所作爲魔不能壞其意三者宿命諸罪皆爲消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能

發遣是爲四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利佛爾時而說偈言

為諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　爲一切解所疑

佛語舍利弗過去久遠世所經劫無央數復倍無數長遠難極不可復計劫爾時世有佛號寶具足有德行王如來過四道不受平等覺安定於天上號天中天其佛爲一切說法無能過者臨般泥洹時有金輪王名曰陀樓主四天下其子字無念名聞具足年十六是時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰尼經聞已歡喜即得是經得已諷學常念奉持精進不睡脅不在席七千歲不念愛欲七千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常獨處止意不傾動七千歲爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼復爲一切說在一世中教化世間人民令八十億萬那術人皆使發無上平等度意逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陀鄰尼聞已勸助持是勸助喜福到九十萬億佛刹供養諸佛成立功德於爾所佛國皆得諸陀鄰尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養爾所佛過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾時長者子月英者即提桓竭佛是也王陀樓子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛語舍利弗我於颰陀劫中與諸菩薩說陀鄰尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十萬劫不復勤苦後當得

道自恣其意如復供養九千萬億佛已當得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗若有菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心爲經墮淚衣毛起者皆當得無上平等之道引著阿惟越致中方便書若持若學若諷若誦若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能計無能極者佛爾時說偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐極
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失陀鄰尼
無色想立相好　爲世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見無數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及速離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊刹　滿其中珍寶施
不如是書持者　譬喻之適停等

佛語舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時有山名醯摩槃有八鬼神止其中常共擁護之開人志意何等八一名勇猛鬼神二名照明十方鬼神三名多所饒益鬼神四名龍王大力鬼神五名至誠行鬼神六名能調不調鬼神七名童男鬼神八名快臂鬼神是爲八神名若學是經欲令神來者淨自洗浴著新衣服當經行時常持慈意向諸一切劫乃端心讀陀鄰尼當從是經堅奉持之則疾開解

得智慧也爾時鬼神即在前立佛語舍利弗復有八菩薩在欲天上常守護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是爲八天子名常守護人民勸念持是經者令疾定意得陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼教一法奉行無虧經戒所語至誠其行亦爾常當孝順於諸尊者視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念返復即得善報乃逮深忍眼及得見無從生法佛說經已三十二恒沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立不退轉地六十億天子得無所從生法忍三萬二千天與人發無上平等道意爾時三千大千國土爲六種震動雨於天華箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛言舍利弗是名阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾沓和阿脩羅及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮而去

阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊於維舍離大聚樹間有精舍名交露莊校與摩訶比丘僧三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般泥洹爾時佛告賢者摩目加蘭令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會摩目加蘭則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足蹈須彌山頂承佛威神即坐思惟我當作何三昧令三千世界聞我請音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧知閻浮利內比丘所在遠近令聚則如所念應時皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩濡首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此爲佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用

何等故來會如是舍利弗即起整衣服爲佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報答行何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃爲諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾爲汝深加解說令一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩等已得應此陀鄰尼眷爲已照明諸法悉爲一切諸法作導所以者何用開一切人故佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等爲四一者身所行常謹勑二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是爲四事用得是法佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等爲四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是爲四事空身淨住慧不可盡佛告舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等爲四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入於忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之根四者陀鄰尼目佉入一切所爲善惡之法使疾逮得是爲四事疾逮得此陀鄰尼目佉佛告舍利弗菩薩疾欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼當先學曉四十八名何等爲四十八

無爲 不爲 普門 精勤 寂滅 照光
順教 常念 所念 妙術 妙句 有心
無意 心無所心 解脱 行者 無動
他餘 無脱 無生 無垢行 嚴淨 名
聞 有無 無礙 調定 長光明 作合
會 甚勇 大勇 嗟歎句 不可動 不
動 等動 次堅 諦住 無礙行 普尊
精勤行 須彌 住跡 堅強力 得強力
大光明 長照明 至一切護 無斷 無
有總持門
現在佛所說如是神呪四十八名
佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脱若不脱法不作是念亦不知亦不了於其中不有所增亦無所減亦不見脱亦不見不脱亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解脱亦不見解脱慧亦不坐行亦無所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不有爲法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自爲身亦不爲他人身如是舍利弗是法名一切無上最法亦捨檢諸法亦入一切法中是名爲念諸佛法是陀鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔來亦不能壞無能奪者無能近者如是舍利弗其有

菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼已得阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸佛所行皆以具足爲一切作行破壞五道生老病死及諸疑結使疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

莫作念言法空　莫輕言得不得
直信法莫中疑　則疾得陀鄰尼
恐爲是空所縛　分別空得佛疾
是要慧無涯底　速逮近陀鄰尼
菩薩持陀鄰尼　爲總攝諸法則
聞十方佛道教　及智慧皆悉得
了尼訶陀鄰尼　譬如日大光明
受諸佛名決法　淨受持得法解
此目訶陀鄰尼　諸所有現在前
於諸法最爲上　悉等護世間人
今十方人非人　一切中間慧義
應悉爲解所疑　其劫竟智不盡
若受信於經道　精進持中正法
近一生補其處　即得爲法王子
若持是陀鄰尼　則爲哀一切人
名聲遍閻浮利　爲世尊所稱譽
其有持是經者　臨壽終皆悉見
八十億祠利佛　伸手授生尊處
有學是陀鄰尼　千億萬劫數中
所作罪惡邪寘　一月中皆滅盡
若菩薩作福施　萬億劫不懈倦
不如學陀鄰尼　一月中得停等
具受說陀鄰尼　悉得諸三昧慧
已得意不復轉　當得佛有國土
有供養是經者　使三界作魔行

欲嬈亂壞其意　終不能動搖是
一切空得曉了　用是生無數佛
如是語無有異　陀鄰尼不可盡
於是處聞是事　提和竭授我決
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諦奉持是經卷　一切願皆疾得
入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於婬泆皆已無　於思惟有七覺
八十億諸佛等　陀鄰尼悉持與
常正心莫念非　不當念愼莫念
如是念莫不念　後得德不可量
常當了是經事　愼莫令有狐疑
如人行入大海　終不言寶難得
受福德天人樂　如是事終不遠
亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮陀鄰尼法何等爲四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其便三者有所求索不逆人意無所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是爲四事舍利弗菩薩行是疾逮陀鄰尼佛爾時說偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒災不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自欺其親族
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋諍
不與人共從事　便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學　於外道無所冀

常作是求上法　　陀鄰尼自然現

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尼何等爲四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有饋遺者不以喜四者以不惜軀命何況財寶是爲四事舍利弗菩薩行是逮得陀鄰尼佛爾時說偈言

在空閑念正法　　不輕慢於他人
生死熾如戴火　　得人身當作行
常持意在深忍　　於財寶足而已
坐宗室起等意　　不偏厚其種姓
但供養佛與法　　住善力越世難
即毀形下鬚髮　　便得德入微妙
當知空及世事　　以是故棄所有
愚行者貪財利　　無戒忍及智慧

佛告舍利弗菩薩復有四事行得是陀鄰尼何等爲四一者有八品字開入智慧解黠中何等爲八一名爲波以一切著法使入空法中二名爲羅如來若現相好不現相好以法身入諸法中三名爲波若癡法若黠法使入解慧法中四名爲迦知諸殃罪所能使入功德福中五名爲闍知生老病死即於是入無色中六名爲陀視諸地世間皆空不驚怪入無願中七名爲舍休息諸法使入清涼中八名爲叉知一切法空是爲八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諦書之三者持是經當諦持之作是諦持讀至十五日四者當如法行念八品字是爲四事舍利弗菩薩應用是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字　　書持卷諦奉行
十五日讀莫離　　勸一切求佛道

要當學開化人　得智慧疾近佛
悉遍見十方佛　皆爲現在前立

佛告舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法利何等四一者常爲十方諸世尊所念二者所作爲魔不能壞其意三者宿命諸罪皆爲消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣是爲四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利佛爾時說偈言

爲諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　爲一切解所疑

佛告舍利弗過去久遠世所經劫無央數復倍無數長遠不可極不可復計劫爾時世有佛號寶具足有德行王如來過四道不受平等覺安定於天上天下號天中天其佛爲一切說法無能過者臨般泥洹時有遮迦越王名曰陀樓主四天下其子字無念名聞具足年十六是時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰尼經聞已歡喜即得是經得已諷學常念奉持精進不睡脅不在席七千歲不念愛欲七千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常獨一處止意不傾動七千歲爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼復爲一切說在一世中教化世間人民令八十億萬那由人皆使發阿耨多羅三藐三菩提心逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陀鄰尼聞已勸助持是勸助福德到九十萬億佛剎供養諸佛成立功德於爾所佛國皆得諸陀鄰尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於

是三劫中供養爾時佛過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾時長者子月英者即提惒竭佛是也王陀樓子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛告舍利弗我於颰陀羅劫中與諸菩薩説陀鄰尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十萬劫不復更勤苦後當得道自恣其意如復供養九十萬佛已當得無上平等之道最正覺佛語舍利弗若有菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心爲經墮淚衣毛起者皆當逮得阿惟越致引著無上平等道中若權慧書若持學若諷若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可説一切人民無能極者

佛爾時説偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐極
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不夫陀鄰尼
無色想立相好　爲世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見無數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及速離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊剎　滿其中珍寶施
不如是書持者　譬喻之終不等

佛告舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時有山名醯摩洹有八鬼神在其中常共擁護之開人志意何等八一名勇強神二名照明

十方神三名多所饒益神四名龍王大力神五名至誠行神六名能調不調神七名童男神八名快臂神是爲八神名若學是經欲令神來者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈心向諸一切却乃端心讀陀鄰尼當隨是經堅奉持之則疾開解得智慧也爾時神在前立佛告舍利弗復有八菩薩在欲天上常守護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是爲八天子名常守護人民勸念持是經者令疾定意得陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼教一法奉行無毀經戒所語至誠其行亦爾常當孝順於諸尊老視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念反復即得善報乃逮深忍眼及得見無所從生法佛說經時三十二恒沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立阿惟越致地六十億天子得無所從生法忍三萬二千天與人發阿耨多羅三耶三菩意爾時三千大千國土爲六反震動雨於天華箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛告舍利弗是經名阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾陀譚阿羞倫及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮而去

阿難陀目佉尼訶離陀經

音釋

蹈徒到切踐也　跂居委切　捭補買切　紇下没切　颰蒲撥切

楷苦駭切　棧士諫切　庳徘寀切　嬈乃了切亂也　饋求位切餉也

黠胡八切慧也　泆夷質切淫放也　謣羽俱切

佛說一向出生菩薩經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說一向出生菩薩經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城大林精舍重閣講堂與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢心得自在無復煩惱盡諸有結六通無礙心得好解脫慧得好解脫人中象王爲諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等又與菩薩摩訶薩無央數衆具諸菩薩無量行願諦住諸佛功德之法智慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山王身心自在隨類受身爲持如來方便密教圍遶世尊恭敬禮拜種種供養瞻仰聖容妙音讚歎唯希如來甘露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集爾時世尊如師子王普觀大衆知其心已端身正意審諦思惟作如是念我之命行久已捨離實無

生死之法能遷滅者但我事訖住無所益於此三月將入涅槃如此勝法我今應說不應秘藏令衆不聞作是念已即告長老大目揵連汝隨我語若千世界所有比丘皆悉召命來集此會爾時尊者大目揵連頂受尊教唱言如是即於此座現大神通身昇虛空如大象王至須彌頂至山頂已大音普告其聲徧滿一千世界當於是時四萬比丘聞其音聲即以神力來集此會見佛世尊頭面禮足右遶三帀却坐一面爾時世尊以大悲力故威神力故令尊者舍利弗感得生念爾時長老舍利弗作如是念今正是時我當以大神通之力徧至三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切普集於此大會作是念已即於此座現大神通徧於三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切啓告來集大會彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面禮足右遶三帀却坐一面爾時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷惡道障菩薩斷一切憂意菩薩一切行徹到菩薩一切障斷菩薩觀世音菩薩香象菩薩辯聚菩薩彌勒菩薩如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝隨我語各詣十方恒河沙世界所有菩薩摩訶薩衆若一生若不退若無生法忍者一切皆集於此大會爾時世尊作是告已是時諸菩薩摩訶薩衆各各端心聽佛告勑聽告勑已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已以大神通力佛威神故各至十方恒河

沙世界以佛威神普告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時有九十億百千那由他諸菩薩衆皆是一生紹尊位者來詣佛所復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於無生法忍復有八億百千諸菩薩衆一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶薩衆相續而來來已見佛五體投地敬禮世尊一心合掌遶百千帀却坐一面爾時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并及此土一切大衆皆悉來集毗舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如來應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得無礙智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至無上正真等覺我今爲欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等爲四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛土功德莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等爲四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陀羅尼令諸菩薩一切大衆皆得入故何等爲四所謂字入門陀羅尼門一切衆生根行善巧入門陀羅尼門業報善巧無作行入門陀羅尼門甚深法忍入門陀羅尼門如是等十二微妙法門爲欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙義我已心言思量簡擇如我意者今欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我問作是念已即白佛言唯

願世尊大慈大悲聽我發問爾時世尊以大慈悲故不忽所願默然聽許爾時長老舍利弗即如前念如是心言如是思量如是揀擇具白佛言唯願世尊廣爲衆說令彼菩薩一切大衆因是義故所有諸行皆得清淨善哉世尊唯願廣說爾時尊者舍利弗如是白已身心正念悲喜交懷默在一面瞻仰尊顏目不曾捨如渴思水亦如飢蜂貪蜜不能自裁彼諸菩薩一切大衆亦復如是爾時世尊雖知一切大衆皆悉渴仰爲欲略示修行法故告舍利弗言汝等諦聽善思念之吾當爲汝分別廣說舍利弗汝等當知我今授汝入無邊門陀羅尼汝及諸菩薩一切大衆汝等若能於一切法不作取捨無所許可復能於是陀羅尼初中後句一一堅持者我當爲汝分別廣說令汝依行獲大利益自當證知爾時舍利弗及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲言善哉世尊願聞受持如世尊勑如是之行我能行之善哉世尊唯願說之佛言諦聽諦聽即說呪曰

阿嬭莫嬭一阿企莫企二婆蔓多慕企三薩知耶囉米四蘇米喻吉帝五尼嚧吉帝六尼盧吉帝百囉陛七伊隷迷隷醯隷八脚落弊九脚洛波弟十脚洛波細十一婆隷婆囉活帝十二醯洛醯隷十三醯隷醯隷隷十四醯羅醯隷十五眞地之活帝十六遮隷遮羅嬭十七遮囉遮囉嬭十八阿遮隷安帝安多帝十九迦囉嬭阿囉嬭二十阿膻帝涅利莫地二十一涅利槃利多泥二十二涅摸利脚帝二十三臓轍利涅訶隷二十四尼呵囉毗摩隷輸檀泥二十五輸槃泥二十六尼洛輸

但泥二十七波羅脚利帝槃利嬭二十八波羅脚利底題波泥二十九婆婆毗婆槃泥三十阿僧祇阿米三十一毗脯羅百羅陛三十二僧脚利史嬭三十三地㗚地地㗚三十四摩訶地地嚟題波泥三十五婆槃泥摩訶槃泥三十六迦利吒泥摩訶迦利吒泥三十七耶舍薄帝三十八遮隷阿遮隷三十九莫遮隷娑蔓遮隷四十陀利拏艫地四十一蘇私鬚帝四十二阿僧伽尼訶隷四十三尼訶羅毗摩隷四十四尼訶羅輸檀泥四十五陀利荼薩地四十六蘇米蘇磨槃帝四十七私湯米私湯磨槃帝四十八私多婆槃帝四十九陀利荼私湯米五十私湯莫波羅鉢帝五十一摩訶百羅陛五十二娑蔓多百羅陛五十三毗布羅鶴羅睒寐五十四娑蔓多慕企五十五薩拔多羅奴伽帝五十六阿那車耶遲五十七百羅坻娑泥五十八陀羅膩你陀泥五十九陀羅膩慕佉奴散地六十他陀題煕嘷帝六十一膩陀那瞿多利六十二蘇婆呵六十三

爾時世尊說是入無邊門陀羅尼已爲欲令諸菩薩一切大衆知修行利故告舍利弗汝當知之如是神呪若諸菩薩摩訶薩欲修學者當於諸法知非有爲亦非無爲無想無得無疑無捨無有許可無發無趣彼得如是思惟時寂滅念心而得增長明見一切諸法非作非非作非合非非合非生非滅亦非過去未來現在亦無滅想不作一二不作取捨亦無始起唯當念佛若念佛時不作色念不作非色念非相非非相非好非非好非戒非非戒非定非非定非慧非非慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見亦無出生非家非姓亦無眷屬非行非非行非得亦非證

無有煩惱陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦無有盡非智非識無法無說非自淨非他淨非衆生淨非自利非他利非法非毗尼非行淨非身淨非口淨非意淨非前際淨非後際淨非自作非他作如是舍利弗是名菩薩摩訶薩攝一切諸法皆入念佛三昧中知一切諸法平等一味得無所畏心名爲眞實修行陀羅尼者一切諸願皆得滿足決定直趣佛菩提故一切善根無能伏者以此陀羅尼力故一切法藏諸行相好種姓資糧善巧方便速得成辦超過一切魔業境界如是舍利弗若菩薩眞實得入此無邊陀羅尼門者畢當得至不退轉地速到無上正眞等覺何以故當知此中即是決定一切諸佛一切法諸功德藏故復能出生一切衆生分別之行雖復決定出生如是功德然此陀羅尼窮其體相無得實者爾時世尊即爲諸菩薩一切大衆而說偈言

莫疑於空法　於佛莫作異　復不動法界
速獲陀羅尼　應聽如是經　決定陀羅尼
彼得智具足　成就佛菩提　誦此陀羅尼
菩薩無所畏　十方一切佛　說法能聽聞
彼人證法理　等於日光明　達解無上法
諦理辭莊嚴　誦持此經故　復得勝上法
微妙陀羅尼　一切現心門　一切衆一劫
各問一切疑　除斷彼疑已　而智無窮盡
如是法王子　臨近佛菩提　受囑護法者
愛樂此經故　衆生皆愛念　諸佛皆憐愍
名聞滿世間　誦持此呪故　復持此呪故
臨欲命終時　八十億諸佛　伸手俱携接

假令千億劫　造惡皆應受　誦持此經故
一月皆清淨　菩薩若億劫　勤習餘功德
誦持此經故　一月盡超踰　三界諸衆生
一切盡爲魔　誦持此經故　不能作障礙
如是念意行　有勝陀羅尼　普來現彼門
乃至得菩提　如此經所說　是呪無有疑
一切智所說　是中得菩提　聞此總持故
然燈授我記　即時見諸佛　其數如恒沙
是諸佛說法　皆悉能解知　勤誦此經故
一切速成就　所得淨佛國　諸大聲聞衆
光相藏莊嚴　因由此經得　若不放逸者
七日諦思惟　八十億諸佛　爲說陀羅尼
所能思莫思　莫思亦不思　不思思思已
速獲陀羅尼　如至大海中　莫疑無財寶
如得陀羅尼　莫疑無樂報　親近菩提者
當應力精進　若得寂定處　當亦得菩提

爾時世尊說此偈已復告舍利弗言我今復有四種修陀羅尼法若諸菩薩能於是中具足修行者決定當得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂捨除貪欲斷嫉妬心於一切衆生所能捨一切施已不悔日夜求法以法自娛如是舍利弗若菩薩能如是具足修行者決定得入如是入門陀羅尼爾時世尊欲重明此義而說頌曰

欲爲臭穢魔所行　亦是地獄之因緣
既知罪業惡道本　於他一切除嫉心
名利恭敬親友捨　愛目平視諸衆生
形顏端正甚奇妙　威光德大色從容
一切有爲諍訟本　宜須捨離莫復存
若能如是捨愛已　得入如是入法門

慇懃日夜求諸法　專心正直樂菩提
如是常能親近法　心門畢現陀羅尼

爾時世尊說是頌已復告舍利弗更有四法能具一切菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂親近山林阿蘭若處得深法忍名聞利養一切恭敬所愛之處一切捨離乃至沒命終不中悔舍利弗如是之法能具菩薩所有諸行得入如是入門陀羅尼爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

山林阿練若　正行之所歎　雖復住彼處
愼不毀於他　修忍不放逸　常如救頭然
不依於名利　詐現諸異相　值佛希有難
捨家多苦本　清淨身口意　恭敬佛法僧
不求於名利　處處知止足　如鳥飛虛空
一切無所依　如是之人者　畢不空於果
無信無戒行　於法不思惟　是人去菩提
猶如天與地　是故修行者　故須捨名利
如是眞妙行　賢聖之所讚

復次舍利弗復有四法善能具足菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂八種字門若能善入此字義者得入如是入門陀羅尼何等爲八所謂跛字邏字荼字闍字迦字陀字舍字柵字是名八字跛者即是眞如一切法無我入故邏者相好非相好如來法身入故荼者凡夫法賢聖法一如無二入故闍者生老病死非生老病死無生無滅入故迦者業報非業報入故陀者陀羅尼法本空無相無願法界入故舍者定慧非定慧一切法一如入故柵者空一切法無盡不可破壞本來寂靜涅槃法入故爾時世尊作如是言

如此八字若得意者能入如是陀羅尼法本如是陀羅尼法本修多羅當善書寫受持讀誦若半月若一月復以此法本轉教餘人令生歡喜勸勵修進助其威力令使專志策勤不退作是說已告舍利弗言如是四法能成菩薩行故得入陀羅尼門爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

當思八字意　經及陀羅尼　書寫持讀誦
一月若半月　復化諸衆生　歡喜令策進
彼人近菩提　常得勝上覺　現見一切佛
住在於十方　學行得增長　是故應精勤

舍利弗復有四法能成菩薩諸福德故於此陀羅尼中精勤不退何等爲四所謂十方一切諸佛常當護念無有一切諸魔惡業能轉一切諸惡業障速令清淨得無斷辯才舍利弗汝當知之如是四法能成就諸菩薩福德故於此陀羅尼中精心不退爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

十方一切佛憶念　若魔魔業不得便
能轉業障令清淨　速獲無上勝辯才

舍利弗我念過去世時廣大無量無邊阿僧祇劫復過是數是時有佛號曰寶功德威宿劫王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆爾時彼佛將入涅槃故廣爲大衆說是法本陀羅尼時有大轉輪王名曰持火七寶具足人民安樂時王有子名曰不思議勝功德生年十六從彼如來聞是陀羅尼法本聞已歡喜即於七萬歲中精勤修習此陀羅尼法本未曾睡眠亦不偃側端坐一處不貪財物不貪王位

不樂自身得值九十億百千那由他諸佛諸佛說法盡能聽聞聞已能持愛樂修習猒離家法剃除鬚髮而作沙門作已復於九萬歲中修習此入無邊入門陀羅尼皆善成熟善成熟已復以此偈廣爲衆生分別顯示一生之中力精教化令八十億百千那由他衆生得發阿耨多羅三藐三菩提心從是發心積功累德皆悉住於不退轉地舍利弗汝且知之當於是時有一長者名曰月相彼有一子名無邊光從彼比丘聞是入無邊門法本陀羅尼故起隨喜心由此隨喜善根因緣故得值九十億佛得勝上陀羅尼得勝上起信法門有所言說人皆奉用復得勝上相續無斷辯才超過一切諸菩薩衆於彼一切如來所經三劫中常皆供養過三劫已得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當知莫生疑心而作礙想爾時月相長者子豈異人乎即彼然燈如來應供等正覺是也爾時不思議勝功德比丘說法者豈異人乎即阿彌陀如來應供等正覺是也舍利弗我及賢劫中一切菩薩聞此法本皆生隨喜之心我於爾時發增上隨喜心故以此善根因緣四百萬劫中所有煩惱一切超過不能爲礙於九十億佛邊聽聞正法得勝上陀羅尼復得勝上超信法門復得勝上相續無斷辯才舍利弗汝當知之若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩提者假使不能具足修行應須聞此陀羅尼發隨喜心何以故由此聽聞隨喜善根因緣能與不退轉地作其勝因乃至得阿耨多羅三藐三菩提亦復藉此善根作其勝因緣故

何況書寫讀誦受持如法修行廣爲人說讚歎勸勵令其修學此諸功德聚唯除諸佛乃能知之一切衆生無能稱說計校思重所能知者爾時世尊說是語已欲重宣此義以偈頌曰

聞經心隨喜　書寫并讀誦　自持教人持
是諸功德聚　一切諸衆生　不能測量者
現見一切佛　獲得希有信　盡能知一切
甚深修多羅　速證妙菩提　得見佛無減
復得定神通　妙色并資糧　總持等無減
乃至無上覺　我憶過去世　如是陀羅尼
無邊爾時聞　得見恒沙佛　隨心所樂證
成就然燈尊　無邊前生時　彌陀爲說法
我及賢劫衆　往世皆隨喜　欲速證菩提
摧伏於諸魔　百福相具足　修此法不難
書持念誦福　即是眞佛子　假使諸世界
其數等恒沙　一切滿中寶　持以供牟尼
直以書持福　能過是功德　是經勢力故
必得佛不難

復次舍利弗若菩薩於此入無邊陀羅尼精勤用意者於彼雪山之中有八夜叉日夜常來衞護此人以其威力徧入彼人身諸毛孔何等爲八其名曰勇健夜叉堅固夜叉衆多那羅延力夜叉實行夜叉無能降伏夜叉長牙鋒出夜叉善臂夜叉如是等舍利弗是諸菩薩若欲令彼八大夜叉來現身相者當淨洗浴著好淨衣入經行道場於一切衆生邊不起惡心於此法本陀羅尼一心憶念者彼八夜叉速現面門前令是菩薩分明得見復有八菩薩在欲界天中生亦常護念彼行陀

羅尼者何等爲八其名曰所謂明徹天子普照天子智光天子日光天子勸請天子一切願滿足天子星宿主天子實意天子如是等八天子常當護念若行此陀羅尼者要須精心用意如是菩薩應發眞實誓願知恩報恩日夜求法以法自娛修甚深法忍如是菩薩應須行施分布於人隨已所有以給於人假令唯有此一物亦須施人如是菩薩復須恭敬一切卑心下順專心一意學甚深忍諸菩薩等當應如是修行陀羅尼法本爾時世尊說是陀羅尼法本時於其衆中有三十億百千那由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨多羅三藐三菩提得至不退轉地六十億百千那由他天人等衆未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老舍利弗白佛言世尊當何名斯經我等大衆云何奉持佛告長老舍利弗言此經名爲入無邊法本陀羅尼如是受持此經亦名一向出生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說一向出生菩薩經

音釋

膻徒亶切 摸慕各切 轍直列切 陛傍禮切 睒失冉切 寐彌二切 啅陟握切 柵測革切

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

至相寺沙門釋智嚴

唐三藏法師玄奘奉詔譯

于闐三藏實叉難陀

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

出生無邊門陀羅尼經

唐至相寺沙門釋智嚴譯

如是我聞一時佛住毗舍離城大林精舍與大比丘衆四十二億百千人俱菩薩摩訶薩八十億人是時世尊自念命行却後三月當般涅槃即告長老大目揵連汝當遍告此三千大千世界所有沙門求三乘者皆來集此大林精舍於是目連敬受佛教以神通力一念之間至須彌頂發大音聲令此三千大千世界所有衆生咸悉聞知而說頌言

一切諸世界　佛子普當聽　佛今雨法雨
誰樂咸宜往
爾時目連說此頌已有四十二億百千比丘來詣精舍時長老舍利弗作是念言我今亦當以神通力令諸聚落所有沙門皆集來此作是念已即現神通時有三十億百千沙門來集精舍稽首佛足却坐一面爾時佛告文殊師利法王子菩薩離一切憂菩薩離諸境界菩薩峯辯無盡菩薩棄諸蓋菩薩不空見菩薩救惡趣菩薩觀世音菩薩香象菩薩彌勒菩薩善男子汝往十方恒河沙等諸佛世界其中所有一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩得無生忍菩薩普告令集大林精舍時諸菩薩承佛聖旨各隨所詣彼諸世界有八十億百千一生補處菩薩億百千阿鞞跋致菩薩三十億無生法忍菩薩六十億淨意解脫菩薩如是等菩薩摩訶薩皆來集會復有初發菩薩之心及應法器諸菩薩等不可稱計皆與同類承佛威神各從本土乘空而來為佛作禮退住一面爾時舍利弗見諸菩薩品類差別世界不同然皆齊等乘空來集心生疑念為以如來功德神力之所致耶為復何緣而來至此今當問佛為令此會諸菩薩衆聞佛所說疑惑悉除獲如恒沙無礙之辯於諸如來聞法受持無疑無忘乃至阿耨多羅三藐三菩提復令速得菩薩四種清淨無盡法門何等為四所謂衆生清淨法門清淨辯說清淨讚佛土清淨復得四種妙好之法何等為四所謂身相妙好口相妙好意相妙好方便妙好復得悟入四陀羅尼門何等為四所

謂受持無盡陀羅尼門通達深法陀羅尼門善入衆生諸根方便陀羅尼門普能分別善惡業報陀羅尼門爾時舍利弗以是疑故如其所念如其所思白佛言世尊云何菩薩動念覺觀云何菩薩清淨智慧無量決擇唯願如來爲我宣說佛言善哉善哉舍利弗汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍人天令受快樂令問如來如是之義舍利弗汝欲爲令初學菩薩悟解深法疾得無量辯才方便速成阿耨多羅三藐三菩提者汝當諦聽善思念之吾今爲汝分別解說舍利弗言唯然世尊受教而聽爾時佛告舍利弗若諸菩薩爲求阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心無所染著無取無捨受持誦念此陀羅尼爾時世尊說陀羅尼曰

寫咃提耶切體曇一阿拏麼拏二阿谿麼谿三娑蔓多目谿四娑低低耶切邏咩五掃咩六欲詑低二合七泥嚕詑低二合八泥嚕詑多二合鉢鞞九翳黎咩黎醯黎十舸立箄二合十一舸立謗二合泥十二舸立跛二合十三栖十三娑去聲嚟娑嚟去聲囉和低十四醯羅醯黎十五醯禮黎十六醯邏醯禮黎十七戰提十八遮啝低十九者嚟遮囉拏二十遮囉遮囉拏二十一阿者黎二十二按低二十三按多低二十四舸囉拏二十五阿囉拏二十六阿散低二十七涅縵泥二十八涅鞢哆泥二十九涅目詑低二合三十涅殿低三十一涅咃提耶切嚟三十二涅訶嚟三十三涅訶囉伏麼黎三十四涅訶囉燒馱泥三十五燒跛泥三十六尸羅燒馱泥三十七鉢吉低二合鞢泥三十八鉢吉低二合泥跛泥三十九婆去聲啝伏婆去聲啝泥四十阿僧伲四十一娜咩四十二縒娑可切咩四十三微晡

羅鉢鞞（四十四）桑葛屣拏（四十五）姪嚟（四十六）姪姪嚟（四十七）摩訶姪姪嚟（四十八）泥般泥（四十九）婆（去聲）啝伏婆（去聲）啝泥（五十）婆啝泥（五十一）摩訶婆啝泥（五十二）訖吒泥（五十三）摩訶訖吒泥（五十四）耶賒啝低（五十五）者黎（五十六）阿者黎（五十七）摩者黎（五十八）婆摩者黎（五十九）姪茶散泥（六十）逮思體（二合）低（六十一）阿僧伽鞞呵嚟（六十二）阿僧伽泥呵嚟（六十三）娑蔓多目谿（六十四）涅訶嚟（六十五）涅訶囉欲訖低（二合）（六十六）涅訶囉伏麼黎（六十七）涅訶囉燒馱泥（六十八）姪茶散泥（六十九）逮思體（二合）低（七十）掃咩宋摩啝低（七十一）思蕩（二合）咩（七十二）思湯（二合）摩啝低（七十三）思貪（二合）婆啝低（七十四）姪茶思儻（二合）咩（七十五）思湯（二合）摩鉢毘低（七十六）摩訶鉢鞞（七十七）娑蔓多鉢鞞（七十八）鞞摩羅鉢鞞（七十九）鞞摩羅囉濕咩（二合）（八十）娑蔓多目谿（八十一）薩婆怛邏（二合）女揭低（八十二）閜（烏可切）那（去聲）檐陀（提耶切）鉢囉（二合）低婆（去聲）泥（八十三）馱囉尼泥馱泥（八十四）馱羅尼目抗奴散泥（八十五）薩婆勃陀婆（去聲）瑟低（八十六）薩婆勃馱姪瑟恥（二合）低（八十七）泥馱那遬低嚟（二合）（八十八）莎訶（八十九）

佛告舍利弗菩薩若修此陀羅尼者不應分別有爲無爲亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦不念於過去未來現在諸法亦不積集攝取諸法但當思惟諸佛非色非無色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成無常變壞苦惱不淨爲佛色身菩薩不爾何以故如來之身無生相故普爲衆生於一切法以非明照集智資糧顯

現法身虛空相無生相如來法身以無生相而爲色蘊復以無生相甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如來相若以非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡相故是爲無盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現無盡色身或現佛身或菩薩身緣覺身聲聞身梵天身帝釋身大自在身那羅延身或復現於國王大臣長者商主良醫之身或現沙門婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦女童男童女乃至現於禽獸之身皆爲度脫諸衆生故方便示現復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來三十二相謂佛色身從父母生骨肉和合菩薩不爾何以故如來之身如虛空相無生相故亦非明照普爲衆生集智資糧於一切法顯現法身此佛法身無所入相無盡相故示現三十二相以無生相甚深之義是一切諸法體故然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅涅槃諸相皆滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡根故三十二相以無盡相故一切諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常以諸相嚴身光明顯現於其相中復現奇特無量諸相其相云何所謂十方諸佛及刹於其相中悉皆影現若有衆生見聞此者信解

開悟長菩提心由是菩薩不應以非相取於如來復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至滅相如上所說若衆生界度脫未盡如來常以隨好嚴身光明照曜於其好中復現奇特無盡諸相其相云何所謂我初發心身爲國王名曰光明及以值遇然燈如來授我記莂乃至第三阿僧祇劫於其中間所有苦行一一皆於隨好中現若有衆生見聞此者信解開悟長菩提心菩薩由此不應執取隨好滅相亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見不行不到亦無所得不垢不淨不智不愚亦無說法無我淨無衆生淨不自利不利他不生法不滅法亦不清淨身語意業亦非過去未來現在非自爲非爲他舍利弗此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就則爲諸佛之所憶念入是法門爾時菩薩用此法門淨菩提性能知如來無上眞淨菩提法身是諸如來法身之體非諸凡愚所行境界亦非二乘初學菩薩之所能知何以故此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而修行故當知過去初學菩薩以此法門淨菩提性皆爲愍念諸衆生故修習色身蘊界等處當知菩提如是法門成立何以故以是色身隨順世法衆生因此供養三寶修習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩薩以此法門迴作世間內外諸法或蘊界處或三十二相八十隨好乃至或爲父母眷屬戒定慧蘊解脫解脫知見蘊凡諸藥草華果甘露百穀苗稼利衆生故方便安立若菩薩從於初句悟解菩提清淨法身復從後句安

立色身當知即爲一切智人之所印可何以故凡愚衆生結集世業貪著我所不了眞諦是故不稱一切智心二乘雖有勝義諦智以非正見滅生死種故亦不種一切智心諸佛如來具知勝義世俗二諦智慧無盡行願滿足得大菩提復入一切善根三昧是故稱可一切智心何以故凡愚衆生聲聞緣覺及諸菩薩所獲勝福皆從諸佛功德所致若如來成等正覺莫不皆是出生無邊門陀羅尼力當知此經是一切善根所生之本爲一切法門積集之藏種性無垢超度魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者於無上菩提皆不退轉何以故此經具顯諸佛所行讃其功德能爲破壞一切衆生生死業行無染法式爾時世尊而說頌曰

汝等勿樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　於菩提涅槃　心不生疑惑
若能修此行　速得陀羅尼　聽此修多羅
習智空無相　無生亦無滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解無量法　得生諸佛刹
親近最勝尊　若得陀羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持無盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行
若受持此經　於文字名句　及所說妙義
終無有疑忘　如日月光明　所照無不遍
了知此法門　通達無量義　誦持此經故
即自能開解　一切最勝法　陀羅尼妙門
假使一劫中　一切諸衆生　所有深疑惑
皆問持經者　時持經菩薩　咸皆爲開演
疑網悉已除　菩薩智無盡　愛樂此經故

能速近菩提　如是眞佛子　護持秘密藏
持此陀羅尼　衆生咸敬念　諸佛共稱揚
名聞十方界　由持此經故　臨欲命終時
見八十億佛　伸手俱攜接　咸作如是言
汝當往我剎　由誦持此經　見愛如斯福
若百千億劫　造罪當應受　誦此陀羅尼
一月皆清淨　菩薩億劫中　勤習諸功德
一月誦此經　其福超於彼　善念慧精進
三昧陀羅尼　經故常現前　乃至如來地
三界諸衆生　一時盡爲魔　誦持此經故
悉無能障礙　此經中解釋　一切諸法門
而說一切智　因是成正覺　我因聞是經
然燈授我記　記言汝成佛　解脫諸衆生
彼時見諸佛　其數如恒沙　聞諸佛說法
皆悉能解了　若欲得受持　諸佛所說法
勤修學此經　速成如是力　殊勝莊嚴剎
大會諸聖衆　光相及妙族　皆從此經得
若人經七日　諦思惟此經　八十億諸佛
爲說如斯法　邪思愼莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典　勤修此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陀羅尼　莫言無善報　具足人天樂
近佛位非難　若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　無上大菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法必定當得此陀羅尼何等爲四一者不樂愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生能捨一切無恚惱故四者晝夜歡悅深樂求法舍利弗菩薩成就如是四法得此陀羅尼爾時世尊而說頌言

愛欲深熾盛　能爲地獄因　魔王此障道

應當速遠離　懈怠造諸罪　惡業墮泥犂
展轉在其中　多劫無休息　不應生嫉妬
斷利及名聞　慈眼視貧窮　故獲如是位
一切興諍訟　貪愛心慳吝　若能悉斷除
當得如斯法　晝夜勤求法　於衆生無恚
復專樂是經　速能獲此典

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅尼爾時世尊而說頌曰

常習阿蘭若　諸佛所稱讚　勤行深法忍
當如救頭然　悟入深法義　無毀訾他人
不應戀著家　名聞利養處　勿於諸財寶
而生貪愛心　樂少欲知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修善行　出家棄苦本
善哉得佛法　憍慢等煩惱　皆令得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智
亦喪信施行　如是之人等　去菩提甚遠
是故應棄捐　名譽及利養　修持清淨戒
正見慈悲行

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四所謂入於八字之義云何八字一者跛字是第一義一切諸法無我入義二者攞字入於如來無生法身以非明照集智資糧無所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者麽字智慧愚癡法作同類入義四者舸字分別業報亦無業報入義五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者馱字悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃

開解入義七者賒（賒我切）字奢摩他住寂定相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜當精勤晝夜無間觀佛形像不應取相當念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將爲眞佛應作是念此所見佛從何方來東西南北四維上下方所來耶若將此佛是人所造應作是念此佛爲是泥木作耶爲復金銅所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前由是當知我常見聞一切諸法將爲實者皆從自心憶念而起即是菩薩第一温習不住定也若菩薩於初分中所作觀心微得明已應即攝念起於加行乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起此是菩薩第二德相不住定也菩薩復當如是觀察今此念體爲誰是耶應知但是依他起心遍計所執之所依住當知此心無一所有如毛端許此是菩薩第三忍不住定也從此復即起自在定起此定已即是菩薩第四世諦無上法不住定也世諦法中菩提之心爲無有上此即依他起性之心周遍入於圓成實性此圓成性是性淨眞如而此眞如是義諦心何以故以勝義諦有二相故云何二相謂以無生相故如來法身清淨相續體故復以無盡相故亦現如來色身相好相續體故此菩薩明如來法身清淨體已復明色身相好顯現體已菩薩即知法界解脫法門見未曾見心生歡喜此是菩薩得第一歡喜地位云何眞如是勝義諦此圓成實性亦通義諦貪欲恚癡於勝義中本來空寂無可斷除清淨法身於勝

義中本來常在無可增益由以正見無所得心集智資糧息諸惡法是故諸佛法身顯現由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性故離執有然存事物故離執無復次云何遍計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資糧顯現色身相好云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應總無當知賖字與一切法無有差別皆同法門入義八者叉字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本來空寂自性涅槃入義是八字義如是受持隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有菩薩修此四法得是陀羅尼爾時世尊而說頌言

八字常憶念　書持是經典　半月半月說
勸化諸衆生　由斯近佛位　智慧甚彌廣
當於十方刹　親覲諸如來　即於諸佛所
學佛所行法　堅固護持教　諸惡悉斷除

復次舍利弗若有菩薩修學如是陀羅尼者當得四種善根法利何等爲四一者十方諸佛攝護是人二者究竟無有諸魔嬈亂三者

諸惡業障速得清淨四者疾獲微妙無斷辯才舍利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故得此法利爾時世尊而說頌言

受持是經故　十方佛護念　一切諸魔軍
無能爲嬈惱　重苦諸業障　速盡無有餘
於此陀羅尼　當疾能開解　聞讀持此經
讀誦及書寫　如說而修行　速證菩提果

佛告舍利弗乃往古世無量無邊阿僧祇劫是時有佛號曰寶勝威宿劫王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝威宿劫王如來臨涅槃時有轉輪聖王名曰星持七寶具足王四天下其王有子名不思議功德最勝時此王子年始十六於寶勝劫王佛所最初得聞此陀羅尼精勤修習其後經於七萬歲中捨身命財及以王位復於七萬歲中獨處閑靜結加趺坐脅不著地於九十九億百千那由他諸如來所聞說是經悉皆受持是時王子即便出家經九千歲以此無邊門陀羅尼廣爲衆生開演其義而王子比丘於後生中教化八十億那由他百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或有證於不退轉地時彼衆中有一長者名爲月幢聞說此無邊門陀羅尼已隨喜善根功德力故得值九億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最爲殊勝又獲第一無斷辯才於三劫中供養諸佛過三劫已得成無上正等菩提號曰然燈舍利弗彼時不思議功德最勝王子比丘者今無量壽佛是也舍利弗我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆

得聞此陀羅尼深心隨喜由此隨喜善根因緣超越世間四十百千劫生死流轉又於九億諸如來所供養恭敬然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者宜應受持此陀羅尼若復不能受持之者但生隨喜所以者何由此善根必定當得不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提何況受持讀誦書寫廣爲他人分別演說其所獲福不可思議不可稱量一切衆生無能測度爾時世尊而說頌言

若有聞此經　書寫生隨喜　讀誦及受持
廣爲他人說　其所獲功德　衆生莫能測
於無量劫中　受福無窮盡　菩薩所生處
常得見諸佛　獲不思議信　善解深經義
於經有疑滯　便能自開悟　從是疾當成
無上菩提果　總持神通定　此等皆無盡
了達深法忍　常近諸如來　我念過去世
聞說如是經　奉覲恒沙佛　逮成無上道
彼月幢長者　得佛號然燈　功德勝比丘
成無量壽佛　我與賢劫中　無量諸菩薩
俱得聞此經　深心共隨喜　以隨喜功德
銷滅諸塵垢　罪障殄無餘　速成無上覺
若樂近菩提　降魔及嚴相　覲修此總持
所欲非難獲　若以恒沙剎　滿中珍寶施
菩薩持是經　其福逾於彼

佛告舍利弗若菩薩專心念此陀羅尼者有八藥叉常當擁護何等爲八一名成喫二名姪茶三名鉢部羝四名那囉延跋五名遮唎怛六名突達崖七名俱末八名蘇博呼此八藥叉住在雪山護念是人資助道業爲除衰

惠益其精氣持是經者應當沐浴著淨衣服經行誦習此陀羅尼於諸衆生其心平等觀察經義如法供養復有八菩薩在欲界天亦常擁護持是經者何等爲八一名嚕遮二名鞞嘮戰三名般孃鉢鞞四名窣耶揭鞞五名薩低六名阿鞞鉢耶鉢本七名諾叉怛邏闍八名遮唎怛磨是八菩薩亦當營衞資助道業令得此法持是陀羅尼者應當尊重信受奉行慈愍衆生捨其過惡雖受少恩心常念報於甚深法專求開解以善方便恒利衆生於來乞者惠施無吝如來說是法時有三十三恒河沙等菩薩得此陀羅尼於無上菩提皆不退轉復有六十頻拔羅菩薩得無生忍復有三萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時此三千大千世界六種震動諸天雨華百千樂器不鼓自鳴時長老舍利弗白佛言世尊此經何名云何奉持佛告舍利弗此經名爲出生無邊門陀羅尼亦名能達菩提陀羅尼亦名得一切智降伏衆魔陀羅尼如是受持爾時世尊說此經已長老舍利弗及餘刹土諸來菩薩天龍八部人非人等聞佛所說歡喜奉行

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在雞羅山頂天仙神宮與大苾芻衆千二百五十人俱及無量無數菩薩摩訶薩曼殊室利跋陀波羅十六大士而為上首并諸天人阿素洛等大梵天王而為上首無量大衆前後圍遶爾時世尊住正念智為諸大衆說微妙法時大梵王率諸天衆阿素洛等頂禮佛足合掌恭敬住如來前俱白佛言世尊在昔為欲利樂諸有情故求證無上正等菩提悲願熏心成等正覺有大神力具大慈悲何故現見諸有情類墮在地獄餓鬼傍生及人天中受諸劇苦不設善巧方便濟拔惟願哀愍令脫苦難時觀自在亦率無量持呪天仙頂禮佛足合掌恭敬住如來前俱白佛言惟願哀愍諸有情故開示善巧拔苦難法爾時世尊告二大士及其眷屬汝等就座吾今愍念一切有情略說善巧拔苦難法汝應諦聽極善思惟有大陀羅尼名勝幢臂印若常誦念能滅五逆十惡等罪終不更受諸惡趣生及人天中所有劇苦恒受持者現得財位於當來世生尊貴家所欲現前受諸快樂常值諸佛得宿命念乃至無上正等菩提陀羅尼曰

羯洛羯洛　枳利枳利　矩路矩路　薩洛薩洛　徙利徙利　速路速路　薩縛佛陀婆盧枳諦　達洛達洛　薩縛達摩　路迦目契　折洛折洛　薩縛僧伽　地瑟恥諦跛洛跛洛　頞泥迦佛陀俱胝婆史諦　廁拏廁拏　薩縛羯摩　筏剌拏禰　莫摩薩

縛　薩埵難遮　薩婆波耶尼　薩縛獨佉波捺耶　勃栗吒勃栗吒　達栗吒達栗吒捺吒捺吒　羯吒羯吒　颰怖吒耶颰怖吒耶　薩婆筏剌拏　波耶突揭底尼　莎訶

善男子此勝幢臂印陀羅尼是殑沙等諸佛共說吾今愍念一切有情因汝等請亦爲衆說善男子諸佛出世甚爲難遇善得人身復難於是聞此神咒更復爲難若有善男子善女人能正受持尚爲難得何況書寫精勤誦念及勸他人令受持者善男子我念過去曾於藥師瑠璃光勝觀等諸佛所聞此神咒受持讀誦正爲他說由此證得無上菩提是故汝等應隨勤學勸諸有情受持讀誦令脫苦難獲勝利樂時薄伽梵說此經已曼殊室利菩薩跋陀波羅菩薩觀自在菩薩大梵天王及諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在雞羅娑山諸獸依處妙宮殿中與大比丘衆千二百五十人又與無量菩薩摩訶薩俱文殊師利法王子而爲上首靡不皆如童子之形并賢護等十六丈夫爾時世尊以正念知爲諸天人演說法要皆令歡喜時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各起合掌前白佛言世尊有諸衆生由造種種罪惡業故應墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界備受衆苦惟願世尊大悲爲說除滅如是苦惱方便令彼衆生皆得解脫諸惡道難時觀自在菩薩摩訶薩復與無量持呪大仙前後圍遶頂禮佛足白言世尊唯垂慜念以善方便救諸世間佛言善男子有陀羅尼名妙臂印幢若能常念誦習思惟速得除滅五無間罪富貴安樂大姓家生爾時世尊即說呪曰

怛姪他迦(居伽切下同)囉迦囉(一)枳利枳利(二)句嚕句嚕(三)娑囉娑囉(四)徙唎徙唎(五)蘇嚕蘇嚕(六)薩婆佛陀阿婆盧枳帝(七)杵囉杵囉(八)達摩阿婆盧枳帝(九)蔗囉蔗囉(十)僧伽阿提瑟恥帝(十一)䟦囉䟦囉(下羅字長聲)阿佉迦(十二)佛陀俱胝婆瑟低(十三)襯(枯覲切)那襯那(十四)薩婆阿䟦囉那(去聲)你寐(十五)薩婆毒佉阿婆那(去聲)耶(十六)勃囇多勃囇多(十七)姪囇多姪囇多(十八)怛吒(襟迦切)怛吒(十九)薩普吒耶(餘河切)薩普吒耶(二十)薩婆阿䟦囉那阿播耶(二十一)窔揭帝寧(二十二)蘇婆呵(二十三)

善男子此陀羅尼恒河沙等諸佛所說阿難

佛世難遇人身難得受持此呪轉復爲難善男子我念往昔毗婆尸佛次第乃至迦葉如來咸爲我說此陀羅尼普欲安樂諸衆生故於諸佛所皆親聽受爾時世尊說此呪已觀自在菩薩摩訶薩等及天龍八部一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

妙臂印幢陀羅尼經

音釋

靺（音末）筋（舉欣切骨絡也）訾（將此切譏毀也）

佛說陀羅尼集經

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

陀羅尼集經翻譯序

西京長安慧日寺沙門釋玄楷作

若夫陀羅尼印壇法門者斯迺衆經之心髓引萬行之導首宗深秘密非淺識之所議義趣沖玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉有高德沙門厥號阿地瞿多（此云無極高也）是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五竺而尋友低心躍步而諮法要故能精練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東夏之渇仰捹身許于險難務存弘道之心跋山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯漢地永徽二年正月届于長安奉勑住慈門寺但法師含珠未吐人莫別于懷珍雅辯旣宣方知有寶云故能決衆疑言皆當理然則經律論業傳者非一惟此法門未興斯土所

以叮嚀三請方許壇法三月上旬赴慧日寺浮圖院内法師自作普集會壇大乘琮等一十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇供同願皇基永固常臨萬國庶類同沾皆成大益其中靈瑞恐繁不述（別在傳記）余慶逢此法不勝欣躍躬詣翻經所希翻廣本屢值事閙不及陳請恐幻質遷謝失于大利便請法師于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十四卷暨興國之洪基存隆民之祕寶歟從四年三月十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢以後頻頻勑追法師入内避追之間無暇復校此經出金剛大道場經大明呪藏分之少分也今此略抄擬勘詳定奏請流通天下普聞焉

佛說陀羅尼集經卷第一 佛部卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷 此卷印有三十二呪有二十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優嚕毗羅迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連難陀阿尼嚕馱阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而爲上首復有無量大菩薩衆普賢菩薩曼殊室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩金剛藏菩薩而爲上首苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉迦嚕羅健達婆阿素羅緊那羅摩睺落伽等復有無量諸大國王輪頭檀王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗等而爲上首爾時六師外道謂第一富蘭那迦葉第二摩斯迦利弩瞿舍梨子第三散社伊倍羅胝子第四阿質多雞賒迦婆羅第五伽俱多伽智耶那第六尼乾陀若提子等來詣佛所欲與世尊共相論議時彼園中有一枯樹名菴末羅爾時富蘭那迦葉問世尊言你瞿曇非一切智若一切智此菴末羅樹定死以不時佛知而默然不答時富蘭那迦葉手把白拂以水散之潑於枯樹使樹還生枝葉華果悉令繁茂時彼外道手摘果子以行時衆爾時會中多有凡衆心各狐疑凡夫外道有此神異佛定不勝時佛世尊知會衆心即入火光三摩地從於頂上放無量光照三千大千世界已佛以自手作佛頂印誦佛頂呪於佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛其一一佛於虛空中行住坐卧各放無

量光明身出水火現作種種佛威神事爾時彼樹如故枯乾彼富蘭那即時倒地悶絶而卧其諸弟子互相啼哭爾時諸天住在空中散華供養種種音樂及四部衆皆大歡喜退坐一面時佛世尊爲諸會衆說佛頂法此法是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣爲一切說如是法若欲行者於淨室中安置佛頂像其作像法於七寶華上結跏趺坐其華座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右手者伸臂及掌仰掌當右脚膝上指頭垂下到於華上其左手者屈臂仰掌向臍下橫著其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞其佛頸中亦著七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶天冠其佛身形作真金色被赤袈裟其佛右邊作觀自在菩薩（一本云十一面觀世音像）右手屈臂向上把白拂左手伸臂向下把澡罐其罐口中置於蓮華其華端直至菩薩頂臨於額前其佛左邊作金剛藏菩薩像像右手屈臂向肩上手執白拂左手掌中立金剛杵其一端者從臂上向外立著呪師於佛前左右邊胡跪手執香鑪其佛光上作首陀會天散華形作此像已於清淨處好料理地莊嚴道場於中安置此像已然後呪師作四方及上下方結界訖建立道場懸諸旛蓋其道場四角各作一水壇壇上各安一水罐盛滿淨水各以栢葉梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘及與絹片繫其罐口栢葉梨枝如是白月十五箇日日別作此法若水華葉不好惡者數數換却更著新者其佛左邊安淨箱子盛金剛般若波羅蜜多經日日讀之其作法人日日洗

浴於淨草上而坐卧之於白月十五箇日從初一日日別請一比丘設齋多亦無限初日三時供養佛頂各誦呪一千八遍竟然後發遣已復數數誦般若滅罪呪如是日日倍增供養乃至第十四日於佛像前結長二尺華鬘十六箇著之復安十八瓦鉢其十鉢中盛滿香水八箇瓦鉢盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安置復安火鑪取沉水香一百八段段別長一尺兩頭塗蘇合香一一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段爾時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝爲何事作如是法是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲某事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與願等事與上無異若行者眼不得見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印呪第一

反叉左右二無名指二小指在於掌中直竪二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背並竪二大指捻中指中節側頭指來去即說佛頂心呪呪曰

那(上聲)謨(上聲)薩婆若耶(一)唵(二)多他揭都烏瑟膩(二合)沙(三)阿那跋盧(輕聲)枳跢(四)謨鬱地(二合)(五)帝殊囉施(六)嗚件(二合)(七)什嚩羅什嚩羅(八)馱

(去聲)迦馱(去聲)迦(九)毗馱(去聲)迦毗馱(去聲)迦(十)陀囉(上聲)陀囉(上聲十一)毗陀囉(上聲)毗陀囉(上聲十二)瞋馱瞋馱(十三)頻馱頻馱(十四)嗚鉡嗚鉡(二合去聲)潑潑(泮吒切十五)莎(去聲)訶(十六以下皆同更不重注)

佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若外道若摩醯首羅呪亦能除卻諸惡鬼神亦救衆生五苦八難若善男子至心受持佛頂心三昧陀羅尼呪應當護持三業清淨護三業淨有二種護何等爲二一外護二內護言外護者不得食我世尊殘食不得食一切賢聖殘食不得食一切鬼神殘食不得食師僧父母殘食不得食一切衆人殘食又不得食國王官人殘食不共衆人傳器而食亦不得食毗那夜迦鬼魔之食毗那夜迦食者若麵裹物蒸煑燒熟歡喜團等皆不得食若食此食於三昧力不得成就若一切人畜生產處不得往到亦不得食諸死亡家十惡家酤酒家五辛家埋死人家賣凶具家不淨人家婬女家造經像家皆不得往亦不得食諸不淨人看他產人捉死屍人截割衆生身肉之人如是等人皆不得近與身相觸亦勿交往此名外護清淨之法內護清淨者身不得殺偷盜邪淫口不妄語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意不應作貪瞋癡等惟起大慈大悲大喜大捨等心是名菩薩四無量心三業清淨由三業淨乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印此三昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法皆能降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼神所說呪術悉能除滅爾時世尊即說佛頂三昧曼荼羅法善男子若修行此陀羅尼法時

於十二月月生一日淨治一室掘去惡土以好土填堅築令平未填以前先掃灑清淨燒安息香誦呪七遍向前淨地立面向東法師口云我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔令此地中東西南北四維上下一切非人毗那夜迦諸鬼神四生等皆悉遠去不得住此若其善心護佛法者任爲住此如是白竟先從前地處中量取縱廣四肘從東北角竪一竹竿東南西南及西北角各竪一竿（若無竹時好木亦中）從東北角向上量取八尺繩繫竿上其餘三角亦如是繫至東北角一帀繫竟還從東北角莊嚴一切旛華鈴帶珮鏡寶拂寶瓶次第莊飾到東北角一帀嚴訖唯開西門東及南北三門總閉次莊上方從東北角以一旛繫至西南角繫正東門上以一旛繫至西門繫其東南角又繫一旛至西北角繫正南門上又繫一旛至北門繫次莊上方訖各分旛帶繫著四柱又從東北角繫至西北角繫次取新淨牛糞不食糟豆特犢子糞最爲第一不得直用其生牛糞取新瓦鑵以汲淨水不用殘水寫淨盆中以糞和水攪去其滓著檀香末取一柳枝以右手執左手執金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心呪柳枝攪水呪一百八遍持呪水器入道場中從東北角潑其香水以右手摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水道場內地一遍摩訖乃至道場外四邊摩各一步地四角竪標結繩爲界此則名爲佛頂三昧陀羅尼結界之地如一遍摩第二第三亦如是摩摩地不得用殘香水日日別取新淨牛糞准前作用作此水

者則名佛頂三昧陀羅尼八功德水壇地乾竟取五寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨瓦瓨未經用者亦得中用臨時滿盛淨水各安五穀著七色香又安雄黃各如棗大其五瓶中各插楊枝栢枝竹枝雜華果枝皆并葉用以用綵帛各長四尺繫雜果枝上將此五瓶各安四角莊九盞燈置道場中用佛頂心中心呪呪一百八遍先將此燈入道場中從東北角竿下安一燈正當東門安一燈東南角柱下安一燈正南門安一燈西南角竿下安一燈正西門門南頰安一燈門北頰安一燈西北角柱下安一燈正北門安一燈依前作法將其華瓶從東北角安一瓶東南角安一瓶西南角安一瓶西北角安一瓶正中心安一瓶取蘇合香龍腦香麝香鬱金香沉水香栴檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八色香以和少分五穀各安瓶中五穀者大麥小麥小豆稻穀胡麻取種種華疊種種香疊西門內安置取白芥子石子十顆大如鷄子淨洗共芥子一處安著先燒安息香薰陸香末燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七遍竟手執香鑪而作是言我某甲供養十方一切佛一切般若波羅蜜一切觀世音菩薩一切諸菩薩一切金剛藏菩薩天龍八部護塔護法諸善神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀羅尼功德如意成就請求加護作是語已則奉請釋迦佛頂像正當道場中心懸著則燒八種香供養頂禮釋迦牟尼佛却坐合掌端身而住瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身

波羅蜜多六度行　大慈悲父常爲人
如是偈讚三說訖頂禮捧足恭敬即取種種
香末手中捧香誦心呪呪七遍散釋迦佛及
十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名
香三昧陀羅尼供養復作華印捧種種華如
前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀
羅尼三昧華供養次即左手執金剛杵右手
執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒
沙萬德今從諸佛受說是語已即舉兩手頂
戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金
剛杵於寶器上頂禮世尊右繞三帀辭佛而
出更以香湯淨洗浴已著新淨衣淨衣三具
從旦至午著一具衣從午至黃昏著一具衣
從黃昏至中夜時著一具衣從中夜至平明
時復著一具如是替換終而復始如無三具
二具亦得其衣上下俱用黃色不宜雜色著
淨衣已即用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印唯改二頭指豎頭相捻以二中指
各捻頭指上節背側過頭相拄並屈二大指
入於掌內先應頂戴恭敬印已至心誦呪
呪曰

唵(一)　室唎(二合)夜(二)　婆醯(三)　莎訶(四)

頂戴恭敬呪七遍已印左右肩當心咽下眉
間髮際及印頂後如是三度此印及呪常用
護身結界釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹
下先用此印誦陀羅尼護身結界降伏諸魔
成等正覺是陀羅尼印能解一切種種毒蟲
種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼神呪術皆
悉除遣一切厭蠱呪詛口舌皆悉消滅不能

爲害若善男子於奢摩他毗鉢舍那速得成就禪定解脱作觀行時先印牀座呪二七遍及身心竟而上牀座結跏趺坐衣服束帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項直平視舉舌向齶以右手壓左手作般若三昧禪印先觀四大色畢竟空無有眞實次觀五蘊知其性空知空性不可得即心寂滅三昧觀色性不可得即色寂滅三昧若證此三昧時心生大歡喜或見諸境界不得取著滅除一切諸重罪障若見他障爲彼作印誦陀羅尼即得除滅一切罪障護身結界訖入道場中西門禮拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安息香薰陸香已口云我某甲奉請作法如意成就右手掐數珠左手執金剛杵印白芥子寶器之上誦前大心呪呪一百八遍還放數珠及金剛杵香寶器上作破魔印印白芥子石子各呪七遍次作佛頂索印印白芥子石子各呪七遍次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各呪七遍即手執芥子寶器從道場內東北角散白芥子如是四方四維上下散一遍訖第二第三亦如是散散已即出於道場外准前散白芥子四方四維上下散竟把其石子從東北角盡力拋石子如是四方四維上下各拋一石石所到處即爲外界芥子到處即爲內界還入道場作破魔印印地誦呪七遍即名地結界四角四方以手印空中轉呪七遍即是結八方界以手印頂上一尺高轉呪七遍即名上結界法次用手印總結界竟手執香鑪燒種種香口云奉請結界各依本位威儀具足如法而住

奉請印呪第三

准前身印唯改二頭指直豎相去四寸半並二大指直豎去中指八分誦佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印即和南頂禮向內散去奉請印即作華光印誦呪呪曰

唵吽迦摩羅娑婆(呪七遍)

蓮華捧足印呪第四(亦名華光印也)

二小指豎相捻並豎二大指自餘六指散開直豎微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二大指向掌內即頂禮向內散去蓮華印其坐呪曰

唵(一上聲)迦摩囉(二)莎訶(三呪七遍)

坐印第五

右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指握右手五指大指壓上直豎左小指誦前坐呪滿七遍已散去坐印

次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦佛心用佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前

奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉右壓左向虎口直伸二小指豎相捻二中指豎相捻直豎二頭指相去四寸半並豎二大指去中指一寸誦金剛藏心呪呪曰

唵(一)跋折囉(二)悉婆(二合)婆皤(去聲)耶(三)莎訶(四誦七遍徐屈頭指向掌內次頂禮)其坐法用准前無異

次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸

半並二大指直豎二無名指相去十寸八分
二小指直豎相去五寸頭指來去呪七遍已
漸屈頭指入掌禮拜奉請作法亦如前說
呪曰
唵一 阿嚧力二 莎訶三
次請四角金剛誦前金剛藏呪作前金剛王
印從東北角請東南角西南角西北角一請
四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口云從
東北角奉請金剛東南西南及西北角奉請
金剛各住本位如法而坐即作華坐印隨日
三遍轉印誦呪呪同前說坐印呪無異誦七
遍已恭敬頂禮禮已次作大三昧印誦三昧
呪
大三昧勑語結界印呪第八
左右二無名指二小指掌內相叉右壓左直
豎二中指頭相捻屈二頭指捻中指上節背
上屈二大指附著頭指屈一節二手掌相去
四寸頂戴恭敬空中四方隨日右轉誦三昧
大結界呪呪曰
唵一 商迦上聲 禮二 摩訶三昧餤上聲三 槃陀槃
陀四 文闍文闍五 莎訶六
誦七遍已即隨日轉轉三帀已次應勑云三
昧結界威儀具足如法而住若結界時發文闍文闍解界之
時用文闍文闍此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼
呪印若人至心受持讀誦滿三十萬遍乃至
七十萬遍滅除四重十惡五逆一闡提罪除
去種種橫障橫惱衆人見者皆大歡喜於一
切三昧陀羅尼力速得成就善男子手執香
鑪燒香供養爲其七世一切父母現存父母
著一九香普爲六道一切四生著一九香又

爲一切病苦衆生著一丸香復爲一切十方施主著一丸香又爲自身著一丸香著香已竟印其香鑪呪七遍已即捧香鑪至心供養釋迦文佛并佛眷屬供養觀世音菩薩并其眷屬供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運心周遍十方一切淨土六道四生一切地獄一切病苦諸衆生處香雲遍至十方法界作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養香雲遍至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞隨稱離地獄苦遍至六道滿衆生願病苦衆生香雲入體除去一切種種病惱此是佛頂三昧香雲供養之法一切寶物一切諸華曼陀羅華分陀利華俱物頭華瞻蔔華等一切末香種種塗香諸香功德池水供養如前無異末香華雲皆悉遍滿十方法界供養種種寶種種飲食種種財寶種種華鬘瓔珞華冠寶釧等物一切供養香池法者用八種香謂欝金沉水蘇合薰陸海此岸栴檀牛頭栴檀麝香龍腦香是八種香共擣爲末以淨水和寶器中成於道場内從東北角内院著一香水器正東東南正南西南正西西北正北門下如是八處各著一器八種香水其尊像前著二器水是名八種功德池水亦名陀羅尼三昧水復名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨陀羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三度日別一度及灑散頂面身心上内外清淨障難病苦皆悉消滅次作和南至心頂禮一切諸佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖行者起立作禮拜印十一面部禮拜印同

那謨悉羯囉印呪第九此云禮拜下有讚歎呪

兩手相合左右十指直豎相叉右壓左十指頭齊正即誦那謨悉羯囉呪呪曰

那謨上聲陀含南上聲同一下蒲陀俱知南二唵三戶嚧嚧四悉陀嚧者你五薩婆去聲遏他六娑達你七莎訶八

誦三遍已頂禮一拜如是三度如是禮者禮一切佛般若菩薩金剛賢聖滅除一切十惡五逆四重等罪一切障難皆悉消滅若人禮拜十萬億佛所得功德不及誦此陀羅尼人作印禮拜所得功德禮訖胡跪手執香鑪燒香供養一切三寶第二更燒香慰問諸天神王一切鬼等起大慈悲悉與歡喜歸依三寶發菩提心放香鑪竟却坐端身作禮拜印以印當胸即誦讚嘆三寶神力滅罪陀羅尼呪呪曰

那上聲謨上聲娜婆娜婆羝那許二合同一下三藐三菩陀俱智那許二那上聲謨娜婆娜婆羝那許三達摩俱智那許四那上聲謨娜婆娜婆羝那許五僧伽俱智那許六跢姪他七唵八摩隷毗摩隷九昵上聲吉切你壓黎十薩婆跛波迦生二合羯喫十一莎訶十二

若善男子善女人至心受持滿三十萬遍能滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜六時時別誦呪一百八遍或四十九遍或三七遍相續受持一切橫病皆悉消滅晨朝淨洗手面漱口竟正面向東呪一掬水三遍灑於頭頂面身心上如是三遍一切衆人見者歡喜所往之處無有障礙讚歎已訖至心頂禮諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲身攝受護念哀愍覆護賜與我某甲種種行

願我今某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅尼曼咥嘌慕陀羅曼荼羅功德頂戴受持作是語已頂戴恭敬即從世尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印

數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中指直竪屈頭指捻中指上節背右手亦同用右中指捻數珠結跏趺坐端身而住誦前大佛頂心呪一千八十遍或五百四十遍一一掐之及受持釋迦佛頂一切印法每月月生一日至月生七日獻八盤食一切雜果從東北角安一盤食正東門安一盤東南角安一盤正南門安一盤西南角安一盤正中心像前安一盤西北角安一盤正北門安一盤從月八日至十五日日日獻食如果子法如其不得日日獻者取月三日若月五日若月七日應獻果子其月八日十三日十四日十五日應獻食供若能月一日至十五日日日相續供養果食種種諸物香華等者最勝第一十六日已去直以香華供養誦呪乃至月盡月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精瑠璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指柲在中指後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆除破一切橫障一切難事悉皆消散隨所住處有諸惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作

佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直豎捻二中指甲下呪曰

唵一斫迦囉二合餘宕大忘切二雞三瞋馱尼四嗚鉡二合泮五莎訶六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除一切罪一闡提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指豎頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並豎二大指捻無名指頭二中指豎頭側相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去二肘頭相著即說呪曰

唵一浮嚕那二嗚鉡三莎訶四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十萬遍所往之處皆悉歡喜一切賊難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿彌陀佛轉法輪印唯改兩手頭指中指小指皆曲印當心上擬更勘呪曰

唵鉡一毗嚧毗嚧二嗚鉡泮三莎訶四

金輪佛頂像法

欲畫其像取淨白氎若淨絹布闊狹任意不得截割於其氎上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作通身光手作母陀羅結跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上其華座下豎著金

輪其金輪下畫作寶池繞池四邊作欝金華及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師利菩薩身皆白色項背有光七寶瓔珞寶冠天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩薩莊嚴如前乘於白象於其師子白象中間畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手把經函端身而坐於佛頂上空中畫作五色雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶華爾時會中復有無量諸大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受持或言二十或言三十乃至或言百恒河沙佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世尊我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說

爾時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所誦呪各現呪神叟塞虛空中無間隟爾時觀世音菩薩起大慈悲偏袒右肩頂禮佛足白佛言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我今欲說願佛聽許爾時世尊讚嘆觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時爾時觀世音菩薩即現阿耶揭哩婆身（此云馬頭）說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現如以磓石蓋於井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨顯自在爾時世尊起大慈悲即於頂上肉髻相中放五色光遍照十方一切世界於虛空中遊旋如蓋其光明中有菩薩名帝殊羅施結跏趺坐放大光明身支節中各出火焰口

說神呪多者名曰大佛頂呪少者名爲小佛頂呪說如是等種種呪法并作印法帝殊囉施說此呪等現威神時映蔽於前阿耶揭哩婆身及呪神悉不復現爾時觀世音菩薩頂禮佛足白佛言世尊奇哉希有世尊威神我於一切持呪中王更無有上世尊慈悲頂上放光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所現身及呪神一無遺餘更有何法能滅世尊帝殊囉施爾時世尊告觀世音菩薩我有心呪名曰金輪最尊爲極更無過者唯佛與佛乃能知之是呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應當一心受持生希有想爾時世尊即說金輪陀羅尼印如前所說誦者聽者若能至心隨誦一遍一經於耳塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅無願不果速當成佛此陀羅尼悉得破壞一切諸法更無有上

放白光明佛頂印第十五（亦云放十方光印也）

合二小指豎頭相捻二無名指相博直豎指頭相去一分二中指亦爾指頭相去三分二頭指屈捻中指上節背側並豎二大指去中指五分頭指來去呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六

合豎二小指及二無名指相博二中指拯於無名指上次曲二食指頭捻中指上節並二大指各捻無名指下節內舉印著自頂上頭指來去呪同前金輪呪

佛告諸比丘若國界內滯雨不息作白光明印誦大心呪奉請佛安置坐華座上即燒求求羅香（此云安息香也）薰陸香供養佛訖白云我某甲爲其事奉請作法施與衆生種種安隱願

大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽呪一百八遍及作光明印呪三七遍攪芥子鹽安一火鑪左手執金剛杵并執數珠右手捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作法如其不止即示現威儀頂上著緋以黃繒纏右繞劒一口正當像前竪刀二口兩邊亦竪一邊各二如前所作白芥子法一百八遍訖右手執劒繞像三帀行道誦呪相續不絕還至本處面向東北角以劒隨日頭上急轉轉三帀已向東北擬四角四方皆亦如是於夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三七遍以一炬火頭上右轉轉三帀竟向東擲之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉轉三帀竟刺於地上更轉三帀向空上擲作是法時相續誦呪其雨即止

復有作法以種種華散佛像上然後收華舉著淨處若滯雨時取前舉華呪華一遍一投火中如是數滿一千八遍若一萬遍其雨即止和白芥子作法

復有作法取一新瓦瓨可受二斗瓨上畫作一須菩提出家形像頭戴華冠作怒神面怒眼大瞋將此畫瓨出著露地如前所說白芥子法其雨即止

又有作法舍下露地和香牛糞作一水壇縱廣四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形龍尾頭向西呪白芥子打其泥龍一呪一打一百八遍以紫檀橛釘龍項上其雨即止

如上一一作法之時先作白光明印頭頂上著誦呪七遍右轉手印呪三七遍手印向右

髆前著翹左足立面向左邊作大瞋顔高聲
殺(史買切)喝復轉金剛向四方擬打一切風雨
隨打皆止
若那斫迦囉印呪第十七(此云智輪)
先豎二中指頭相拄屈二無名指各捻中指
中節背頭離一寸二分以二頭指各壓二無
名指上節背頭離中指甲三分屈二小指在
掌中以二大指各捻中指上節內合腕陀羅
尼曰
唵(一)紹知(二合)伽(去聲)陀(二)䟫(去聲)泮(破毛切三此陀羅尼第二)
(向內半音呼之知字)
此印陀羅尼若說法時預前禮拜一切三寶
請加被已作印至心誦陀羅尼一百八遍或
千八遍然後說法即得無畏樂說無礙若人
惡心論議難者自然屈伏又以此印印佛輪
座呪一百八遍然後請佛安置座上一切魔
軍無不歸伏大壇會中皆用此印
若奴瑟你(二合)沙印呪第十八(此云智頂)
准前唯改二頭指頭各捻中指甲上指頭各
與中指頭齊陀羅尼曰
唵(一)摩摩摩摩(二)䟫(去聲)你
此印陀羅尼能誦持者得最上智生生不失
迦黎沙舍尼印呪第十九(此云滅罪)
准前唯改二頭指各側博中指上節側頭離
一寸離二大指頭四分陀羅尼曰
唵(一)迦黎舍你闍(二)
此印陀羅尼若善男女至心作印誦陀羅尼
隨誦一遍百千萬億俱胝那由他恒河沙劫
四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅若
能一生日日常誦千遍萬遍能令行者無始

以來一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十此云無能勝也

准前唯改二頭指頭離二大指頭二分陀羅尼曰

唵一阿跋囉二合質提一件三泮四

此印陀羅尼若善男女能誦持者王賊鬼神一切險難不能爲害若欲受持上四法者於閑靜處當作水壇縱廣四肘種種莊嚴於道場中安置佛像若佛舍利種種供養像前胡跪至心誦呪滿千八遍若滿萬遍日日如是滿十萬遍乃至百萬果願不虛

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

左右頭指無名指小指等並向下相叉豎二中指頭相拄二大指相鉤右壓左左右大指頭附右頭指側呪曰

那上聲無上聲薩婆腎若耶一唵二三婆悉底二合誓三莎訶四

是法印呪能除一切三業罪障滅諸四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指叉入掌內右壓左直豎二中指頭相拄合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉末陀那娑次巳切三盬馱去聲耶四莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼神病以印打頭胸背隨其病處以印刺捺復呪白芥子打病者頭面心胸復以手捉白芥子於頭上心胸肩背上右輪摩之日夜四時五時燒安息香繞身右轉及熏鼻孔七日之中作法即差

若天魔鬼難發遣者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛座四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洗浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願禮拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心胸身上右輪旋轉呪三七遍以椀暫著病人頭上令一人當前擎一淨器以椀中飯寫淨器內餘二椀亦爾呪師受取淨器三物攪令相和頭上遶身轉三帀已遣人急送寫西南上勿令迴顧此送食法初夜五更二度爲之七日作法至第四日種種飲食果子供養西門安淨寶火鑪燒於淨柴至心奉請釋迦文佛於火鑪中坐蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡麻仁油等呪三七遍各取少許呪一遍一擲火中滿一百八遍晝夜三時旦午初夜供養時時作法呪師取白芥子於自身上巡轉呪白芥子滿一百八遍一切鬼神悉皆遠去不得其便凡欲作法皆須作法好自護身若不爾者恐鬼神得便次作佛頂索法法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印唯改二中指上節屈頭相拄令指頭平若有鬼神難處作印誦呪諸惡鬼神皆悉散滅即説索呪呪曰

唵一 覩嚕嚨二合二 槃陀槃陀三 莎訶四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若人患眼白雲經年取蓽茇和井華水石上研藥隨研呪藥取器盛竟於像前呪一千八遍點著眼

中其翳即差

佛頂縛鬼印呪第二十四

反叉二小指二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指捻中指中節側屈二頭指壓二大指指甲相著合腕即說呪曰

唵一毗輪提二莎訶三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪二十一遍打病人身其病即差若狐魅病山精鬼魅厭蠱病等呪白芥子二十一遍以打病人頭面胸心燒安息香繞身熏鼻及哈取香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內次打右肘腰間曲脉其病即差用研雄黃呪一百八遍護身結界頂上髮際左腋右腋心上項下眉間如是七處各點晝夜三時如是作法病人牀下以牛糞泥一肘小壇淨洗燈盞著一盞燈結界作法燈夜別著其病即差

釋迦佛眼印呪第二十五

反叉二小指二無名指於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指屈二頭指壓二大指頭頭相拄呪曰

唵一毗嚧支只伊切你二莎訶三

作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根清淨若至誠受持佛眼印呪亦得具足五眼清淨一切衆生見者歡喜若人患眼眼赤痛者作印印眼及印藥呪內眼中差若印水呪噀眼并洒即得除差

釋迦佛印第二十六此印無呪不得名號

准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指上節背右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七亦無呪名

准前唯改以左大指壓右大指上
釋迦佛印第二十八（亦無呪名）
准前唯改並屈二大指入掌中
若能受持此三印者及能日日恭敬供養一
切罪障皆悉消滅一切功德念念增長
斫迦囉跋囉（上聲）底印呪第二十九（此云輪轉）
金輪印同呪曰
唵（一）毗社曳（二）莎訶（上聲三）
呪佛坐輪二十一遍若呪水鑵一百八遍
佛斫迦囉法印第三十
以二手無名指相拄與二大指頭指聚相拄
直並二中指頭指去來誦前頂呪是印能降
伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定
如來施衆生無畏法印呪第三十一
以右手垂向脚下大指捻無名指甲上左手
頭指壓中指甲上餘指直豎向胸上呪師作
歡喜面胡跪坐膝頭解如向前身亦向前頭
向左少許無畏呪曰
唵（一）婆羅那帝槃（二合）囉尸（三）步踏沙（四）曼怛
囉夜（五）莎訶（六）
一字佛頂法印呪第三十二
准軍茶利身印上唯改開掌腕以二大指各
側捻二頭指中節呪曰
苾唛（去聲長呼梵本一字此土無字故二合呼）
是法印呪作大壇處召請以後用此印呪呪
七遍已壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身
呪一遍等無差別若誦滿足十萬遍時即有
光驗二十萬遍即能廣利一切衆生若誦諸
呪加此呪誦滿十萬遍即具大驗佛告諸比
丘若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇

相續誦呪或三十萬遍或七十萬遍作種種供養於中示現種種境界行者爾時好自安心勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香烟亦爾或道場旛帶而自掉動或所獻散華多日不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知行者一切罪障皆悉消滅得三昧陀羅尼力以後即設五色壇法燈食香華種種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等為行者現身隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法

治地如前豎竿莊嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦如前說次調白粉以香水和共一解法比丘入道場已後東北角柱內離柱六指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸已挨出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南角點上捺用左手拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩即收繩子粉中挨出前人執繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上逐日轉應語彼言依點上捺繩子師亦依東邊點上捺還左手一拼繩點南三指一拼繩點北三指一拼繩收取繩子粉中挨出向西門出繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師用左手拼繩點西三指一拼繩點東三指一拼繩又收繩子粉中挨出前人持繩東北角點上捺著師還如前西北角捺著點上一拼繩點北三指一拼繩點南三指一拼繩拼一帀竟作一竹片二肘度子從東北角外緣放一竹度向西量更著一竹度向南量下一點

取竹度依點上向西量向北竹度頭下點依點上向南量兩竹頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔挨繩出還依前法當點拼繩點東點西各三指地依前法拼南西北方亦如是拼第一院竟還取竹度從東北角第一緣從角向西量度頭下點從點向南量還從角下一竹向南量竹頭下一點從點向西量兩竹頭相拄下一點量餘三角法亦如是量已下點從西邊粉中將出繩子從西門入從東北角捺師向西頭准前一拼繩向西三指一拼繩復向西三指一拼繩南西北方亦如是拼南向北取西緣西北外角二竹度量三指一刻爲記將竹向東取北向南取內緣一帀竟還取竹度內度從角向西量刻頭下一點從點向南量更取一度從角向南量刻頭下點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是依刻下點還從西邊粉中出繩子還從西門入依西北角點上捺繩頭師向頭依點捺拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩南西北方亦如是拼第二緣竟取二竹度量六指作一刻從第二外院西北角內緣角頭向西量六指刻頭下點從點向南量復以一竹從角向南量刻頭下一點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南西北角亦如是量下點從西邊粉中出繩子還從西北角點上捺繩頭師向南邊捺拼繩向點三指一拼繩南西北方亦如是拼一依點拼總三重竟復將繩子東北角捺繩頭師向西頭捺捻取量齊中疊繩子還從東北角繩頭所到處作一

點記從記向南角量取中心下一粉點南西北方亦如是量中心下點從東面中心從點向北量一竹度度頭下一點從中點向南量一度竹頭下一點取一竹度量四指折屈頭内粉中從北點向東印從印頭向北印從印頭向東印從南邊點還向東印從印頭向南印從印頭向東印粉内出繩子從北印頭捺繩子印向南印頭捺繩子一拼繩次作東門竟南西北方亦如是作乃至三重四門亦如是作門法但從三重西門體開餘三門擬閉作四門竟即取五色粉用八色香熱水和色粉從外院東北角安粉器呪一百八遍師向第一院内道上坐遣前人向院東坐取二竹度從第二豎三道北緣頭向南量一尺此是東外緣内緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分位作七位南北亦爾西面門南分爲三位門北亦爾分作三位第二院東還如是量拼作六位南北亦爾分爲六位西面門南拼爲兩位門北亦爾分爲兩位從東北角作金剛地印用黑白二色作從北面一肘地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外畔一帀下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮華以五色作三院四角例是金剛地印之位

金剛地印法第二院東面北頭第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦轉法輪佛第六阿彌陀佛第七釋迦佛眼東面位竟南面第二金剛

母摩麽雞菩薩第三商羯羅菩薩第四央俱施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛軍茶利菩薩第七隨心金剛南面位訖西面南頭第二第三位皆作金剛叉西面門北第一第二亦作三股金剛杵北面東頭第二觀世音母第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱智觀世音菩薩西面北頭第二不空羂索菩薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刀第七釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地瞻那第三南方毗嚧勒叉第四金剛疊第五金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八金剛兒西面門南第二第三第四一稍二叉門北第一第二叉稍一第三毗嚧博叉北面西頭第二多唎心觀世音第三一嗟三鉢底迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股叉第六北方毗沙門第七第八一叉一鏃中心帝殊羅施鑠雞謨你爲道場主燈一百盞及約位作飲食種種香華種種飲食種種香水椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十四十五夜不睡月八日十三十四十五日不食得食藥及酥乳麨等月別十五日五更頭取十六瓶水西門行著用金剛印印瓶呪一百八遍禮拜發願弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願具足即將水瓶上牛糞香水壇上脫去衣裳

面正東立擎水瓶頭上淋口云十方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊羅施灌身心以次取瓶灌盡著衣服入道場行道作業行者得行願時及種種相貌不得向一人說行道作業亦不得向一人說又法欲令一切囉闍心歡喜者煑粇米乳粥於道場西門先呪乳粥一千八遍從門南頰取穀木柴火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日一切囉闍奉請迎喚種種供養生大歡喜又法呪蘇合香一千八遍於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮華座上取前蘇合香呪一遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜七日作法

又法呪薰陸香一千八遍准前作法晝夜五時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅生大歡喜

又法呪安息香一千八遍晝夜四時三時滿七日一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜又法呪白膠香一千八遍准前作法滿七日已一切諸鬼生大歡喜又法呪白芥子鹽一千八遍摩自身心呪一遍一擲火中准前作法滿七日已一切横病一切横障一切官事口舌等事悉皆消滅

又法先呪白芥子一千八遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一切魔醯利生大歡喜

又法呪胡麻稻穀華一千八遍請釋迦佛坐

於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中供養滿一百八遍准前作法滿七日巳心力身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶薩衆諸天善神常隨衛護佛告諸比丘末入三曼茶羅大道場者不得爲說此三昧陀羅尼呪印不得聽聞不得見法若爲說者當墮地獄其聽法者得愚癡報輙見法者鬼神瞋訶雖自曾入三昧道場若不用心護法輕命露處作印呪法者爲惡鬼神之所得便若能至誠堅固受持者一切諸天隨身爲護是陀羅尼法如日照霜如火燒衆物一切山中須彌爲勝此經亦爾諸經中勝一切水中大海爲最此經亦爾諸經中最一切星中月天爲勝此經亦爾諸經中勝一切聖中諸佛第一此經亦爾一切經中最爲第一爾時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼神等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行佛頂法竟從此以下明諸佛法

佛說陀羅尼集經卷第一

音釋

拚普半切棄也　捻尼牒切捏也　瓨户江切長頸罌也　[扌必]毗必切刺也　齶五各切齒根肉也　掐苦甲切爪掐也　宬是征切與盛同　橛其月切木段也　哈呼合切歡也　[月秋]雌由切股頸間也　捩力結切紾也捩也　拼必萌切彈也　矟色角切兵器也　鏃作木切矢鏑也　粇居行切不黏稻也

佛說陀羅尼集經卷第二 佛部卷下

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央長短演出五青緂子著赤單裙籠映脚脛披黃袈裟而作青裹垂兩膝坐百寶蓮華其蓮華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此地禮鏄脚形而在蓮華上其上敷青地其青地兩廂各安赤寶臺莊以粉帶華鬘寶錦嚴飾閒錯其臺子上各著一師子委挾兩廂頂戴寶華而承佛座其像右手頭指大指相捻作孔散豎三指手掌向前左手頭指附在右手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名指屈在掌中小指亦豎著右手掌其像背倚寶莊繡枕像左右廂各有一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青光其像兩廂侍者菩薩及其金剛侍者光相皆同青色左廂侍菩薩右手屈臂手執白拂左手伸下少曲在髀上手執蓮華以青色華鬘纓腰胯上以寶縚繫腰著朝霞裙以輕紗籠絡在左胯邊復著一道赤色菊華莊鬘袜過右胯垂下向外而立紫蓮華上右廂侍菩薩左手屈臂手掌顯前而把數珠珠二十一右手伸臂當在髀上懸拂以青色華鬘纓其兩胯寶縚繫腰著朝霞裙以輕紗籠絡裙上左胯下有一道綠華鬘橫袜過右胯下垂向外而立紫白色蓮華上於其兩侍菩薩以上各有須陀會天通身白色黃被絡髆著真緋裙而各在於五色雲上各散雜華而爲供養又其兩廂侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端身正坐助佛神通接引

衆生其左廂上右二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黄色頭有華冠瓔珞嚴項耳無環璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語以素白褺從右髆上向後絞出於左肘上向下而垂左手屈臂在左膝上臂手垂下右手向上以右手指承左臂腕著朝霞裙交豎左膝坐白蓮華上後一菩薩通身黄色頭戴華鬘圓光綠色緋褺絡髆合掌恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上次下更畫作一菩薩通身黄色頭有華鬘耳有綠環圓光赤色而無絡髆右手屈臂向右髀上以手頭指大指相捻其餘三指散豎向身左手屈臂其臂臨在左髀膝上手執蓮華而其華莖博臂肘間華頭向上與項肩相當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上次下一菩薩通身黄色乳房大作頭無華鬘耳有白環圓光青色而無絡髆仍作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄著胸上其餘三指散豎向上左手伸臂向下手拓脚髀之間著朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右廂上有二菩薩雙並而坐前一菩薩其通身以淺黄色作其面迴顧狀如與後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦無絡髆右手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀如相捻而屈中指其無名指少屈豎小指向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次後菩薩通身黄色頭有華冠耳無璫環圓光綠色以赤色褺用絡髆上右手屈臂手執荷葉葉中盛著一一别安五色蓮華左手屈臂在交脛上其手掌中作一青華狀如一一擲華像前

供養之形著朝霞裙交脚而坐白蓮華上次下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓光赤色其左髆上貫著華鬘鬘垂右臂間下至腰左手屈臂拄左髀上手掌向身執白蓮華華與額齊其菩薩面如仰看華形右手屈臂以手愽著右脚脛邊掌向外側著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上次下菩薩通身黃色頭有華鬘圓光青色耳有金環乳房高大左手屈臂直豎向上肘著左膝手擎經匣右手屈臂著右膝上屈無名指餘四指散如峻顯掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上上來所說諸菩薩等臂腕之上皆著寶釧是等悉是諸佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作嚧醯陀迦布瑟波形(此云凌霄華也)間錯樹葉其像光上更作一行寶側複重成其寶側上別作一隔隔内畫出三舍利塔以砌塼成白色寶莊五層浮圖其塔及浮圖門中皆作化佛之形

薩婆菩陀烏瑟膩沙印呪第一(此云一切佛頂)

先仰二手反鉤二無名指屈於掌中各屈二小指二中指於掌中直舒頭指頭相去一寸餘開二大指大指來去呪曰

那(上聲)謨薩婆跢他揭帝摽(毗要切)一 阿囉呵(上聲)蔽(毗可切下同)二 三藐三菩提弊三 跢姪他四 輸達泥輸達泥五 薩婆達摩毗輸薩婆跛波毗輸達你六 輸提毗輸提七 薩婆達摩毗輸提八 莎訶九

白月十五日香湯洗浴而作水壇燒香供養多少飲食滅一切罪消惡蟲毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪七遍服腹内苦痛隨服即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指各竪頭相拄以二食指向內相叉右壓左無名亦爾開腕四寸(此印與觀音心印同)(亦與火頭金剛輪印同)呪曰

唵(一)薩婆悉底(二合)雞(二)毗輸陀羅(上聲)泥(三)莎訶(四)

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一切障難除一切鬼病治一切病痛者應作此法若知有鬼病者作四肘水壇中心著火鑪燒栢樹枝數數誦呪即差若一日不差日日作法七日即差

又佛心印呪第三

以右手後四指屈大指成拳即是其印左手無用呪曰

跢姪他(一)阿彌哩(一合)羝(二)阿濕波(二合)湯計(計亞切)(三)摩末羅摩末羅(四)奢摩波羅奢摩(五)烏波奢摩(六)都奴毗都奴(七)都例都謨例(八)莎訶(九)

若行遠道誦此呪者永不疲倦若行道時風吹失道不知東西或有鬼來錯教行處或有人馬致死之時即於彼處竪於石柱其石柱上抄此呪已誦一百八遍若無石柱即竪旛竿其旛竿上還抄此呪誦一百八遍者諸惡鬼神聞是呪已永不得住行無障難

若二十年以還小兒病者以五色線作呪索五十四結以牛黃研之爲墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以繫病兒項上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擿竪開之左手反叉腰側上立坐任意得用呪曰

唵一時那時那二迦羅迦羅三摩羅摩羅四娑羅娑羅五補羅補羅六瞋陀瞋陀七頻陀頻陀八嗚鉡泮九莎訶十

若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取牛馬駝駝驢騾等毛相和著牛乳中從日入時夜夜作水壇壇中心著火鑪呪師面向北取乳中毛少分取已心念十方諸佛爲一切衆生救若誦此呪一遍竟即燒火中如是一夜一百八遍日日作法滿七日已國中所有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上竪呪同前第二心印呪　若王病時於七日中設齋作四肘水壇香華飲食百種供養著於壇中其壇中心復安火鑪呪師日日香湯洗浴著新淨衣入於道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無此樹穀樹亦得一百八段一段一尺取一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其本呪師面向北誦此呪至都謨例竟即道王名病差然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末向前木本向身如是一夜盡一百八段乃至七日王病即差

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差

若人臨欲遠行依前法日日燒紫檀木末如是七日作此法竟遠行者一切障難即無所畏若行道時七人以來共行作此法者一切盜賊鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香華誦呪七遍然後與病者齅竟一呪一燒二十一遍莎訶前道病者名字病差其病即差如是日日到七

日即差

一切佛心印呪第六

反叉後四指於掌中右壓左並二大指當前直豎兩腕相著以大指來去呪曰

那(上聲)謨薩婆菩提弊(毗可切)一 薩囉薩囉二 素囉素囉三 補囉補囉四 薩婆阿波唎多婆(上聲)曳五 莎訶六

若人熱風病依前法作呪索一呪一結二十一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差若其不差取秔米餅呪二十一遍一遍一燒誦呪莎訶前道病者名病者即差

若人患眼亦依前法七日之中以安闍那(此云銀鑛石也)一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八遍其眼即差

又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服之一切無病

又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五辛邪婬之罪並皆消滅

若有怨家泥作其形其大小任意取佉陀羅木為杖(此云紫橿木也)用打此人打已即燒此杖口恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中一百八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七(亦名大心印呪)

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直伸向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指舒之勿與無名指相著呪曰

唵一 蘇薩婆悉底(二合)雞二 阿鉢囉底呵羝三 底唎(二合)聖(平聲)俱四 莎訶五

若呪師若王若臣欲得身無病痛者依前法用燒一切香一百八遍并誦呪即差

若人欲得錢財者亦依前法面向東坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所求即得

若欲共他論議七日之中日日燒青菖蒲一呪一燒一百八遍即得勝彼

若人被毒蛇所螫者呪石榴枝一百八遍以枝摩向身下日日作者蛇毒即差

若欲得人相愛念者燒白芥子一呪一燒一百八遍如是七日即得如意

若鬼病不得語者取白芥子呪二十一遍以打病人如是七日即能得語

一切佛小心印第八（呪同前第二佛心呪）

准前唯改二小指壓二無名指上相拄壓之

若日日誦此呪者前人歡喜恭敬尊重若欲向囉闍大支彌邊者先於私房作護身竟向囉闍門及支彌門首呪自手掌七遍以摩自面二十一遍入者囉闍支彌見即歡喜

若人鬼病大難治者亦依前法取羊毛繩總以繫牀四脚燒白芥子一呪一燒一百八遍其病即差三日不差七日定差

如前所說諸佛心法七日之中日日作法作此法人心尚憐愍一切眾生下至蟻子不得殺生偷盜邪婬妄語應修十善斷十惡業若作法時七日之中初日不得喫食以後六日得喫法法皆言如前法者皆作水壇種種供養上下皆通依此法也若作法時深心發於無上菩提心平等憐愍一切眾生發是心者隨意得驗若不爾者不得驗也

一切佛眼印呪第九（亦名佛母印）

二無名二小指直竪合頭二中指竪小曲頭相拄二大指並竪曲二頭指以側壓二大指背頭相著呪曰

唵一 釋雞三麽曳二 騷咩三 莎訶四

若人患眼取蓽茇擣研爲末以蜜和研以用鐵頭大如筋頭沾藥塗眼中復以印印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄並竪二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

唵一 烏鉡二 汙嘾泥三 尼唎二合 磨去聲禮四 呵盧輕聲計尼五 烏鉡六 莎訶七此是大心亦名大呪

又復呪曰

唵一 汙嘾泥二 莎訶三此是小呪亦名心呪

若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉間光明如阿彌陀佛毫光相似

佛牙印呪第十一

准前佛頂刀印唯改以右中指屈入掌內左中指小曲竪呪曰

唵一 含都嚧鉢囉末馱你曳二 莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一呪一結成三七結繫病人項臂上亦得其病即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二釋迦眼印同

反叉後二指於掌中曲竪二中指頭相拄並直竪二大指平屈二頭指下節壓二大指上令頭相拄兩腕相著呪曰

唵一 釋雞三麽曳二 騷咩三 莎訶四

若作此法日日供養見佛菩薩命終之後生生之處常得天眼

佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三

反叉二小指於掌中二無名指亦相叉指頭於虎口出二中指竪頭相拄竪二大指小屈頭指於中指外上節相當去一分許呪曰

唵一字婆羅字婆羅二浮陀跋折囉三阿鉢囉痆呵跢四嗚犇泮五莎訶六

是法印呪能止一切毒蟲所嚙又療諸病若作法時作一小壇燒香散華飲食供養作此印呪印病人身其病即差并印病人護身結界若人身上有諸惡瘡時氣病者以印印之其瘡熱病無不除差若印病者齊巳上病隨其病處皆合用印若齊以下不得用印但以柳枝打之無妨

又佛跋折囉印呪第十四

准前帝殊羅施印唯改開二頭指小曲頭呪曰

唵一俱嚧彈那二嗚犇泮三莎訶四

作小水壇種種香華飲食供養燒安息香及薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣四肘八歲十二十五歲兒香湯洗浴著新淨衣在壇東畔面向西坐呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見唯小兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內孔中過以餘四指握左大小指其右大指頭顯向上左食指中指無名指直竪散舒是相明佛印也唯改

以右食中無名三指散握右掌背并大指頭
呪曰
唵一 跋折囉脂醯上聲 淼二 莎訶三
治一切鬼病白月五日三迴誦呪即得滅罪
一迴誦呪二十一遍一百八遍一千八遍任
意得誦悉能除却一切障惱
一切佛棒印呪第十六
反叉後三指於掌中並竪二大指離頭指少
許二食指頭相拄曲壓大指頭頭少許勿著
大指呪曰
唵一 摩黎摩黎二 摩唎尼三 馱囉馱囉四 嗚
鉾泮五 莎訶六
以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗
一切佛刀刺一切鬼印呪第十七
反叉後二指於掌中直竪二中指頭相著屈
右大指於掌中次以左大指壓右大指藏頭
次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指
壓右食指亦藏頭合腕呪曰
唵一 渴伽囉末拏二 鉢囉摩達那且次也切三 擣
馱去聲耶四 莎訶五
若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦
治一切鬼神之病
淨王佛頂印呪第十八亦名阿閦佛頂印也
反叉後三指於掌中曲雙頭指頭相拄並二
大指當前去頭指少許勿令相著大指來去
呪曰
那謨薩婆突羯羝一 鉢唎輸達那囉闍夜二
跢他揭路去聲夜三 阿囉訶上聲羝四 三藐三菩
陀去聲夜五 跢姪他六 輸達泥輸達泥七 薩婆
波跛毗輸達泥八 輸提毗輸提九 薩婆達摩

毗輪提十莎訶十一
是法印呪若有人能於白月十三日香湯洗浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡鬼不敢來近又治一切病若治病時先以此呪呪白芥子呪七遍已散於四方即成結界結界以後治病有驗
若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即出
白月十三日香湯洗浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆幡娑佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同唯改以二大指來去
呪曰
唵一鉢頭二合摩跋路平輕枳羝苾嚧二嗚絣三

毗摩羅婆幡娑佛印呪第二十此云無憂德佛

准月天印唯改二食指在中指中節文指頭向內出少許大指來去呪曰
唵一輪嚕達囉囉上聲迦帝闍二婆塞羯羅三鉢囉二合婆四曀醘曀醘五婆伽梵六莎訶七囉上聲怛那二合

尸緊雞佛印呪第二十一此云旃檀德佛

准馬頭牙印唯改屈二大指入掌以二中指屈壓二大指頭指來去呪曰
唵一毗盧枳尼二娑囉娑囉三徙嚨徙嚨四素嚕素嚕五阿盧枳尼六毗盧枳尼七阿婆婆婆耶八莎訶九

毗婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕兩手頭指及無名指小曲相叉頭至甲際兩小指直豎頭相拄二大指並豎頭相拄開二中指直豎二大指來去呪曰

唵一馱羅馱羅二娑伽囉跢那二合三俱嚴二合鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六阿毗舍阿毗舍七莎訶八

因陀囉達婆闍佛印呪第二十三此云相德佛也

准金剛王印惟改屈二食指各壓大指頭食指來去呪曰

那謨腎若若野切夜一唵二社𡁠羅娑蒲悉三什𡁠羅什𡁠羅四末吒末吒五畔闍畔闍六阿毗上聲舍阿毗上聲舍七鳴鉡泮八莎訶九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指從下向上內孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出虎口左食指中指無名指直竪散舒左頭指來去呪曰

唵一跛折囉盎去聲二合雞二莎訶三

若人日日作此法者能滅四重五逆等罪

藥師瑠璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指反叉入於掌中右壓左兩腕相去五寸許以二大指來去呪曰

唵一呼嚧呼嚧二戰馱去聲利三摩撜祇四莎訶五

是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難月産厄頋欲轉禍求福并患鬼神病難差者以五色線而作呪索用繫病人項及手足腰腹等處仍教令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷造旛一口以五色成四十九尺又復教然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前又教放生四十九頭然後與作五色呪索作呪索法得線未搓即燒名香發願巳呪四十九遍香煙熏竟搓線作索呪聲莫絶搓作索

已以印拄之更呪其索四十九遍然後結作四十九結一呪一結數足即止應將此索繫彼人身又轉藥師經四十九遍所有罪障皆得解脫臨産之時一無苦惱即得易生所生孩子形貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫苦常得安隱鬼神之病立即除斷藥師瑠璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨金毗羅(二)和耆羅(三)彌佉羅(四)安陀羅(五)摩尼羅(六)素藍羅(七)因達羅(八)婆耶羅(九)摩休羅(十)眞持羅(十一)照頭羅(十二)毗伽羅(十三)那謨毗舍闍瞿留(十四)毗嚠囖耶(十五)鉢囉頗囉闍(去聲)耶(十六)跢姪他(十七)毗舍是毗舍是(十八)毗舍闍(十九)娑摩揭帝(二十)莎訶(二十一)(用前印)

是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆聞無不歡喜是即名爲結願神呪若有受持能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三塗免離九橫超越衆苦十方世界隨處安樂自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說團圓掘去數丈之地更以淨土塡築令平若高出基最爲第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒旛蓋寶網交絡其地面上以五色粉周帀間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水礓

風輪院院各有衆多隔子一一隔道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮華輪座之相是即名爲下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布置畢已中央座上著小牀子以錦繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍用前印請爲座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法然後安心燒種種香散種種華供養種種飲食華果又燒酥蜜胡麻仁等而爲供養若一日夜三日七日若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千萬遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益説不可盡其餘功能具如經説

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中節相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵(一)步三末羅(二)蘇摩鹽(三)莎(去聲)訶(四)

若欲續驗每日平旦於水罐上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿彌陀佛大思惟經説序分第一

如是我聞一時佛在補陀落伽山中(此云海島也)與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍夜叉阿素羅迦魯羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面爾時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生修行善法得生阿彌陀佛國并見彼佛云何而得

佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者應當受持阿彌陀佛印并陀羅尼及作壇法供養禮拜方得往生彼佛國土若四部衆以衆華散阿彌陀佛發願誦呪者得十種功德何者爲十一者自發善心二者令他發善心三者諸天歡喜四者自身端正六根具足無有損壞五者死生變成寶地六者生生世世生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地及下姓中七者成轉輪王王四天下八者生生世世常得男身九者得生彌陀佛國七寶華上結跏趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多羅三藐三菩提坐於七寶師子座上放大光明與阿彌陀佛等無有異也是名十種散華功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十方一切諸佛不如一錢一華一香好心布施阿彌陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩金剛諸天等皆悉歡喜死生阿彌陀佛國若人然燈供養生阿彌陀佛國即得天眼見於一切十方世界諸佛若人以香布施供養死生阿彌陀佛國即得香身身上香雲常出若人五體投地恭敬禮拜阿彌陀佛者往生彼國若人將以香華衣食水壇等種種供養念彼佛者往生彼國即得香華衣食若人不以香華衣食等供養者雖得生彼淨土而不得香華衣食等種種供養之報若轉輪王十萬歲中滿四天下七寶布施十方諸佛不如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆生念阿彌陀佛功德若善男子善女人誦持阿彌陀佛陀羅尼并作印等日日供養者即得滅除五逆四重恒河

沙數生死重罪若欲得奢摩他驗得生阿彌陀佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿彌陀佛像其作像法先以香水泥地作壇喚一二三好巧畫師日日洗浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洗浴作印護身亦與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四方著飲食果子種種音樂供養阿彌陀佛其畫師著白淨衣服用種種彩色以薰陸安息等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面向西畫師面向東呪師前著一香鑪燒種種香及散諸華夜即然燈呪師作阿彌陀佛身印誦陀羅尼呪曰

那謨阿梨耶一 阿彌陀婆耶二 怛他揭跢夜三 阿囉訶底四 三藐三菩提夜五 跢姪他六 唵阿蜜哩二合 羝七 訶那訶那八 薩婆波跛尼九 陀訶陀訶十 薩婆波跛尼十一 嗚鉡泮泮十二 莎去聲訶十三

次畫師畫佛像法用中央著阿彌陀佛結跏趺坐手作阿彌陀佛說法印左右大指無名指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小指開竪佛之右相作十一面觀世音菩薩像左相作大勢至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一一寶上出五色光於其光上化爲寶殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿彌陀佛坐七寶高座其高座上作七寶蓮華阿彌陀佛坐其華上其內院四角作四七寶

樹其佛内院四邊作四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩阿彌陀佛前左右作二菩薩各作音樂其佛底下有甘露水中生無量寶華一一華上各有菩薩左右各作五百華樹其佛形作金色其袈裟作赤色其佛圓光以五色成其佛頭上放五色光其諸菩薩作黄白色其菩薩身上作五色天衣其佛左邊大勢至菩薩結跏趺坐左手覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀上竪臂向上以大指捻無名指甲上頭指中指小指磔竪掌側當前其佛右邊畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮華右臂節拄右髀上手把白拂拂尾向右出其水四邊有無量寶樹七寶所成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天散華作此像已安佛殿中作結界印以佉陀羅木作橛四枚各長八指其木各呪一百八遍釘於四角此橛畢竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又以白芥子四方及中各穿作孔深一磔許埋著孔中皆用軍茶利大心呪呪白芥子百八遍如前木法大心呪曰

唵一 呼盧呼盧二 羝瑟吒二合 羝瑟吒二合三 槃陀槃陀四 訶那訶那五 阿蜜哩二合 羝嗚𤙖泮六

呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿彌陀佛像已請四人僧設齋多亦無限日日供養誦大身呪呪曰

那(上聲)謨喝囉(上聲)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那(上聲)謨阿唎耶(二)阿彌哆婆(去聲)耶(三)哆他揭哆耶(四)阿囉訶(上聲)帝(五)三藐三菩馱耶(六)哆姪他(七)阿蜜哩(二合)羝(八)阿蜜唎(二合)哆三婆(去聲)鞞(九)阿蜜哩(二合)都知婆(二合)鞞(十)阿蜜哩(二合)哆毗迦爛(去聲)哆(十一)伽彌(去聲)泥伽伽那(十二)吉哩底羯嚟(二合)(十三)薩婆斯波迦生(二合)迦唎曳(十四)莎(去聲)訶(十五)

阿彌陀佛身印第一

左右二小指各㧙在無名指背上二無名指頭相拄著二中指直竪開一寸許二大指並直竪屈二頭指壓二大指頭指頭相拄頭指來去

阿彌陀佛大心印第二

准前身印唯改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五盤中心著火鑪呪師面向東取牛乳蜜相和更取頗具羅木(此云穀樹)長一尺截一百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洗浴誦呪作如前法隨意往生阿彌陀佛國

阿彌陀護身結界印第三

准初身印唯改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著左右小指各㧙在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請

喚阿彌陀佛及觀世音大勢至像呪師坐呪牛乳一百八遍火燒七日爲之日日如是其病即差從日入時即作此法到初夜即休至後夜更作至天明即休如是七日爲之

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著開二小指直竪開二頭指當中指背上勿著頭少曲二大指並竪頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪總呪白芥子水火於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中心生慚愧作印懺悔其無始及至今生所造之過然後呪一切藥二十一遍服之即差一切罪滅學眞如唯識無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道

阿彌陀佛心印第六

右手中指巳下三指總屈入左手掌內把左手大指還以右大指壓右三指伸上二頭指直竪磔開之

作四肘壇以五色作其壇中央安阿彌陀佛華座東方安文殊師利華座亦名曼殊室唎

文殊師利印呪第七

准金剛王印唯改二頭指各捻中指上節背頭指來去呪曰

唵一 婆雞陀那麽二 莎訶三

北方安十一面觀世音華座

十一面觀世音印呪第八

印同般若身大指來去呪曰

唵一阿嚧力二唵帝剎鹿計計阿切三毗闍耶四
薩婆脅都嚕五波囉末平聲陀去聲那六迦囉去聲
夜七莎訶八
南方安大勢至菩薩華座
大勢至菩薩印呪第九
右無名指搊左無名指中指背向頭指中指
岐間入左無名指從右中指無名指岐間出
之即入食指中指岐間二頭指各屈鉤二無
名指頭屈二中指壓二大指上頭向內先以
左小指握右無名指背後以右小指握左小
指背大指來去呪曰
唵一嚧池囉末地地阿切二忘娑三菩去聲闍那四
瞋陀頻陀五嗚鈝泮六莎訶七
又大勢至菩薩印第十
准下阿彌陀佛頂印唯改二食指各捻二中
指頭其食指小許屈次以二大指並掩右中
指中節上大指來去
又一大勢至印第十一
准阿彌陀佛身印中唯改二中指竪相著次
以二食指搊在中指背後頭相拄次以二大
指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰
唵一跋折囉二跋折哩二合尼三瞿吒瞿致尼
四槃陀槃陀五訶那訶那六馱訶馱訶七鉢
遮鉢遮八嗚鈝泮九莎呵十
每月十五日洗浴作此法者即得阿毗跋致
地當作四肘五色水壇水罐五枚四角各一
中央一枚各以生絹長一二尺繫其罐頂飲
食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法
同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四
人並著黃屑袈裟若是賢者即著白衣方入

作法更不得著多雜色其衣袈裟並不得上廁唯食秔米乳糜果子不得喫菜日日三時作法供養從十二月八日起首至十五日供養法事竟當取中心水罐灌受法人頂訖著淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後生阿彌陀佛國若是女人作此法者命終之後化成男子往生彼國此是心印法憂婆唎馱夜法(此云小心法)此是阿彌陀佛成道法門作者證入不退之位殘食散施受法人勿食之

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印唯改以二中指相叉於中節文直伸即是頂印用治病時作二肘水壇置阿彌陀佛像安火鑪燒沉檀薰陸相和燒

病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞病人頭上呪擲火中如是滿足一百八遍日三時作其病人至心念佛病即除差此是阿彌陀佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手以二大指各捻無名指頭右壓左當心若欲說法論義之時日日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國若欲求財貨飲食等物者作四肘水壇中心安置阿彌陀佛像設五盤食壇中心一盤四方各一盤呪師面向東五日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黃色不得餘色所求如意又若人熱病呪五色線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念阿彌陀佛呪師手把香鑪供養讚嘆十方佛即差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔淨男子女人

不得相觸其壇中心安阿彌陀佛像面向西飲食八盤燈二十八盞水罐一枚中心於佛前著火鑪呪蘇曼那華一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心爲一切衆生作此法者即得神驗皆生歡喜若日日作種種供養阿彌陀佛誦呪滿十萬遍作印法者即得滅罪命終生彼國又若欲得生彼國者亦更以泥作阿彌陀佛像十萬軀滅罪死生阿彌陀佛國日日供養時以金作數珠若無用銀若無銀者用赤銅無赤銅者用水精數一百八枚無者五十四枚更無者四十二枚更無者二十一枚如此等珠掐之誦呪時以珠爲十波羅蜜多以念佛誦呪爲阿耨多羅三藐三菩提若作阿彌陀佛供養時應用上件物等作珠餘物不得若作餘雜物者一切不得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通用一切佛菩薩金剛天等法

阿彌陀佛療病法印第十四

先仰左手四指仍屈即以右手覆於左手右手四指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄掌心其二大指各直努之

是一法印降伏一切諸惡鬼神有人病者當用印之其病即愈此等諸印皆誦心呪

佛説作數珠法相品

爾時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優婆斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經念阿彌陀佛及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心

專在莫縁餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠依阿彌陀佛三昧教說復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出其數皆須具諸相貌其相貌者有其四種何者為四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠掐之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光明無比淨無瑕穢妙色廣大猶若得佛菩提顯故洞達彼國一如珠相以是義故稱之為上把其珠掐亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業障所有報障一切惡業不能染著為珠光明不受色相若人常行念佛法者用木槵子以為數珠若欲誦呪受持人者用前四色寶為數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以為數珠若無可用蓮華子充若作火頭金剛業者用肉色珠以為數珠此等數珠皆合法相是故我以此法護念世間持法行者是衆會中一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用者一一皆須內外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其珠匠先受八齋香湯洗浴著新淨衣與作護身嚴一道場懸旛華以香水泥一小壇子日日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以為母珠又更別作十顆

銀珠以充記子此即名爲三寶法相悉充圓備能令行者掐是珠時常得三寶加被護念言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何慮不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讚三寶威神力故種種法事皆有効驗然後持行隨身備用一切諸惡不相染著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名數珠祕密功能其阿彌陀佛陀羅尼印呪有八萬四千法門於中略出此要如如意寶以上阿彌陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南(上聲)無(上聲)悉(半聲)啞哩(二合)耶喙迦(去聲)南(上聲一)跢他伽陀(去聲)南(上聲二)唵鞞囉(去聲)時鞞囉(去聲)時(三)摩訶斫迦囉(上聲二合)䟦折哩(四)薩多薩多(五)娑囉(上聲)帝娑囉(上聲)帝(六)怛囉(上聲)曳怛囉(上聲)曳(七)毗陀麽你(八)三盤誓你(九)恒囉麽底(十)悉陀阿揭唎怛囑談(二合十一)莎訶(十二二注去上處依注去上法讀之注二合處其上一字必須半音與其下字合音讀之注半音處必須半音)

誦此陀羅尼三七遍即當入一切蔓荼羅(此云壇也)所作皆成誦呪有身印等種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輙作一切手印若人誦此陀羅尼祕即同入壇作印行用不成盜法也

佛說䟦折囉功能法相品(此云金剛杵)

爾時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼祕密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言世尊如來今會說此微妙可貴之法我等心中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬

及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或叛若不豫防恐被輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來正法降伏諸魔不令魔等於諸世間爲之暴亂時佛歎言善哉善哉爾時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折囉形如金光色當出之時大千世界六種震動現座鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可仍以過去眞佛舍利七粒付囑菩薩令其舍利隱在其中將爲實信識相護持防諸外道欲界天魔衆心生輕慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能威侍我側拒諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等陀羅尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大衆皆言稱善

作跋折囉并功能法

若人欲作跋折囉者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤銅四鑌鐵五錫合和爲作跋折囉形若無此五種可用霹靂棗心亦得且未作其跋折囉前先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉二那吒俱鉢囉三莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若候如此上日不著宜取八月十三日亦是上日斯日晨朝豫遣其匠受持齋戒香湯洗浴著新淨衣其欲請作跋折囉主亦復如是俱潔淨訖豫淨修理於一淨所安立而作護身結界法事至十五日朝更遣其匠香湯洗浴著新淨

衣與作護身及自護身結界法事當道場中作一水壇請佛般若諸大菩薩金剛天等又請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面向西呪師自身在壇西邊正面向東敷草爲席胡跪而坐其壇中著七盤飲食於其鑪邊更一盤食結護如常請佛般若諸大菩薩金剛天等又以種種香華印法供養三寶三遍七遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠端直平正無有缺減是名一寶最爲上首若一鑄不成後雖復作終是無用其人亦不合行我之祕密三藏法門設强行用常有魔事無所成辦却被殃身其跋折羅可重八兩長十二指橫指爲量兩頭三股亦有五股其五股者名爲大大跋折囉必須終身持梵行者

合用受持若無戒行不得持用五股損身其跋折囉皆須腰間圓作似檳榔形中間可容一把許長盡力雕鏤唯取端正不得麤惡磨治了已眞金塗飾正當腰間開一方孔擬下舍利法用形勢因緣與今本樣一種行者示語令好用心作之擬備不輕當作杵時呪聲莫絕香煙不斷其匠功價任索多少不得酬還仍須當日使作總了跋折囉竟其匠報呪師言作杵已了其呪師手把香鑪及七寶函右繞道場作讃歎云十方諸佛法寶成就梵音法事往迎看杵至於鑪邊散諸香華作讃法事殷勤禮請其匠長跪兩手捧著行者手中七寶函內訖其匠乃禮謝口云種種多不如法瑩磨嚴飾皆不稱意布施歡喜願滅諸罪呪師答云異常殊妙端嚴如法分相具足

最上無比實生慚愧願除匠者三業宿障生生世世與佛因緣法會相值語已匠更禮拜發願云云燒香合掌請取舍利呪師即起繞壇三帀至本坐所却住一面啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等云云還作香華供養法事悲泣雨淚取龍腦香可一捻許內跋折囉腰間孔中後取舍利內跋折囉腰孔中訖更作香華法事供養供養畢已還將杵起右繞道場至其匠所跪地授與匠者匠者至心珍重燒香供養禮拜已即以兩手捧跋折囉閉其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪師呪師禮拜受取而起匠者更禮三拜捧舍利函心口發願云云行者手捧舍利寶函右繞道場行道三帀還至本處以諸香華及作印法更供養訖遣匠出去於後復將舍利寶函還至道場自候相貌至夜壇中然三七燈任意安置及著餅果種種香華供養事竟於壇西面結跏趺坐呪師右手把跋折囉左手掐珠唯須盡力至心誦呪限至現於三種光相何爲三相一者其跋折囉自然而暖二者煙出三者放大光明若暖相現持杵行者自然感得一切藥叉羅剎及諸人等皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵行者自然感得所去之處一無障礙又無病若放光相現感得一切呪神自在擁護行者行者常爲一切天龍八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於一切諸衆生類六分之中稱於無比自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金剛跋折囉杵威神力故於後若欲用跋折囉如法捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿一

七遍已即以此杵如護身法然後便作大結界法一切時中加意護淨以爲常則方行法事所作皆驗若療病用跋折囉時不得越分並須護淨如法用者於呪師身常好安隱已說跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二

音釋

䏶旁禮切股也　褺徒協切重衣也　縚他刀切絲繩也　摘陟革他歷二切　搓七何切挪也　磔側革切

佛說陀羅尼集經卷第三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

般若波羅蜜多大心經 大部中卷第三印有十三呪即有九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與一千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人等俱前後圍繞爾時梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言善哉善哉爾時梵王即從座起偏露右肩右膝著地頂禮佛足禮佛足已而白佛言世尊我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思議功德惟願世尊爲我說於般若波羅蜜多不可思議呪印功德爾時佛告梵王我於他化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今爲汝說此功德如須彌山諸山中王般若波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須彌山王四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他諸天魔等不能傾動猶如大海皆能容受一切衆流般若波羅蜜亦復如是皆能容受一切佛法若依此般若波羅蜜教法行者即得宿住智知於過去我從彼處因於彼行得生此處若依此般若波羅蜜教行者即得除滅三毒之罪生生之處不聞惡法得身端正猶如金色頂戴天冠無有慳心生於刹帝利婆羅門中於諸會中一切大衆皆悉隨從不生三途地獄之中十方佛刹隨意往生現身即得四無所畏於諸會中勝出諸衆若能日日作此法者現身即知一切諸法皆無障礙得奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅

蜜作法日日供養作印坐禪若於尸陀林或在塚間坐死屍邊作不淨觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年中坐奢摩他者無色天光來入身中即知三界一切諸事於三年中一日喫食一日不喫食若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣最好如是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法燒蘇合香誦呪滿足十萬遍者得大雲奢摩他慈悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他大奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得奢摩他是故我今說此方便欲令一切皆悉樂聞成就願故

畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好絹兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百八遍已請喚畫師最好手者令受八戒一上厠一洗浴著新淨衣與作護身印其采色中用薰陸香安息香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色華燒沉水香誦呪供養菩薩夜別然燈燈用七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘(人肘一肘)(如來一磔手是也)通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴天冠作皺箕光其耳中著眞珠寶璫於其項下著七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在胸上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏右

手垂著右膝之上五指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身上著羅錦綺繡作𧞤襠與腰以下著朝霞裙於上畫作黃色華褻天衣籠絡於兩臂腋間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手伸臂手執澡罐其腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴華冠作皺箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩右廂安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手屈臂肘節向左手掌向腹仰掌中豎著一跋折羅跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身其帝釋像從腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴華冠作皺箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陀會天而散雜華及齎瓔珞而爲供養其像座下畫作香鑪供養之具其供養具左右兩廂各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各爲一色面作威怒一一神王各著五色金銀細甲各執器仗威嚴而立五色石上次下右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧於香鑪供養面仰向上如似瞻仰菩薩尊顏畫其像已當立道場懸繒旛蓋雜寶玲珮種種嚴飾香泥塗地而作水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上像面向西呪師向東日日香湯洗浴潔淨著新淨衣入於道場護身結界作法誦呪種種供養般若波羅蜜多誦呪可滿十萬遍時時懺悔滅

身過去一切罪障於後誦呪作法用時種種得驗畫像法竟次説印法

般若身印第一

二手合腕掌内相開即用二手頭指中指無名指頭曲相拄其二小指二大指各直豎磔開

般若來印第二

准前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向下即是召菩薩來印

般若去印第三

若欲送去准前來印唯改所屈二大指稍稍磔開乃至於極即是送菩薩去印

般若心印第四

准前唯改以右手大指捻著頭指即是般若心印

般若大心印第五

准前唯改以左大指屈向下即是般若大心印

般若頭印第六

准前唯改齊豎二大指離頭指一分許即是般若頭印

般若縛魔印第七

准前唯改用二大指各捻頭指即是縛魔印若用護身一切魔鬼不得惱亂是等七印於菩薩前不解手成誦後大心呪除人身中三業惡障兼禪定用

般若伏魔印第八

結跏趺坐舒右手五指於右膝上仰著即舒左手五指仰之以小指側橫著於齋下名伏魔印

般若奢摩他印第九

先舒左手五指於齊下即用右手四指作拳於左手掌中仰著以二大指直豎相合頭是二印是般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上即豎左手四指屈大指於掌中即屈肘豎臂令掌向背此掌中有一切佛法般若之藏即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先豎右手四指側掌向前屈於大指在掌中即以左手大指於右掌中與右大指相鉤又以左四指握右手掌背即是懺悔印若有行者日日作此印法并誦呪者能除一切四重五逆恒沙等罪皆悉消滅十方淨土隨意往生近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印呪第十二（一名般若眼又名般若根本亦名金剛般若心）

以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下節中節相背博之二中指二無名指各相背博直豎向上各屈二頭指相背令平中節背相著與二小指相稱令平如高座上安置經藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那（上聲）謨（上聲）婆伽筏帝（一）鉢囉（上聲二合）若（若冶切）波囉弭（上聲）多（上聲）曳（二）唵（三）唎伊（伊棄切超音二合下同四）地伊（二合五）室唎（上聲二合六）輸嚧（二合）陀（七）毗社曳（八）莎訶（九）

佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百萬修多羅藏又彼一一修多羅中出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讃歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千萬億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也（是一印呪筏梨那思蝇伽法師譯）

般若使者印第十三（先用般若護身後用罕荼利法護身）

先仰二手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌中屈之二頭指各竪頭相拄二大指亦直竪附頭指側捻頭指中節二大

指來去用治一切病

大般若波羅蜜陀羅尼第十四(下竺藏本止有二十八句)

呪曰

那(上聲)謨(上聲)婆伽婆(去聲)帝(一)摩訶波囉(上聲二合)若(若治切下同)波囉彌多(去聲)曳(二)簿訖底(二合)伐蹉囉(二合)曳(三)阿波唎(二合)彌多瞿拏曳(四)薩婆怛他揭多(五)波唎布自多(去聲)曳(六)薩婆怛他揭多(七)努若多努若多(八)毗若多(上聲)曳(九)跢姪他(十)波囉(上聲二合)若波囉(上聲二合)若(十一)摩訶波囉(上聲二合)若(十二)波囉(上聲二合)若婆婆揭唎(上聲十三)波囉(上聲二合)若嚧迦揭唎(上聲十四)安馱迦(去聲)囉(十五)毗馱麽尼(十六)徙提蘇徙提(十七)徙殿覩縵(十八)婆伽婆(去聲)底(十九)薩防(去聲)伽孫怛唎(二十)婆枳底(二合)伐蹉哩(二十一)一(二合)婆囉(二合二)娑哩跢訶(上聲)悉羝(二十二二合)三摩莎婆羯哩(二合二十三)勃地(地治切下同)勃地冒馱耶(二十四)悉地悉地(地治切上同二十五)劒婆劒婆(二十六)迦羅迦羅(二十七)者羅者羅(二十八)頞婆頞婆(二十九)阿揭車阿揭車(三十)婆伽婆(去聲)帝(三十一)摩毗嚂(去聲)婆(三十二)莎訶(三十三)

是大神呪於大般若經中佛重於他化自在天說所有一切十方諸佛共同贊成是故名爲大般若呪是呪功力不可思議亦能救拔生死大苦如是神呪過現未來諸佛共說同共護念能誦持者一切障滅隨心所願無不成辦疾證無上正等菩提

般若聰明陀羅尼第十五(一名小般若波羅蜜多神呪一名諸佛母呪)

爾時如來復說神呪呪曰

那(上聲)謨婆伽嚩帝(一)那(上聲)謨摩訶波囉(上聲二合)若(若治切)波囉弭耳多(去聲)曳(二)跢姪他(三)麽你

達迷四僧伽囉二合上下同訶上聲達迷五阿上聲弩
伽囉訶達迷六毗目去聲底二合達迷七娑上聲陀
弩伽囉訶達迷八裴舍囉二合上聲歷弩達迷九
娑上聲曼多拏跛唎皤囉上聲跢那二合上聲達迷十
瞿上聲拏上聲伽囉訶僧伽囉訶達迷十一薩婆跢
囉上聲弩伽上聲跢達迷十二薩婆迦囉上聲跛利婆
囉二合上聲拏達迷十三徙弭唎二合上聲底阿上聲娑上聲
波囉二合上聲慕娑上聲那上聲達迷十四莎訶十五

佛言如是神呪是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛得宿命智速證無上正等菩提若有男子女人能誦持此呪欲求聰明求滅重罪即得聰明重罪即滅佛語至誠無有虛僞於晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像前恭敬一心合掌係念燒衆名香散諸妙華至心禮拜胡跪誦此呪二十一遍乃至齋時更莫共他交雜言語至空靜處一日誦得五百偈經如是一七二七三七日無不有驗除不至心若欲讀誦一切經典要當先誦此陀羅尼即得憶念不忘之力印用奢摩他四禪印

般若大心陀羅尼第十六

呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波囉揭帝三波囉僧揭帝四菩提五莎訶六

是大心呪用大心印作諸壇處一切通用

般若小心陀羅尼第十七

呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波囉民彌應切揭帝三波羅若若冶切地四莎訶五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十八

呪曰

跢姪他(一) 徙弭哩(三合) 曳徙弭哩(三合)(三) 曳(二) 室唎(長音) 室吒(烏皆切)(三) 莎訶(四)

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞持一切誦十萬遍乃至百萬無不有驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十九

呪曰

那(上聲) 謨婆伽婆(去聲) 帝(一) 婆囉若波囉弭多曳(二) 跢姪他(三) 室哩(二合) 曳(四) 室哩(二合) 曳(五) 室哩(二合) 曳(六) 室哩(二合) 曳細(七) 莎訶(八)

又般若小心陀羅尼第二十

呪曰

跢姪他(一) 室唎曳(二) 室哩曳(三) 室唎(長聲) 室吒(烏皆切)(四) 莎訶(五)

呪師若欲治病者自作護身竟於病人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香華然四十九燈種種飲食布置畢已手執香鑪燒香右繞供養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中心放著香鑪於好淨處結加趺坐正面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻穀華香供養已次作般若身印誦前大呪二十一遍心作空觀謂一切法無相然後出自口氣射病人身上若一七遍或二十一遍即差若一度作此法不差者日三時作之即差其壇所用飲食餅果日別替換更作新者供養殘食呪師及病人皆不得喫喫者呪力無驗若作此法者一切羅刹諸鬼神等歡喜放病人差其所殘食將與貧窮者最爲第一不被一切鬼神得便持呪行者好記不忘

般若壇法縱廣四肘以五色作從內次第著

白黃青赤黑之色一切壇法例皆如是其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上安像其座東面復安華座座上安般若波羅蜜身左手把經其壇北方復安華座座上安大梵天左手把君遲（此云胡瓶）南方安華座座上安帝釋天右手把跋折羅中心著一香鑪水罐四角各一香鑪水罐五水罐内各盛淨水五穀七寶並以栢葉梨枝塞口於上各以生綃三尺而繫東之種種果食及上好果一十二盤燈十六盞呪師當西門坐正面向東呪師東南著一火鑪呪師前著種種香華酥蜜胡麻并稻穀華諸飲食等具三五盤擬燒供養種種安竟次第奉請一一各作本印誦呪一一各作華印承迎總坐定已作大結界然後次第下䞋施錢隨其貧富多少任意布施畢已次作法事香華供養次燒酥蜜胡麻等物而爲供養然後呪師手把數珠誦大心呪一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手按水罐又誦大心呪一百八遍竟於壇西外頂作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮華座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中華座邊面向東立捧水罐住令受法人於華座上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲得奢摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法爲一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天神等皆悉證知發如是願已又令受法人要誓願云願我得成此法以後誓願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師

滅罪發是願已呪師即與受法人作般若身印印於頂上印中著華即用水鑵灌頂上竟即作身印與其護身然後令著新淨衣已引入道場禮拜畢已依次第坐呪師於火鑪邊面向東坐於火鑪中然構木柴一一次第作印奉請火鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送本位上如是乃至諸天等竟口云慚愧無好供養錯失法用謝過已竟呪師捻取香鑪中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮際如是七處點灰護竟辤佛開鎖發遣畢已即以淨水掃灑壇處作此法者一切罪障悉皆消滅道場殘食呪師及受法人皆不得喫若喫師無驗其嚫施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢者作菩薩用金剛天錢入金剛諸天用處水鑵上絹呪師得用不用

最好若坐禪時以手按地誦前大呪二十一遍速得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩歡喜若作此壇剋於八月十五日作好清淨處誦般若呪用軍荼利結界其地所有骨瓦毛等掘令出盡或深四指一磔一肘惡物盡已將淨土來堅築使平埋著五寶及五穀子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若身印印其寶已然後埋之爾時世尊正在大會說般若波羅蜜多說是呪法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜爾時衆中有十六神王其名曰提頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闞嚕神王鈍徒毗神王阿你嚕神王娑你嚕神王印陀嚕神王婆姨嚕

神王摩休嚕神王鳩毗嚕神王真陀嚕神王跋吒徒嚕神王毗迦嚕神王俱鞞嚕神王與如是等十六神王各將七千諸鬼神等即從座起頂禮佛足而白佛言世尊今此衆中一切天人既聞佛教滅一切罪不墮三途植於佛種我等神王亦復如是既蒙佛恩我等歸命佛法僧寳常隨擁護佛法衆僧若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等及一切衆生受持此法若讀若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等神王及諸眷屬隨其行處而衛護之若國城邑若聚落中若空閑林如是等處有念此般若波羅蜜多名者我等神王皆悉擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等神王共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多驗者我等神王使滿其願爾時佛讚諸神王言善哉善哉汝等神王能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護爲未來世諸衆生故說修行之法爾時神王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力陀羅尼成就故者又須我等十六神王來佐衛護汝等能有依此我法如前結護廣建道場爲之壇法求諸利益國祚延長人民安樂四方無事災禍不侵保守貞幹無諸病苦當請清淨呪師無問道俗道體相同行純熟者七人乃至二七三七人等淨持戒行德尊長者當於一所別立厨膳供給師等任取勝地無問寺内寬大堂宇庭院之所若近舍利浮圖塔廟若好園林名山淨處起作道場其壇場法掘去惡物淨土築平如前所說築平已

竟以淨牛糞和香湯泥摩塗其地以五色粉作三重院三重各開四門第三重內作一淨室其室中心安般若波羅蜜多菩薩像面向西門其像右邊安帝釋天左邊安梵摩天第一重外四方各列四神王像四方各四總數即是十六神王若欲畫者第一重內畫著亦得其呪師者入第三重內正在般若波羅蜜多像前先喚四面十六神王而安置之誦十六神王呪呪如下說

十六神王呪第二十一(印用使者印)

呪曰

那(上聲)謨喝囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)跢姪他(二)訶訶(上聲二俱同三)醯醯(上聲二俱同四)呼呼(五)戲利戲利(六)彌(去聲)利彌(去聲)利(七)杜銘徒杜咩(八)鞞伽婆呬尼(九)毗摩羅婆呬尼(十)底哩(二合)寧(上聲)底哩(二合十一)般囉(二合上聲)底羯爛(二合)陀(十二)鞞多持質怛囉(二合)雞都(十三)般囉婆(二合)薩婆(上聲)唎(十四)懼醯(上聲)唎(十五)乾陀唎(十六)旃茶唎(十七)車闍(去聲)尼(十八)懼羅遮利尼(十九)旃茶毗伽陀婆醯(上聲)尼(二十)梅怛囉(二合)揄(二十一)莎訶(二十二)摩羅檀持囉婆迦(去聲)耶(二十三)莎訶(二十四)摩登伽俱(上聲)羅朋奢耶(二十五)莎訶(二十六)底哩(二合)商羯曳(二十七)莎訶(二十八)悉陀(去聲)曳(二十九)莎訶(三十)那(上聲)謨盧瑟吒(二合)寫(三十一)摩登伽囉闍寫(三十二)悉殿都(三十三)曼怛囉(二合)跛陀(三十四)莎訶(三十五)

若人但能誦得此呪不須供養即得効驗若得不得誦持亦得誦呪七遍十六神王即到其所任行者使若人欲往病所先於房內預誦此呪一百八遍呪自右手即以右手摩自脣口到病人所心想自手譬如冰雪用把炭

火以自手背著彼人身心作差想其病即差或取鞭杖長八指或十二指或十六指呪二十一遍内火中著火燒赤已隨取其炭一不損手正欲取時先當内手香水椀中復向口邊如是三度即得法成以少香水散於四方以爲結界後用其法是呪能助成般若波羅蜜多令一切衆生皆發無上菩提之心若人欲入山中坐禪設有惡蟲師子虎狼及魔鬼等欲來惱者當誦此呪一百八遍即無所畏諸障難事自然消滅若謗法人及造五逆是惡人等不肯懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此呪者能滅四重五逆等罪欲作般若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門其中略出此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果

若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛等者若在房内及佛殿中而供養之但是供養之處皆須結界法以佉多羅木(此云紫檀木也)作橛四枚各長八指各呪其橛一百八遍釘於四角一釘以後永莫拔却一橛既然餘三亦爾其壇中心及於四方穿地作孔各深一磔於其孔中理白芥子用軍荼利大心呪呪白芥子一百八遍如前橛法呪曰

唵(一) 戶盧戶盧(二) 羝瑟吒(二合) 羝瑟吒(二合三) 盤陀盤陀(四) 訶那訶那(五) 阿蜜哩(二合) 羝(六) 嗚吽 泮(七)

若人日日香湯洗浴入於道場作護身印(以下印等是助成印故不別記次第頭數)

反叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄

屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去

次作辟毗那夜迦印

以右手大指捻小指甲上反叉腰側左手大指橫屈在掌中無名二指屈向掌中壓大指頭指及小指屈著無名中指邊以頭指小指甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界口中誦結界呪呪曰

唵(一)嗚鉡(二)訶那杜那(三)摩他毗馱崩(二合)娑(上聲)夜(四)烏瑳陀(去聲)耶(五)嗚鉡泮泮(泮吒切)(六)

此印及呪若房內作用向頭上右轉三帀誦呪七遍若作壇時作步臂行繞壇三帀從外而行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍多誦亦好次作地結界印

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭次以無名指於左小指岐間亦爾左中指內向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名指於小指間亦爾二小指頭竪合頭二大指亦合頭頭向下作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵(一)吉唎吉唎(二)跋折囉覆知(二合)(三)盤陀盤陀(四)嗚鉡訶(上聲)(五)

當誦七遍以印拄地一切諸惡鬼等悉皆馳散

次作四方結界印

准前地印唯改二大指磔開直竪向右轉之呪曰

唵(一)薩囉薩囉(二)跋折囉(三)波囉(三合)迦(去聲)囉(四)嗚鉡泮(五)

當誦七遍即以此印向於四方隨日右轉所

有一切藥叉尾那夜迦等皆悉馳散

次作上方結界印

准前地印唯改二大指各附著頭指側上向頂上右旋三帀誦呪七遍竟自著頂上合掌向前呪曰

唵(一)毗悉普(二合)吒囉(上聲)叉(二)跋折囉(三)半闍囉(四)嗚鉡泮(五)

當誦七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼等皆悉退散(各誦印呪七遍)

當設二十一種供養之具作般若波羅蜜多法會隨力堪能唯好精妙何等名爲二十一種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所謂龍腦丁香鬱金沉水香湯浴像還置本處二者像前當作水壇三者龍腦沉水上妙香等用塗像身四者諸妙華鬘交絡佛身左右肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛身七者寶帳八者燒種種香九者懸雜色旛十者懸於繖蓋十一然燈十二百味飲食及好甘果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音樂十五諸雜色華十六寶扇十七種種衣服十八寶鏡十九寶瓶二十寶真珠網二十一白拂以如是等勝妙之具至心供養能令人王等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅復令現在所求隨意若不能具二十一種五種亦得何等爲五一者香水二者雜華三者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大慈心憐愍一切諸衆生故供養諸佛亦當得驗次作跋折羅印印前所有一切香華寶物供等若有金剛杵不用手印直當用杵印而印用無跋折囉始用手印

以左手大指捻小指甲上餘三指直向上磔
豎
呪曰
唵一阿審哩二合羝二嗚鉡泮三
各誦七遍莊嚴道場種種香華燈明飲食悉
行列竟次當燒香若欲請佛作佛印請次請
般若作般若印次請觀世音菩薩作觀世音
印次請金剛及諸天等亦爾隨類作印請之
一一請來作華座印并誦坐呪即說呪曰
唵一嗚鉡二迦摩囉三莎訶四
誦七遍呪一一請來安置坐竟
次作大結界印右轉三帀
先仰二手次二小指二無名指右壓左反鉤
於掌中次豎二中指頭相拄次以二食指各
捻中指上節背上次二大指各自屈在中指
節上莫相著呪曰
唵一商迦上聲禮二摩訶三麼焰上聲三盤陀盤
陀四莎訶五
當誦七遍次更燒香作香鑪印印香及鑪即
執香鑪壇前胡跪供養東方一切諸佛一切
菩薩一切金剛一切諸天四天王等乃至十
方亦爾供養竟放香鑪即至心作禮若有香
華飲食等而供養之若無香華等作一切供
養印并誦其呪而供養之
一切供養印
左右五指皆相合豎掌中少空呪曰
唵一薩婆菩馱阿提瑟恥二合帝二悉頗二合囉
醘上聲迷三伽輕呼伽那劒平聲四三曼去聲陀五莎
訶六
當誦七遍復以種種香華供養各作本印還

其位處法事音樂讚歎周畢作般若印懺悔罪障誦大心呪當印心上口陳所犯三業之罪發露懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草加猛風吹莫不都盡精進誦呪罪垢消滅亦復如是又如霜雪闇室炎日能除誦呪精進滅無明闇猶若盛日又誦般若呪酥蜜等物火鑪中燒供養賢聖滅除無量生死重罪速得成就無上菩提其誦呪人應當具足堅持七法何等爲七一者持戒二者忍辱三者離口四過四者於佛法中生決定信五者發無上菩提心六者常誦呪法心生慚愧七者於四威儀身心無倦猶如輪王具足七寶得紹王位王四天下呪師亦爾具前七法速得證驗隨所施爲悉皆稱意正坐莫動數數禮拜口讚歎佛願我生生不經八難所生之處恒爲男子身崇信三寶諸根完具一切技藝願速通達具六神通若來乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶隨其所欲皆悉施與一切諸欲心無染著聰明智慧一切衆生見聞我者發菩提心生生之處值善知識恭敬尊重聽聞正法如說修行以菩提心而自莊嚴於四威儀身心清淨得宿命智無礙自在諸惡罪業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得大自在不受女身及以奴僕亦不闇鈍不處邊地不起邪見不生旃陀羅家有佛出世願常值遇修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給寧作貧賤修諸善法不處富貴而行惡業命不中夭正信家生眷屬具足孝養師父利根智慧辯才無礙得佛正信慈念衆生願所生處具五種法何等爲五一者福德二者智慧三

者十力四者精進五者發菩提心如佛所證薩婆若智三十二相我亦當得十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是爲一切衆生令好念佛故發是願已掐珠誦呪其掐法者去所供養佛菩薩處四五尺許却縮跪坐身莫動搖莫看東西莫近口氣於供養佛菩薩等上莫放穀風正身端坐一心念佛菩薩金剛等如入奢摩他無異

次作掐珠印

以左手大指捻無名指上貫珠孔中次直舒中指小指以食指掩中指上節側上以右手大指無名指掐珠誦呪餘指同左手若如是掐珠得十種瑞相者即知有驗何等爲十一者像上放光二者風不吹而道場中旛自然動搖三者雲不覆而天有雷聲四者道場中燈焰長三四尺五者於香鑪中人不燒香而香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七者感得四方無事福壽延長無諸疾病師子虎狼諸毒蟲等不能爲害八者於五欲境心無染著九者諸魔鬼神不能嬈亂自他之病療即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸或騎象馬或見師僧父母善知識等是時行者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅皆是好應靈瑞之相呪神翼衛是時行者正作法中身毛皆豎即知得驗每日旦起洗手面已口嚼楊枝更漱口訖入佛堂中作供養法未到食時皆悉發遣一日三時如前掐珠誦呪一百八遍一千八遍隨力所堪道場門前置一火鑪呪師西坐而面向東左著香水

及諸雜華右著胡麻酥蜜稻穀華等隨有壇所燒供養物皆右邊著然後請佛菩薩金剛天等作華座印隨法所須燒著鑪中供養供養已訖還坐本處口云此無香華飲食慚愧然後發遣之房內數數燒香日日誦阿閦佛陀羅尼阿彌陀佛陀羅尼等滅除身中五逆四重等一切罪障若欲得生阿彌陀佛國日日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切法事皆有證驗死生阿彌陀佛國若日日供養功德大好不可具說念佛功德非是比對其誦呪功力狀等日月之光念佛功德同夜燈之光不得具譬若日日供養誦呪兼念佛功德如須彌之高大海之深若空念佛不兼誦呪功德如香山之小如阿耨達池之細不可校量若日日供養諸佛誦呪滅罪如火燒草木滅罪亦爾若能日別三時供養念佛誦呪比空念佛不可比校口不能宣功德利益不可思議當知般若功德成就讚不能盡

佛說陀羅尼集經卷第三

音釋

簸補過切簸箕揚器也　褡襠褡呼盍切襠都郎切褡襠前後衣也　氍毹氍強魚切毹山芻切氍毹毛席也　闃犬覡切　繖蘇旰切繖蓋也

佛說陀羅尼集經卷第四觀世音部之一

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經上大部卷第四注是人意麤是經本此經總有五十二印五十是主二印是客此卷中止有十印

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說之爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故爲除一切衆生病故爲一切障難災怪惡夢悉除滅故欲除一切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦書寫流布或以此法防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣鬪戰若爲毒所中持此法者一切諸難無所能爲唯宿殃不除如是之法一切諸佛所念我此呪法一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此法得此法時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜殷勤讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣

受持此法作印護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小結界已竟請觀世音坐於壇上燒香散華種種供養禮拜誦呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名爲十復得四種果報何等爲四一者不爲一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此法得此法已於四萬劫超生死際說此法時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脱一切夜叉羅刹娑等由此法印陀羅尼力令此夜叉羅刹娑等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陀羅尼者所有一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復依教能作印法誦持呪者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心有所念者我滿其願若復有人月十四日或

十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陀羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於種種雜色旛蓋香華供養初入道場時必須殷重至心奉請十方諸佛慇懃懺悔讚歎三寶禮三拜已在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠掐之一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無咎次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人晝夜殷勤稱我名號者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三毒罪悉得除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌内爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起於大慈大悲之心而欲開示此大神呪印等法門善男子汝由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝神呪印等之法我亦印可善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩五體投地頂禮佛足右膝著地而白佛言世尊我今承佛神力次第說印陀羅尼壇功能法式即說呪曰

那上聲謨上聲喝囉上聲跢那二合跢那一合夜耶一那
上聲謨上聲阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲
耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩
訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵去聲長引八馱
囉馱囉九地哩地哩十杜嚕杜嚕十一壹𪉖十二
伐𪉖茶賣切去聲上下同十三闍犁闍犁十四鉢囉闍犁鉢
囉闍犁十五鳩素咩十六鳩麼婆犁十七壹里弭去聲
里十八止里止徵知里切十九闍羅摩二十波那去聲耶
二十一鉢囉二合摩輸陀薩埵二十二摩訶迦嚧尼
迦二十三莎去聲下同訶二十四

觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩衆金剛
諸天等高聲讚言善哉善哉爾時觀世音菩
薩白佛言世尊此是根本陀羅尼若有念誦
獲如上說功德勝利已說根本陀羅尼竟

次說七日供養壇法

若有沙門若婆羅門善男子等請於祕密法藏要決成就大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲見聞都大道場法壇會者先覓清淨寬大院宇精華大舍及好寺舍佛堂之所露地亦得定知處已白月一日於晨朝時阿闍黎身及諸弟子香湯洗浴將諸香華至其處所阿闍黎手執跋折羅次第問諸弟子等言汝等決定欲學諸佛祕密法藏不生疑不徒衆答言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三答如是答竟次阿闍黎手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩

薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切秘密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界既結界竟即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠尾礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅築令平基高最好次第二日及第三日以泥泥地次第四日白牛糞香泥泥其地竟次將繩子四方八肘一帀挽之四角下橛更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩叉中下橛掘地深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫絹埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其結界法執跋折羅(此云金剛杵也)右遶壇外急走三帀作毗那夜迦種種結界印印地下四方上方誦呪作印啓告辟除結界等法如初日說依軍荼利次第法用次第五日結界法式如第四日更用牛糞塗地其塗地法手右旋磨勿向左磨其餘事者同第四日次第六日阿闍黎洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香湯和石灰竟石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩頭案壇東北正當角頭先點之處次阿闍黎

把繩一頭按壇東南正當角頭先點之處急挽著地使一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍黎起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法次先拼處從外向內離一肘許更依前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈二肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門壁去壇繩五指許次更屈門壁向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若爾三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方壁與向左右總作三指許其門外邊繩子拼法亦如前法其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院更莫作門次阿闍黎以五色線一呪一結五十五結用馬頭觀世音呪呪曰

唵(一) 阿彌(上聲)哩都知(二合)娑(去聲)婆(二) 嗚許泮(三)

次以絹片裹於五寶并五穀子五色線繫繫呪索上隨人多少一一裹之次於壇四角各竪一竿西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸雜色旛其壇上方東西南北四維繫旛交絡莊嚴其壇外院西門南側離壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺作於其鑪中留一土臺臺上素作香泥蓮華爲蓮華座次日欲沒時阿闍黎令諸弟子總洗浴竟次阿闍黎作大結界次日入時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一佛像北方觀世音南方金剛以種種香華五盤飲食十六盞燈而

供養之次於西門外敷新淨席　次阿闍黎喚諸弟子作護身印一一誦呪七遍各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後護身畢已令諸弟子就於席上面向東坐　次取香華及白芥子阿闍黎把白芥子各呪七遍次第打諸弟子頭上三遍打竟更與護身用馬頭觀世音印呪之　次阿闍黎胡跪問於最長弟子而云汝今欲得學此法不弟子答云欲得如是次第問諸弟子法用如前

次阿闍黎手擎香水潑諸弟子一一頭上復以右手按諸弟子一一胸上爲誦馬頭觀世音呪次取呪索各各與繫諸弟子臂男左女右次以娑羅樹汁香次第與潑諸弟子身右旋三轉潑香水竟次旋炬火亦如前法次與柳枝各長八指次授與華竟令諸弟子向東列坐教諸弟子投華向前次嚼柳枝亦如前投若其華頭向身者好背向東者知魔障出向南北者皆爲不吉柳枝嚼處向身者好背向東者知魔障出餘如華法次與洗手各以手領跋折羅水敬謝飲之　次阿闍黎入壇啓白諸佛菩薩金剛等云我以次第問諸弟子又以作法次第試竟今諸弟子欲入壇來供養聖衆如是啓已引入弟子略供養竟發遣出外阿闍黎語諸弟子各卧睡去若有所夢明朝各各向我道之時諸弟子總卧去後

次阿闍黎入於壇内白佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金剛天等請昇空中明欲供養臨時總赴受衆供養（如是三說）然後發遣壇内諸佛菩薩金剛及諸天等　次阿闍黎向壇北邊面

向南坐著一火鑪誦馬頭呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時諸弟子即得滅罪　次阿闍黎與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇内敷置法者先從内院初以白色次黄青赤後以黒色到明旦起更置外院從東北角右廻作之以五色物依前法作於壇中心安十一面觀世音以爲座主蓮華座上安置輪形

次内院東面中央安阿彌陀佛佛右邊安釋迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北面中央安大勢至菩薩右邊觀世音母左邊安馬頭觀世音南面中央安金剛王右邊金剛母左邊安跋折羅母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒北邊安毗嚧陀迦

次作外院東行從北頭先安曼殊室利菩薩

次彌勒菩薩　次安栴檀德佛　次阿閦佛次相德佛　次普賢菩薩　次月天　次虛空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶稅多（此云大白觀世音也）

次摩訶室唎曳　次隨心觀世音　次一瑳三跋底伽羅　次阿牟伽皤賖（此云不空羂索）　次苾俱致　次毗摩羅末知

此院南行從東頭先安火頭金剛　次安尼藍婆羅陀羅（此云青金剛也）　次母嚕陀吒伽（金剛兒名）

次蘇皤（二合）斯馱（二合）迦羅　次素婆休（亦是金剛兒也）

次央鴆尸　次跋折羅商迦羅

外院西行從南頭先安摩唎支　次安日天

次安毗嚕博叉天王　次安作門門北壁毗沙門天王　次安地天　次安一切龍王

其外院四角各安交叉二跋折羅（如十字形）

又中院四角准前各安二跋折羅亦交叉著

如十字形　次阿闍黎起立西門看壇中事何者是好何者不好何者周帀何不周帀好好檢校仍於壇內遣舊弟子守護而住　次阿闍黎香湯洗浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂紅色亦得仍以黃帛繞頭繫額次以呪索繫自左手正當腕節次作護身印印於自身皆用馬頭護身印呪次把跋折羅作阿蜜哩多軍茶利身印三迴右轉於壇外邊次作地結界四方上方次第而作并誦馬頭呪

次取水罐一十三口各受一升許滿盛淨水於中少少盛著五穀并著少少龍腦香鬱金香等及石硫黃共前五寶裹中盛已著於罐內其罐口上以柳栢枝并葉竹枝塞頭使豎各以白綃束令不散　次呪水罐一百八遍用十一面觀世音呪罐罐如是一百八遍呪已將入先安內院四角中心各一水罐

次於外院四角四門各安一罐次取兩銀盤一盤盛香水一盤盛華次取彼盤內華著於一盤香水中浸竟次取彼華少許著自掌中即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放華投於本位安置既竟

次請中院東行一一如前　次請北行　次請南行　次請西行竟　次請外院東行

次請北行　次請南行　次請西行總奉請竟　次作大結界印　次取香水散於壇內諸佛菩薩金剛等前　次散諸華　次於壇中心著一香鑪四方八門各一香鑪總燒香竟然後阿闍黎把一香鑪燒種種香從壇外邊右繞一帀行道已竟後放著香鑪當於西

水罐邊　次取西門水罐之上五色線一頭將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到西門一帀繫之　次著飲食於壇中心觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤　次於中心著四盞燈其餘座邊各著一盞　次於佛菩薩等布施金銀絹帛錢財等物隨有布施　次阿闍黎將舊弟子把香華水及煮五穀三四升許其阿闍黎施一宅中十方鬼神飲食以竟　次阿闍黎洗手漱口入壇三禮却縮出來　次舊一弟子把一華疊又一弟子手把香鑪及白芥子逐闍黎後一一別喚新弟子來在壇西北角外立　次阿闍黎先把白芥子以馬頭呪呪七遍已三迴打於弟子頭上　次作護身印印於弟子　次取香水與其洗手為弟子作觀世音三摩　耶印印中著華勿令放棄　次以帛裹其弟子眼阿闍黎心口發願以平等普大慈悲心悉皆迴向一切衆生　次阿闍黎引將弟子入壇西門阿闍黎在南邊立弟子在北邊立阿闍黎誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵(一)般母婆䁡(去聲)夜(二)莎訶(三)

誦七遍已教弟子云向前散華散竟好看華墮何座知已語云汝所散華著於某佛某菩薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴散時總不著者更莫解帛隨便擯出是大罪人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟　次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門

外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一盞一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍黎一一次第引諸弟子阿闍黎擎水罐出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍黎亦自上牀弟子邊立問云汝前散華著何等佛菩薩之座弟子答云著某佛等時阿闍黎隨其所答教作其印印某頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩等阿闍黎即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教令散華解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子法用如前總灌頂已次阿闍黎坐於西門近火鑪邊正面向東端身正念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒　次阿闍黎心裏記云火神且出於火鑪外近鑪邊坐　次喚馬頭觀世音坐火鑪中蓮華座上　次阿闍黎把跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍黎教令正念胡跪合掌以跋折羅印其掌中次與胡麻及酥蜜等呪三七遍令投火中竟語歸本座其餘弟子法用如前　次放火中馬頭觀音歸本位竟次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮華座上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本位次請一一佛　次請一一菩薩　次請一一金剛及諸天等法用如前各燒胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令歸本座竟　次爲當國天子燒胡麻等呪滿一百八遍已竟次爲歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法　次爲六道一切衆生燒同前法呪三七遍　次爲宅主亦同前燒呪三七遍　次阿闍黎爲自身燒呪三七遍上從天

子至阿闍黎總用十一面觀世音呪　次阿闍黎把香鑪燒香右繞壇外一帀來到西門前已禮拜謝云種種香華飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心一一發遣一一各作本印發遣印呪喚時無別　次收布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍黎欲自作佛菩薩經者自收造像寫經處用若不作者付屬三綱布施金剛天等物者阿闍黎身自用亦得不用第一壇中飲食其阿闍黎及弟子等皆不得食若喫用者不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不入壇僧喫用亦得　次阿闍黎手執炬火示諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一次第指示位竟然後以泥泥却壇上莫見日出以上略說壇法式竟

次說印及陀羅尼法

十一面三昧印第一（呪用大呪）

以二大指二小指直竪頭合餘指稍曲頭不相到虛掌竪頭指來去

是法印呪能除一切賊難水難及火等難若誦持者雖經諸難皆無所畏由觀世音威神力故若人欲請諸菩薩等先須作此三昧印呪當得一切菩薩歡喜

身印第二

合腕左右二大指並竪以二頭指屈中節各以頭壓二大指頭二中指頭相拄二無名指直竪開一寸半又開二小指離無名指背一分許二臂肘相著頭指來去用上大呪

若能持此法印呪者一切八難皆無所畏若

作壇法正供養時燒胡麻等用此印呪若有鬼病以此印呪其病即差若不差者一百八遍呪印念觀世音菩薩作此法者其病即差若能日日洗手而嚼楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪數滿一百八遍兼念觀世音菩薩名字作此法者觀世音菩薩歡喜又取澡鑵盛滿淨水以此印呪二十一遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指壓中指背上節以二大指各壓中指中節側大指來去呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋一合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七訶訶訶訶八伊上聲利九彌上聲利十脂利十一毗利十二企利十三醯上聲利十四莎訶十五

是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水香華衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側上頭指來去呪曰

那上聲謨上聲阿唎耶一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五跢姪他六豆嘍豆嘍七訶訶訶訶八莎訶九

是法印呪若人誦持此呪印者當覓一百八莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來去即作坐印安置於前左手掐珠右手把華七徧誦呪然後散於觀世音上如是一華各

呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世音菩薩若一日不得一百八華者一日覓取五莖蓮華作此法用如是日別取五莖華滿一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油然燈而供養之

閣吒印呪第五（此言髮長）

准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無名指後側上節呪曰

唵一阿嚟耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶三菩提薩埵（去聲）耶四摩訶薩埵（去聲）耶五摩訶迦嚧尼迦（去聲）耶六跢姪他七悉唎悉唎悉唎八地哩地哩地哩九悉哩十莎訶十一

是法印呪若居聚落若在山中離雜聲處有華果樹竹林水池中央起舍日日洗浴入於道場先作護身結界印竟請觀世音菩薩作華座印安置座上然三盞燈種種香華供養禮拜讚歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名字若人日日作此呪法滿十萬遍即得見觀世音菩薩又若入道場欲以香華髮供養時先以此呪呪華七遍用散像上復以此呪呪香七遍以塗尊像又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像

華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指各自相合並竪之餘三指等總散大磔開之成呪曰

唵一餅二迦摩囉三莎訶四

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛天等一一皆用此大華印呪以承迎以印右轉坐之安慰定已後作金剛軍荼利三摩耶法印結閉嚴密門戶然後種種作法供養作壇療病

一切法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指拯在中指背上頭當前側上節頭令相拄二小指頭相拄呪曰

那去聲謨上聲阿棃耶一 婆路輕呼枳帝二 攝跛二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 娑地娑智八娑地娑地九 藪度藪度十 莎訶十一

是法印呪若行法人欲作諸法及誦呪時當以此印用護其身然後行法得觀世音來護行者令所作法皆悉有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪呪諸飲食華果等味二十一遍然後奉獻

婆羅跢印呪第八此云隨心

起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚丁頭小屈右膝屈左臂肘臂向肩上手掌向身大指食指以把華莖中指無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈腕右手總伸臂并指向下掌背當右髀側勿著髀上呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼枳帝攝跛二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 阿私跢私八 虎嚕虎嚕九 素嚕素嚕十 莎訶十一

是法印呪若求法驗者蘇曼那莖然火又更別取蘇曼那莖段別寸截三十一段用酥酪蜜三種相和一一別取蘇曼那莖塗酥酪蜜誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一段次第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪一結成三七結繫其項上呪師手作此印印小兒頂其病即差若其呪師自身病者先作

水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然後舉罐灌自頂上已用此左印爲護身印印身七處其病即差又用此呪呪火然薪

觀世音檀陀印呪第九（此云策杖）

反叉二中指無名指在掌中右壓左屈右頭指以左小指頭壓右頭指甲屈左大指在右掌中屈右大指壓左大指中節頭入左掌中右小指與左頭指直伸二臂肘相著呪曰

唵一阿唎耶二婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶三菩提薩埵（去聲）耶四摩訶薩埵（去聲）耶五摩訶迦嚧尼迦（去聲）耶六跢姪他七伊（上聲）里彌里八只里彌里九地里醯（上聲）里十莎訶十一

是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道場中遣一弟子取於香華水火及草幷白芥子阿闍黎默然護身呪水七遍散十方結界次呪白芥子七遍呪已散十方結界次把草呪七遍然火右旋三帀四方結界次作此印誦呪七遍請觀世音即作華座印安置畢已燒香散華種種上味飲食供養禮拜畢已發遣弟子阿闍黎不掐數珠默然誦呪結跏趺坐以手作前策寶杖印當自胸上勿令著胸心記誦呪日日如是滿七日已即得尸羅波羅蜜成罪障消滅第二七日更作此法幷作種種音聲供養即得奢摩他第三七日更作此法種種供養如是七日日有一事謂初一日不食誦呪作此法者聞種種香第二日見大光明第三日得見鬼神第四日見四天王第五日見諸天第六日見觀世音諸使者身第七日

得見觀世音菩薩若以平等心憐愍一切諸衆生故作此法者得如是驗亦以此印誦呪結界

觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指相合直竪中指直竪附無名指側上頭開二分許以二頭指各捻在中指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙拄二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心上著掌向下垂呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去聲 耶三 菩提薩埵去聲 耶四 摩訶薩埵去聲 耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲 耶六 跢姪他七 羅去聲 致帝哩帝哩二合 脂致八 阿揭車阿揭車九 婆伽畔十 阿唎耶十一 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去聲十二 娑咩室地十三 阿奴婆囉夜瑳十四 莎訶十五

是法印呪行道事竟請我還宮時以此印印水呪水七遍散灑四方我即還去世尊如是神呪雖不成立而能成辦種種事業至心誦念無不果願若患瘧病若一日一發若二日一發若三日一發若四日一發若患鬼病若被惡鬼打若鬼子毋打若茶枳尼所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那所作若癲鬼若羅剎作若癎鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障重者用五色縷一呪一結如是結成一百八結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡瘡若被刀箭矛矟等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

若患風病緩風偏風若患癈風𤸷風等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪一百八遍病即除愈若障重者以胡麻油若用牛酥和樺皮煎若青木香和胡麻油煎以爲膏每以此印印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病即除愈若有諸餘種種疾病皆以此印印其病處至心誦呪即得除愈此呪神力說不可盡若持法者因供養次必作此印當心上著誦此呪時憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切衆生病苦

佛說陀羅尼集經卷第四

音釋

挽 無遠切引也　疽 七余切癰疽也　瘍 余章切頭創也　𤸷 呼甘切癡病也

佛說陀羅尼集經卷第五 觀世音部之二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經下

掐數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫著數珠中指直伸以頭指屈中節壓中指背上節小指直伸右手以大指無名指掐珠餘指同左手更無別呪此印通用一切諸呪若以此印日日誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指屈入掌中開掌中央呪曰

唵一 阿嚟耶二 婆路輕呼枳帝攝䟦二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 稅去聲帝婆離羅陀去聲禮八 阿輸去聲指輸指九 波䟦彌十 莎訶十一

若日日不得洗浴者日日洗手漱口作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗浴身大淨潔入道場中護身結界請觀世音作此印已誦呪二十一遍者一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著左手掌上左右二手指總直伸右臂在左臂上相著呪曰

唵一 阿嚟耶二 婆路輕呼枳帝攝䟦二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 烏知二合迦上聲羝

八烏嚕鉢遮九烏嚕鉢遮十婆囉珊陀喫舍
尼十一莎訶十二
若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇
壇中心安十一面觀世音菩薩東方安阿彌
陀佛頂北方安大勢至菩薩南方安馬頭觀
世音菩薩西方安摩醯首羅天取一淨鑵滿
盛淨水中著五穀以柳枝等塞其鑵口復以
生綃束其柳枝種種好華莊嚴其鑵即將此
鑵著於壇中懸雜色旛壇開四門然十六燈
復以種種上妙香華十二盤食而爲供養於
四門外各安一部好細音聲如不能辦一部
亦得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇西門
外面向東坐作印奉請觀世音菩薩阿彌陀
佛等次第請已各安本位令其婦人香湯洗
浴著新淨衣於西門外作大蓮華座於華座
上敷生淨草次阿闍黎右手把跋折羅以左
手把婦人右手引來向壇北門外立阿闍黎
至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀
世音菩薩名字二十一遍如是次念阿彌陀
佛馬頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅
天王名已令其婦人至心三禮發願乞兒阿
闍黎以五色線一呪一結成三七結繫婦人
項次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百
八遍次阿闍黎以右手按水鑵上以左手把
數珠搯呪其水鑵一千八遍竟次與婦人護
身結界次呵闍黎手擎水鑵婦人邊立發願
口云仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八
部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷
欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦
人合掌念觀世音菩薩阿闍黎灌其頂上即

得聰明端正男女具諸相好一切求願法亦如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香禮念觀世音菩薩勿令斷絕必果所願除不至心

闍夜印第十四(此云勝印)

左右小指無名指頭指各屈在掌二中指直豎頭相拄並二大指壓頭指中節上合腕是法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名號一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印已念觀世音一百八遍燒安息香即得病差

羯瑟那(二合)自那印呪第十五(此云著鹿皮印)

以右臂背過壓左臂上二大指側相著並頭左右餘指總伸即以二手覆左肩上呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)路姪他(七)揭哩(二合)瑟那(二合)是那(八)摩路囉(二合)娑(九)摩路囉(二合)娑(十)達囉(二合)娑(上聲)耶(十一)達囉(二合)娑(上聲)耶(十二)薩婆覩瑟吒(二合)(十三)阿唎路耶尼(十四)莎訶(十五)

是法印呪每月五日十日十五日香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜豎頭相合次並伸二大指開半寸許以二頭指各捻大指頭左右腕下側相著呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)路姪他(七)馱摩馱摩(八)賒

上聲摩賒上聲摩九阿揭車阿揭車十摩訶迦盧
尼迦十一去聲莎訶十二
是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手漱口入
於道場作印誦呪所得功德勝於日日檀波
羅蜜修行布施所得功德
觀世音輪印呪第十七
先仰左掌五指少曲磔開右手亦爾次以右
手逆覆左手以右小指頭壓左大指頭以右
大指頭壓左小指頭呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七者揭黎二合下同八
者揭嚟九摩訶者揭嚟十者揭嚟陀去聲唎十一
者揭唎尼十二馱囉馱囉十三莎訶十四
是法印呪若人日日作此印法呪供養者他
起惡心作於別法欲害呪師還著惡人若作
佛法建立道場及行道所當作此印誦呪一
切諸惡不能侵嬈
觀世音華鬘印呪第十八
先合二腕並左右二大指小指伸之二頭指
各博大指側開三分許二無名指亦博二小
指側頭開四分許中指直豎頭開二寸許呪
曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七馱囉馱囉八般
摩質泥九阿盧迦上聲耶十毗盧迦上聲耶十一莎
訶十二
是法印呪若人意欲求錢財者日日洗浴起
立道場燒香散華種種供養取一水罐滿盛

淨水以雜華鬘嚴其鑵項柳栢竹枝塞其鑵口將此水鑵安置壇中盛著五穀呪師左手按其鑵口右手掐珠至心誦呪一百八遍日日如是見觀世音菩薩即得錢財

觀世音稍印呪第十九

先屈左小指以左大指壓小指甲作孔次以右小指鉤左小指以右大指從下向上入左掌孔壓小指甲狀如鉤鎖左右三指直豎頭相著博側匆開若供養時二肘相著若治病時開二肘節呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)摩吒摩吒(八)盤闍盤闍(九)頻馱頻馱(十)嗚餅潑(泮吒切)(十一)莎訶(十二)

是法印呪若能日日燒香作印誦呪作一切法悉得神驗大大得力

鴦俱(去音)舍印呪第二十(此云鉤印)

左右小指中指各屈在掌二無名指直豎頭相拄並二大指直豎以二頭指屈中節各捻大指頭合腕呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)阿羯唎(二合)舍耶(八)阿羯唎(二合)舍耶(九)富命(命切)(治)波跢耶(十)社羅社羅(十一)莎訶(十二)

是法印呪若呪師合藥欲自服時忽然鬼神奪將去者作一白色四肘水壇其壇中心著一火鑪香華飲食隨分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所將藥即於壇上還落地來若一

日不得滿於七日作此法者即得其藥若自合藥及爲他合准前作壇燒白芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服者病皆除愈

觀世音羂索印第二十一

先屈左小指無名指以大指壓甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把拳以大指頭壓四指甲上左頭指中指並直豎用上大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印縛治一切病用之大驗若共他論義作此法者即前人訥不能問答一切縛法皆用此印若欲解時心作放想即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中左右無名指小指並直豎相著二大指並屈頭壓著頭指側合腕呪曰

唵一 阿喋耶二 婆路輕呼枳帝攝跛二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 瞿嚕瞿嚕八 毗跢囉二合 娑耶九 三麼曳悉他二合 跛耶十 莎訶十一

是法印呪若呪師誦呪雖加功用不得靈驗不能得見觀世音菩薩時應作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨衣入於道場種種供養然十六燈燒薰陸香至心發露一切罪障胡跪作印當誦此呪一千八遍即得見觀世音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿於七日即得靈驗若坐禪

人不得奢摩他一切鬼神來惱亂者又風入身令人失志如前作壇從旦起首一日不食當作此印若行道時念觀世音菩薩名字若坐作印至心誦呪不限遍數滿一日者即得靈驗

什𤘽去聲羅印呪第二十三此云放光亦云火燄光

屈左臂向上竪手掌向右側著右手握拳博左腕下內文之上拳頭向上呪曰

唵一阿嘌耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七阿祇尼二合下同八阿祇尼九摩訶阿祇尼十婆蠅揭唎十一二合莎訶二十

是法印呪若作道場時作此印已遶四方行誦呪數滿三七遍時即成火界結界成就若有鬼病作餘法治不得差者作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反叉左右四指在掌次屈左大指頭入掌中直佛右大指壓左頭指側合腕右大指來去呪曰

唵一阿嘌耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵八阿嚕力九莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大蟲及野狐等種種諸身入人身中令其病者當作此印誦呪即差當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤食夜作此法將病人來近於壇邊面向東坐

作印誦呪二十一遍更將一盆即取壇内五椀中水及其盤食寫著盆中總相和攪呪師手擎向病人邊右旋三帀繞病人已然後以盆按病人項竟向南寫却作是法時呪師病人二俱向東病者坐之三日作法其病定差若不差者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌側相著列伸左右小指無名指中指相博勿開次以左右頭指少曲頭壓中指上節側次二大指各自屈頭壓頭指下節側莫著掌此印通用二陀羅尼其一呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去聲 耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 唵八 般母婆瞨去聲耶九 莎訶十

是法印呪若作一切觀世音壇及餘壇時印中著華而散供養若至佛所及諸法會作印印捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為供養心中作滅一切罪想又一呪曰

那上聲 謨上聲 薩婆佛陀達摩僧伽耶一 那上聲 謨上聲 阿唎耶二 婆路輕呼 枳帝攝跋二合 囉去聲 耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 杜毗杜毗八 迦耶杜毗九 毗囉去聲 闍十 毗囉去聲 尼十一 莎訶十二同前印用

是法印呪名大散華印陀羅尼若有比丘若比丘尼若善男子善女人等持此法印陀羅

尼藏諸神呪者每於一切諸佛會中在在處處遍是道場作是法印印中捧著雜色華香讚誦前呪滿三遍已散其華香於諸佛會種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響種種聲徹而合天樂助成其音自然感動十方一切諸佛聖衆當令一切諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常爲伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚人臨命終時一切菩薩來迎讚者不經八難直入佛會一切金剛聞是音者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊躍願諸衆生常受安樂一切業道聞是音者皆寬法令放大洪恩地獄衆生聞是音者苦具枷鎖一時摧碎鑊湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷温暖灰河枯竭舉要言之一切地獄一切衆苦自然解脱一切鬼神聞是音者一切皆發菩提之心離鬼神身生於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一切畜生聞是音者常得安樂不生寃苦即得捨離畜生之身若命終後隨佛授記又復行者作此法時感得法界一切諸佛一一如來一一般若一一菩薩一一金剛一一天龍乃至八部諸鬼神等各各齎持諸寶香華瓔珞莊嚴及諸幢旛衆妙寶蓋諸莊嚴具種種妓樂種種飲食遍滿虚空悉同相助行者供養由是行者作印誦呪賛成菩薩威神力故功德如是設復有人每於晨朝洗手面已向

尊像前合掌一心誦呪三遍勝以種種香華飲食供養十萬億佛功德何況作印如法供養此呪神力說不可盡今但略說

禮拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右指頭總叉入平齊右壓左作此印竟禮拜觀世音及禮三寶兩膝徐徐雙下著地坐定頭著地禮呪曰

唵(一)阿喇耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)鉢囉尼鉢吒(智亞切)(八)毗知若(二合)波夜彌(九)婆伽(上聲)梵(上聲十)摩訶迦嚧尼迦(十一)莎訶(十二)

是法印呪若作道場及常供養隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印至心誦呪稱讚三寶作禮一拜遍諸十方一切剎土恒河沙俱胝諸佛皆與授記滅除禮者萬生已來罪障悉除豁盡無餘臨命終時所禮諸佛皆來迎接橫截業道不經諸難直入佛會必定證得無生法忍成不退地

毗社富囉迦印第二十七(此云甘果子印)

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著開掌中央並二大指直伸頭各當頭指中節側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪同

毗居喇多印第二十八(此云瞋印第一面)

起立並脚指齊屈左手小指以大指壓甲上餘三指磔開直伸將以三指橫著額上以右手虎口叉右腰側四指向前面作瞋形是法印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作比印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九（此云高慢印第二面）
准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難
婆羊揭唎印第三十（此云大瞋印第三面）
准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直伸頭指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目殺（沙界切）怒作大瞋形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切鬼病悉皆除差
浚馱印第三十一（此云濡心印第四面）
准前立地以左手叉左腰側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指壓頭指與無名指上中指直伸著眉間中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意
阿嚕陀囉印第三十二（此云大怒印第五面）
准前立地唯改右手中指直豎以頭指捻在中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲中指與無名指頭開二寸許大指直豎大指頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中指頭向前莫著頭是法身印若作此印一切惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心
特崩（二合）沙尼印第三十三（此云破平嘽難印亦云訶遣印第六面）
准前立地唯改右手屈臂節斜出外總伸五指相博横掌以大指側當胸勿令著胸是法身印若治鬼病即以此印掌向右斫之日日

燒香作此印者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難息滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得近亦不得便

闍耶印第三十四（此云得勝印第七面）

准前立地左右二手各屈大指在掌中以中指下三指各把大指左右頭指頭側相著左右中指以下三指背中節相著將於眉上翻著頭指頭向下垂是法身印若作此印降伏一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五（此云最勝印第八面）

當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指壓上左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以二大指下節當額上著指頭向上是法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽末和白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上燒之其病即差若作法時恐有惡人來觸惱者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟欲放却時呪酥一遍一投火燒一百八遍即放得脫

阿目多印第三十六（此云無能壓印第九面）

當起立地左右脚跟頭相向著大屈二脚膝如坐不坐左右中指下三指各屈在掌中左右三指中節相向拄著二頭指豎頭斜相著以二大指頭亦相著以博中指側將以先著胸上次舉其印以左右中指下三指上節著於額上頭指頭向上觀世音菩薩在於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉

皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時讚歎爾時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等若人日日作此印法種種供養者即得大驗死生阿彌陀佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波囉質多印第三十七此云無能勝印第十面

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚指向前右脚斜直伸向右邊脚指向前反叉左右頭指無名指在掌中右壓左左右小指中指頭相著並二大指直竪莫著頭指側合腕舉印向右腋上著是法身印誦前大呪七遍已竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸外道法

魔囉栖那波囉末平聲陀你印第三十八此云破魔軍印第十一面

合腕左右大指小指並竪左右頭指中指無名指各屈頭各相離一寸許諸指頭側各開半寸許舉之以腕下在頭頂上著之屈右膝如前身印左膝伸左脚如前印右脚觀世音菩薩在於佛前作如是言我今有十一面各出一印若人見聞及學此法如法行者四重五逆及恒沙罪一時消滅猶如猛火燒諸草木隨何國土有此法處與我自身現住無異此十一印總用最初大陀羅尼

唖二哩合首羅印呪第三十九此云三頭戟印

右手屈小指以大指壓甲上磔伸餘三指叉右腰側左同右唯屈左臂向上以腕背當腋上著之身坐呪曰

唵一阿㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七陀囉尼八陀囉尼九毗陀囉尼十瞋陀上聲尼十一頻陀上聲尼十二莎訶十三

是法印呪若人日日香湯洗浴若日日不能浴者八日十日十四日十五日香湯洗浴入道場中作二肘水壇其壇中心著一香鑪燒沉水香誦阿彌陀經一切處用皆悉得驗自身所有一切罪障日日作印數數懺悔至心誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指以大指壓甲上作孔右手大指從孔下入以四指把拳左三指磔豎若作如上二印法者一切鬼等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指壓甲上作孔右手小指從下入孔以大指壓甲上狀如鉤鎖二無名指頭相著二中指各捻在二無名指甲背頭相著二頭指頭各在無名指甲根側頭勿相著開一分許頭指來去呪曰

那上聲謨上聲阿㘑耶一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五跢姪他六迦上聲吒毗迦去聲吒七剛迦去聲吒八迦吒毗迦上聲吒九剛迦上聲吒十婆伽婆上聲底十一毗社曳十二莎訶十三

此印及呪通一切用

觀世音母婆羅上聲路印第四十二

准前唯改二頭指頭相著　用前母呪

摩訶摩羅印第四十三此云結華鬘印

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨盆以盛香水當作此印以攪香水呪三七遍次舉此印印自頂上如是三遍卽用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口乞願皆悉得驗

觀世音檀陀印第四十四（此云棨七寶杖印）

准前唯改合二無名指頭右大指伸之以二頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

立地並脚左手把拳屈臂向上腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手伸臂向下五指總伸掌背勿著髀呪曰

那（上聲）謨（上聲）阿唎耶（一）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶（二）菩提薩埵（去聲）耶（三）摩訶薩埵（去聲）耶（四）摩訶迦嚧尼迦（去聲）耶（五）跢姪他（六）唵（七）毗耶（輕呼）伽（上聲）你（八）莎訶（九）

鴦俱（去聲）舍印第四十六（此云鉤印）

合腕並二大指直伸二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相著二無名指屈中節頭相著其頭當中指上節側二小指直豎頭相著頭勿著無名指側掌內開之

般那摩印第四十七（此云蓮華印）

准前唯改中指開頭二分許向頂上著（通一切用）呪白芥子及灰用之

跋折囉母瑟知（二合）印第四十八（此云金剛拳印）

准前鴦俱舍印唯改一頭指少曲各在中指背當上節勿著一分許開之二大指並壓中指中節側

阿上聲叉摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四十九此云十度彼岸印亦云數珠

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著二大指各屈頭當頭指下節側以上五印總共通用前君馳呪是法印呪若人日日香湯洗浴入於道場護身結界種種供養作此法是人定得阿鞞跋致

阿彌陀佛印呪第五十

小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈以二大指頭著側中指頭相著二無名指二頭指各屈中節頭相拄大指來去呪曰

那上聲謨上聲阿唎耶一阿彌陀婆去聲耶二跢他揭多去聲耶三阿囉訶上聲羝四三藐三菩陀去聲耶五跢姪他六唵七阿彌唎跢婆跛栖八阿波跛娑上聲耶九莎訶十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反叉無名指及二小指在掌中二中指直豎頭相著並二大指直伸二頭指屈中節頭相拄以壓二大指頭上合腕呪曰

唵一毗嚧闍上聲你二莎訶三

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指反叉在掌中右壓左二中指及二無名指直豎頭相著二大指並豎壓二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀㘑二陀那陀若三鉢囉二合上聲波囉上聲怛你四莎訶五

是法印呪若作大壇贖地之時用此印呪以爲地契畧説印壇陀羅尼竟爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依行觀世音教作呪法者彼善男子善女人用白栴檀作十一面觀世音像其木要須精好堅實不得枯篋其像身量長佛一肘（若人肘量二肘一磔）若不得者一尺三寸作之亦得作十一面當前三面作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面各戴華冠其華冠中各各安一阿彌陀佛其像左手把一澡鑵其澡鑵口插一蓮華右臂垂下展其右手以摞瓔珞施無畏手其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銀鍮石畫等悉皆得之爾時其人造此像已欲求心心所願成者從白月一日入於道場至十三日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨衣三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮時各著一衣上屏之時脱捨淨衣著汙衣裳行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場處必須淨室掘地治法如前七日壇中所説泥拭鮮潔香泥塗地復以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角豎柱周帀懸旛正壇中央施一高座置十一面觀世音像像面向西以種種華散道場内唯燒沉水蘇合等香從初一日乃至七日三時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不著盤上唯敷淨草新淨瓦器并諸葉等盛獻飲食於十四日十五日中

倍加種種上妙香華種種肴膳及餘雜果倍勝於前以爲獻佛其行法者唯數莎草以爲坐具胡跪恭敬正面向像於十四日及十五日在其像前然栴檀火取蘇摩那油一升淨銅器盛置行者前復須沉水香麤細如箸寸截數滿一千八段爾時行者後十五日日中以後取一沉香塗蘇摩那油呪之一徧投前所燒栴檀火中如是次第盡千八段爾時行者於其二日全不得食至十五日夜靜之時觀世音菩薩來入道場其栴檀像自然搖動爾時三千大千世界一時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者悉令滿足時有四願何等爲四一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無礙二者願我在於一切賢聖衆中無所障礙得三菩提三者願我常作持呪仙人中王四者願我現身即得隨從觀世音菩薩是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得者更至後月十五日朝更立道場於道場中置二軀像於其像中有舍利者還以十一面觀世音像置舍利像邊應須一千八莖好華其行法者在於像前敷草爲座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是乃盡一千八華盡其華已爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部

諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其煗水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈用石硫黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其煗水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一人五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子壓取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫檀柴次取寸截細紫檀木浸著油中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段爾時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食供養應取胭脂大如大豆誦呪一千八遍滿已塗像左廂瞋面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像正前頂上經一宿已取繫病者項若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差若有諸鬼入人宅中像前然火取薰陸香一百八顆一呪一顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取

其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂瞋面項上經一宿已解取此索稱彼怨字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作惡計不成若人相恨取五色線搓爲呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面項上經一宿已解取自繫右臂之上令彼瞋者和解歡喜若有人等欲求善事取五色線搓作爲索像前胡跪一呪一結成七結已繫著正前像面項上經一宿已取繫自身所求如意若人自知身有障難種種妙香相和塗像復以香水洗浴其像浴像畢已還收取水對像呪水一百八遍浴自身體自浴身已一切障難悉皆消滅爾時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法說此法竟告大衆言若欲修行此呪法者先須入壇然後乃行若不入者不得輙教此印呪法若輙教者師及弟子獲大重罪說此品時一切大衆同時讃言善哉善哉大悲大士爲欲救護一切衆生說印神呪及諸壇法我等大衆亦當隨喜頂戴受持說此經已時會大衆一時俱起遶佛三帀禮佛而去

佛說陀羅尼集經卷第五

音釋

嬈 爾紹切亂也 縎 古法切 蹈 徒到切踐也 䠣 市兖切脛腸也 鞞 符羈切 擐 古患切貫也 鍮 他侯切石名似金

佛說陀羅尼集經卷第六 觀世音部之三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一 與一切觀世音菩薩心印呪同

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中間右大指舒直向內勿曲兩腕相合以右大指來去呪曰

唵一 阿嚕力二 莎訶三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二 手印與前一切觀世音心印同唯足不同

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努胯身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十五日香湯洗浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那上聲謨囉上聲怛那合二跢囉合二夜耶一 那謨阿唎耶婆盧輕呼枳帝攝伐合二囉去聲耶二 菩提薩埵去聲耶三 摩訶薩埵去聲耶四 摩訶迦嚧尼迦耶去聲五 跢姪他六 闍上聲曳闍曳七 闍上聲夜婆醯上聲你八 闍上聲揄跢唎上聲九 迦上聲羅迦上聲羅十 麽羅麽羅十一 者羅上聲者闍上聲十二 器拏器拏十三 薩婆羯摩跋囉上聲拏你迷十四 薄伽婆底都你切娑上聲訶上聲薩囉薄羯底十五 薩婆菩上聲陀婆盧輕呼枳羝十六 者萏上聲十七眼 輸上聲嚕怛囉上聲十八耳 揭囉上聲拏上聲十九鼻 是訶上聲皤舌二十 迦夜二十

一身末弩二十二心毗上聲輸達你二十三素囉上聲素囉上聲二十四鉢囉上聲素囉上聲鉢囉上聲素囉上聲二十五薩婆菩上聲陀阿上聲地瑟恥二合羝莎訶二十六達麼陀去聲觀揭囉上聲鞞莎訶二十七阿上聲婆皤二十八娑上聲皤婆皤二十九達摩皤三十菩陀上聲尼曳三十一莎訶三十二

千轉經云誦此呪已惡業銷滅誦至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不滅滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳糜酥酪白餅秔米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前駁駁誦呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉放光明曜復以眞珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸灾橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各十六肘四重作規院相皆外白色內四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門木瓦鑵八枚瓫子四枚各滿盛水插栢葉及柳枝安水鑵瓫中作白餅秔米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六燈四門外合插十六隻末經用箭掛五綵線於箭上取佉陀囉木紫橿木是四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頗伽木無子者拘少是一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢

和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陀囉木時（赤棗木代亦得）須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香（此云茅香）并苗五斤楮木一千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲燒之以酥塗木莖及香上各呪一遍燒之預五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種華香若月無華刻華安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法印呪第三

兩大指竪各捻二小指頭兩手並竪相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦爾二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵（一）稅閉（二合）提（二）盤陀囉（二合）婆悉尼（三）折吒麼俱吒（四）陀囉尼（五）莎訶（六）

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是

日日作是法者一切觀世音歡喜　又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並竪相著捻食指頭側二小指竪頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室唎二合曳二莎訶三

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持能除身中百億劫重罪一切菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記

持一切觀世音菩薩三昧印第五

兩腕合二大指二小指直竪頭合餘指不相著直竪但開二大指小指頭不相到是名十一面印是大三昧印頭指來去呪用十一面大呪作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭總搏掌背並竪二食指相著大指亦然各搏食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他一唵二多去聲唎多去聲唎三咄多去聲唎四咄唎五莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童男子持八戒齋犛取牛乳經於三日所犛得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日犛得乳者即用作酪以酪作酥日

月蝕時香湯洗浴著新淨衣而作四肘五彩水壇其壇無門其壇東面置蓮華座座上安置雞都摩致南面置都邏羅華座北面置俱嚕屈羅華座中央置隨心觀世音華座十六盞燈八盤飲食燒香散華而供養已取前件酥盛一新淨赤銅器中呪師此日不食三度洗浴念佛不得餘想將其酥碗置壇中心令其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇內事呪師不得見於日月若見日月一不得驗若日月漸生來至心作多唎心印把其酥椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂煖煙火若但煖者服酥之人一日誦得五百偈經若出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦得一千偈經若其如常亦能强記其酥一兩二兩三四五兩任意皆得

又有隨心觀世音印第七（不見別號亦無別呪）

二手十指皆豎頭合掌內少空兩腕相著正當心上（此印共供養一切印法同）

隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭四五分許中指以下三指總伸相搏以印橫側著心上指頭向右呪用前呪是一法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸旛蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟

隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日作法日日三時晨朝日中及黃昏時依前作法必果所願除不至心

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指各列在中指背上竪二中指頭相著合竪二小指二大指並著屈二食指頭相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食指來去呪曰

唵一摩訶稅去聲羝二莎訶三

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩總共和攪香湯洗浴著新淨衣正面向東並足蹲坐即呪煎藥一百八遍六月一服一年再服自身無病治病大吉

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十

准前觀世音母身印上唯改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指間開容一中指地頭指來去呪曰

跢姪他一唵二濕閉合二多夜三濕閉合二多菩闍去聲夜四啞去聲醯啞醯五鉢囉麼六輸馱薩埵七摩訶迦嚧膩迦八莎訶九

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一功惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鎖取施輸末羅脂作印呪已塗枷鎖上更至心呪即得解脫

觀世音菩薩不空羂索口法印第十一

以左右小指內雙直竪右無名指捻左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直竪頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並二大指直竪頭相拄與小指離半寸

許同誦前呪

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二

准前口印唯改少屈二中指頭各壓二大指頭二小指出外右壓左總握無名指背呪用前呪是一法印能除一切水火風賊刀及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終得生阿彌陀佛國又復十方淨土隨意往生若欲止風先以此呪呪灰一百八遍小片絹裹將隨身去若風來者以右手取灰向風打散次以右餘指作拳頭指直豎向風數數誦呪瞋喝即斷

觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三

呪曰

唵(一) 喋悉底哩(三合) 盧迦(去切) 耶 毗社夜(二) 阿謨伽波舍(三) 摩訶鳩嚧馱(四) 囉闍夜(五) 喋陀(去聲) 夜(六) 阿波囉(上聲) 提訶跢(七) 嗚鉡嗚鉡(八) 泮泮(九)

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有神驗具如不空羂索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有重光其華冠中有立化佛其華冠後作簸箕光其光之內總作赤色其像背倚七寶繡机其像左手屈臂當心又屈中指向上直豎右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上其像頸有寶珠瓔珞左右臂腕各有寶釧又以寶華莊白褻絡縛身著華莊白褻之裙其裙腰作青色赤裹又以寶條

繫其腰上其像左右廂各有一菩薩以爲侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴華冠右廂菩薩右手屈臂而把白拂左手屈臂而把蓮華左廂菩薩右手屈臂把雜寶華一枝左臂屈竪手把白拂悉著朝霞靴胯之上華莊白褻絞於髀上而各立於蓮華座上其像侍者後左右廂各有三菩薩以次上下側身各面向像瞻仰而坐助觀世音神通自在救護衆生其像左廂上一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華絞於髻上青色圓光耳有白環而伸右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華褻絡其髆上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞靴胯而坐青蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華褻橫袾乳上右手背在髀上屈著竪手向上五指俱散左手覆在左髀膝間臂腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮髻如似赤色頭無華鬘作青圓光耳上無環而有四臂右邊一臂屈肘向後腋間出舉向頭以其手指拄著髮鬢一手屈臂拄右膝上把黃色數珠珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一臂拄著髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其髆上以朝霞裙交其脚脛而坐紫色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華褻橫袾乳上左手屈臂在左髀上而把蓮華右手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑斑然作臂腕有釧著朝霞

裙帖膝坐於紫蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴赤色華鬘作赤圓光耳有白環左手屈臂在左髀上把於蓮華右手在右髀上仰掌散指如峻顯之臂腕有釧以素白褻絡其髆上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩通身黃色頭有華鬘仰面向上看視其像耳有白環作青圓光而有四臂乳房高大以白寶褻橫袾乳上二手合掌又一左手屈臂在左髀上而把蓮華其華紫色其華莖狀如箭榦形而作黃色華頭向上右一臂屈向後腋間出手向上至於肩前而把數珠珠有三七而著赤色菊華褻裙交脚而坐青蓮華上其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬於其像上近光左右各有二軀須陀會天右廂天者作乾闥婆音樂供養左廂天者以散華香供養菩薩又華光兩邊各有四鳥而助供養左邊有二頻伽鳥並行而立次後有二鸚鵡並行右邊有二孔雀並行次後有二白鶴並行其像座下左廂又有二菩薩通身赤色作年少形顏容端正軀貌肥壯頭髮短促如作赤色面上眉間有一天眼有一白蛇從背後出而向右轉高舉頭却向此菩薩面看右手屈展左手近乳而把蓮華而著竪襽青白色褻短小裙子靴腰胯上立而不坐右廂菩薩通身黃色著朝霞裙合掌峻坐紫蓮華上仰面看像而作供養布以綠地其像兩邊有菩提樹於其樹上有凌霄華交絡座下著青綠黃赤紫等色爲廁寶地畫像法竟

觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品（印有二十一呪有四十四）

如是我聞一時佛在王舍城中說諸法印陀羅尼呪時與無量菩薩大衆及無數持呪賢聖衆俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊我有心呪名毗俱知甚深微妙祕密神通具諸法印及壇場法護持世間普令衆生人非人等免離諸苦一切衆生獲其利益我今欲說惟願世尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善男子汝爲一切諸衆生故欲說法印陀羅尼壇我助汝喜隨汝意說爾時同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善爾時觀世音菩薩承佛神力即說印呪

毗俱知大身法印呪第一

先反列二手小指各在無名指背上次各列無名指在中指背上二腕相著豎二中指頭相拄豎二大指二食指然其食指少屈似不屈勢頭指來去(若以二食指總屈來即是華座印)呪曰

那(上聲)謨薩婆怛他伽低驃(一)呵囉訶陀(上聲)驃比(冶切二)三藐三菩提驃(比冶切三)唵(四)跛冶那(去聲)薩你(五)怛囉(二合上聲)薩你(六)怛囉(二合上聲)西(七)怛囉(二合上聲)薩耶(八)毗喋(二合)俱(上聲)知(九)跢知(十)倍移跢知(十一)倍移跢知(十二)倍囉(上聲)提(十三)倍囉(上聲)提(十四)濕閉(二合)羝(十五)遮智尼(十六)莎(去聲)訶(十七)

是法印呪若欲誦時可作身印至心誦之諸佛聞者皆悉稱讚若諸菩薩聞呪音者皆生歡喜諸天聞者皆悉頂禮一切金剛聞呪音者皆悉怖畏若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼六道一切衆生聞者一切皆發菩提之心在地獄中受苦聞者皆得停息一切酸楚法應

如是

毗俱知大心呪第二用身印

呪曰

唵一毗喍二聲俱上聲知二俱上聲知莎訶三入聲

毗俱上聲知中大心呪第三用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二沒馱上聲你三索四

毗俱知小心呪第四用身印

呪曰

唵一毗唎二合二

毗俱知中小心呪第五用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二莎訶三

請毗俱知來呪第六用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七用身印亦名大心呪

呪曰

唵一般摩跋時唎三合你嗚𤙖三抪四

毗俱知頂呪第八用身印亦名頭呪

呪曰

唵一智你二莎訶三

若有人持前大呪等八種呪時欲作法者皆應同用前法身印種種有驗

毗俱知香鑪法印呪第九印是第二呪是第九

准前身印上唯改二大指摶著二食指二中指屈上節頭相拄呪曰

唵一賜俱上聲嚧俱上聲嚧二毗闍去聲曳三莎訶四

是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩呪時當

以此印印其香鑪及印香已然後燒香手執香鑪心口發願令爲其事云云供養畢已次印香水

毗俱知香水法印呪印是第三呪是第十梵音云乾陀達羅度波

以右手五指相摶展之屈肘側手印香水上左手無用呪曰

唵一菩底都尒切下同二菩陀鉢底三輸達上聲你四莎訶五

是法印呪當欲作法誦呪之時作印印水誦呪七遍以水散灑頭身之上亦用此法呪供養諸佛菩薩等已次護身印呪法事

毗俱知護身法印呪印是第四呪是十一

斜側覆二手以二大指並竪仍頭狀似鳥翅呪曰

唵一嚊上聲比你二沙訶入上聲呼

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印護自身已次作結界

毗俱知結地界法印呪印是第五呪第十三

左右中指以下反叉掌中右壓左指背摶掌以二大指斜並相拄直竪屈二食指相摶甲相背以二大指拄地呪曰

唵一倍移跢知二嗚絣三

是法印呪當欲作法誦呪之時以此印印地辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等次作四方結界印呪

毗俱知結四方界法印呪印是第六呪是第十三梵音波羅迦囉

先側左手五指相著以右手壓左臂上手背相著以右大指鉤左大指隨日右轉呪曰

唵一婆移跢知二嗚絣三是呪同地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印右旋三轉向四方繞辟除四方所有一切魔鬼神等次作結上方界印呪

毗俱知結上方界法印呪（印是第七呪是第十四）左右二手中指以下三指反叉右壓左指背搏掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相搏拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂呪曰

唵（一）跢知（二）嗚𤙖（三）

是法印呪能除天上虛空所有一切諸魔惡鬼神等當欲作法誦呪之時但護身結界更無所畏種種欲作毗俱知法無有妨難皆有神驗

毗俱知師子座法印（印是第八用大心呪梵本云思蠅伽散那）以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二小指直竪相去半寸許以二大指屈入掌內（若來向外直竪二大指名來）

毗俱知歡喜法印（印是第九用大心呪）二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各散舒右手者直舒臂左手者覆胸上著起立屈右膝身就右邊左脚斜直竪（若二脚相去四尺許即走使者印若喚來用右食指屈即來展即去）是一法印打一切鬼及阿脩羅所在用者皆得大驗若惡人作一切惡法欲來相害者作此印呪悉皆不成

毗俱知供養法印（印是第十用大心呪梵本云阿伽毋陀羅）准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許（若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法）是一法印若以種種華香飲食供養三寶并作此印而供養者得福無量一切菩薩皆大歡喜

毗俱知隨心法印（印第十一用大心呪）屈二無名指在掌右壓左二小指二中指各

竪相著屈二食指各附中指第一節下以二大指屈摶食指下節側

是一法印欲供養時當作此印誦大心呪毗俱知身現行者前令行者見所願皆隨稱心所欲

毗俱知施與一切食法印印第十二用大心呪梵音云皤唎

以二手仰舒八指小指至腕側相摶各屈二大指頭於掌中心著是一法印印中盛著諸飲食已將布施與護法神等一切衆生一切得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前大心呪種種有驗

毗俱知華供養法印呪印第十三呪第十五

合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現二大指並竪勿摶著食指呪曰

唵一失哩二合智羅上聲闍初數切彌二蘇婆羅上聲帝三鉢囉上聲二合底都禰切紇哩二合瑟拏二合四摩逾波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩法事皆須應作此印供養得蒙一切菩薩歡喜

毗俱知香供養呪呪第十六印用華供養印

呪曰

唵一鉢囉上聲二合底都禰切紇哩二合瑟拏二合二杜麼囉俱上聲梨三莎訶四

毗俱知滅罪呪呪第十七印用華供養印

呪曰

唵一阿地邑以入切二合地二毗訶囉你三波囉二合提四莎訶五

是二呪法若作毗俱知法皆同作前華供養印誦此二呪一切諸佛聞此呪者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪

毗俱知萬里結界供養呪呪第十八用法身印

呪曰

唵一紇哩合二瑟拏合二絲二嗚鈝三泮四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所廣爲供養懼諸魔事應可用結前法身印誦是呪時即得法成

毗俱知作壇泥地供養呪呪第十九用香水印

呪曰

唵一帝誓帝闍婆上聲底都爾切二

是一呪者若欲立壇廣設供養用前香水印印香水已當以此呪呪其香水一百八遍用塗壇地即得法成

毗俱知菩薩降魔印呪法品

毗俱知法甲呪呪第二十

呪曰

唵一跛冶那去聲舍你二嗚鈝三泮四

毗俱知法弩呪呪二十一

呪曰

唵一跢囉上聲二合薩西二嗚鈝三

毗俱知法左射呪呪二十二

呪曰

唵一跢囉上聲二合薩耶二嗚鈝三

毗俱知法右射呪呪二十三

呪曰

唵一跢囉上聲二合薩你二嗚鈝三

毗俱知法箭呪呪二十四

呪曰

唵一毗㗚合二俱上聲知二嗚鈝三

毗俱知解一切外道及諸法事等結界呪呪一十五

呪曰

唵一濕閉二合瓶二闍智你三莎訶四

是甲等呪若作毗俱知道場及設諸壇結界防護供養之所及以療病防諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一皆須作前身印誦此六呪及誦諸呪悉得有驗

毗俱知斫迦囉法印印第十四

准佛輪印上唯改二食指去中指半寸許

毗俱知跋折囉法印印第十五亦名瞋印

二手合以二大指各捻掌內無名指下節並屈二無名指壓大指上餘三指各頭合二手三指中節相去一寸許

毗俱知打一切鬼法印印第十六

准前屈左手食指無名指小指以大指壓三指甲上勿令現甲直豎中指起立並兩脚將印置額上以中指向下垂當眉間面作瞋形右手無用　應用此印打一切鬼

毗俱知三眼法印印第十七

准佛頂印上唯改二手中指已下三指反相叉掌中直豎二食指頭相拄其二大指勿搏中指各附食指側豎起立並二脚反列手正當額上指頭正當眉間下垂面作瞋形同軍荼利三眼法印是一法印若欲療病及將降伏一切惡魔大鬼神等當用此印誦前大呪法皆有驗

毗俱知掐數珠法印呪印第十八呪二十六

與十一面觀世音部掐數珠法同更無別異用大心呪又用滅障礙呪曰

唵一毗唎二合舍稜輕呼伽上聲你二索三

是法印呪名滅障礙毗俱知菩薩云作印掐珠誦此呪時除去過去未來現在三業罪障

皆悉銷滅求盡無餘皆誦此呪無不有驗

毗俱知捻灰法印呪 印第十九 呪二十七

以右手大指及無名指捻取灰呪七遍頂上著呪曰

唵一烏特二合伽上聲底都爾切二息普二合嚕三莎訶四

是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行來去之處欲自防護及與他人防護其身以此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下心等六處以灰塗之處處去者皆無障礙

毗俱知發遣一切去法印呪 印第二十 呪二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相搏三指似綜小指及食指各直舒勿搏無名指中指屈膝並坐以右手托地用左手印綜三指當胸前著腰屈向前呪曰

唵一毗喋二合俱上聲知二俱上聲知三嗚吽 你你五脚六

是法印呪若欲發遣一切及欲驅使當作此印手托地已舉頭口云去去即當速去

毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉薩那是二使者各說一呪請用菩薩前身印降伏一切

使者鉢囉塔摩呪 合前二十九 使者呪第

即說呪曰

唵一毗喋二合俱上聲底丂二合婆羅提三伽羅婆四莎訶五

使者鉢囉薩那呪 合前呪第三十 使者呪第二

即說呪曰

唵一婆伽婆底丂二合毗喋二合俱上聲底丂下同

二合三 鉢囉合二那你兮四 鉢囉合二婆皤底五 莎
訶六
是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨
請菩薩菩薩印可是人得說此神呪者能令
一切皆生信仰更有餘呪亦請通用及諸印
等助成菩薩威神力故爾時諸佛亦共同時
悉皆印可其使者等皆大歡喜行菩薩法人
當誦持是呪法者能令呪師所爲之法皆蒙
菩薩常所護念即說呪曰呪第三十一使者呪第三
唵一 跢知二 嗚鉾三 脚四
使者上方結界法呪合故三十二使者第四
呪曰
唵一 婆移跢知二 嗚鉾三 泮四
又結界呪呪合前三十三使者呪第五
呪曰

唵 濕閉合二 羝二 闍知你三 泮四
是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印
誦呪法成
使者頭法呪呪合前三十四使者呪第六
呪曰
唵一 皤治那去聲 舍你二 莎訶三
使者頂法呪呪合前三十五使者呪第七
呪曰
唵一 跢囉上聲二合 薩你二 嗚鉾二三
使者眼法呪呪合前三十六使者呪第八
呪曰
唵一 跢囉上聲二合 薩耶二 泮三
使者口法呪呪合前三十七使者呪第九
呪曰
唵一 跢囉上聲二合 西二 嗚鉾二合三 泮

使者心法呪（呪合前三十八使者呪第十）

呪曰

唵一毗㗚二合俱上聲知二泮三

使者弓法呪（呪合前三十九使者呪第十一）

呪曰

唵一婆移跢知二嗚𤙖二合三泮

使者箭法呪（呪合前第四十使者呪第十二）

呪曰

唵一囉上聲知二泮三

使者棓法呪（呪合前第四十一使者呪第十三）

呪曰

唵一婆移跢知二泮三

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法印制伏鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗

小心呪（呪合前四十二）

呪曰

唵一岐入

毗俱知菩薩阿唎荼法印呪（印第二十一亦名一字印呪）

以二手四指各握大指作拳先右手在左腋下次以左手在右腋下屈左膝身就左邊右脚斜直竪（一准軍荼利身法印）呪曰

唵一苾唆二合去聲長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋一帀口稱唬𤙖唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印名爲大大母達囉毗俱知當作此法欲打一切爾時會中諸金剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絶以菩薩印威神力故誦一字呪一遍即當誦觀音身呪等無差別一字佛頂功

能無異
毗俱知救病法壇品
呪師若欲救病人者至於病家香湯洗浴著新淨衣與作法壇救其病苦其作壇處宜就好地居近水樹華林之間若臨恒河涯岸之處或近有龍深潭之所隨其所住最勝之處淨修其地如十一面七日壇法淨修地竟香泥塗地懸於種種雜色旛蓋及諸寶器其道場中應作四肘五色法壇壇中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華座座上橫著一口大刀北方亦作一蓮華座座上仰安明鏡一面南方復作一蓮華座於其座上豎三隻箭壇西門外敷呪師座取五水罐各受一升以下者好滿盛淨水著五穀子以青栢葉及竹葉枝梨柰葉枝塞其罐口莊嚴罐已將安四角及壇中心種種上味果食十盤然十二燈以諸香華種種作法誦呪供養日日不絶滿七日已當候隨心法印至驗爲限至誠懺悔得滅除障速成證驗後若療病亦依此法令其病人在呪師東面向北坐呪白芥子繞其病頭上燒之三日定瘥若作是法壇如能候得日月蝕時爲此壇者最爲大驗若不值遇日月蝕時於其月内擇取吉日若無如前好處所者當就好寺作壇亦得而其呪師必須得他布施白馬若無白馬用銀作馬而與呪師若無銀作馬任呪師意所須之物以代馬用若無物者好心孝順持戒堅固能得不違阿闍黎教嚴決之者方教此法
毗俱知菩薩呪功能
若有沙門若婆羅門若善男子善女人等持

是大呪印爲護身結界種種作法療病懺悔供養香華不絕者當得菩薩護念若欲入阿脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入欲住得見彌勒佛者即任意住若欲出來勿入城中若見道中有財物者將擎出來亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歲若意欲得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出來就呪師任爲調伏若治熱病最爲驗吉若人欲得安怛囉(二合)陀那取摩那叱囉(此云石雄黃也)蜜陀僧二物等分共擣爲末更細研之經六箇月日日洗浴著新淨衣日日三時平旦日中及日暮時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍點著眼中即得隨意安怛囉(二合)陀那洗去方見其藥勿使餘人把之若意欲入阿脩羅宮有諸惡物羅刹蛇等而作障難及門不開黑闇等障皆預作意呪白芥子一千八遍自隨將行但有障處即用打之在在處處皆無障礙

畫毗俱知像法

若用白褺若於絹上畫作其像畫師先受持八戒齋畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法

觀音左手下更別畫天女形身皆白色衣服赤白貌極端正頭戴華冠次畫持呪師在下胡跪手執香鑪向觀世音作此像已從白月一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至黑月八日三日三夜勿食供養像時其天女像即放光入佛脚指中見此相時悉果心願又若欲見槃茶囉婆私尼於十三日若十四日或十五日三日三夜可入大海水中誦呪張其畫像於水岸上以百千蓮華供養之時其槃茶囉婆私尼天神若來修道聰明智慧辯才持呪仙人隨其所願皆得如意又毗俱知呪呪曰

那(上聲)麼薩𠹭跢他揭羝驃(鼻朝切一)婆伽(上聲)𠹭帝弊(鼻可切二)唵(三)薩𠹭婆(上聲)夜那舍你(四)怛囉娑(上聲)你怛囉娑(上聲)你(五)怛囉娑(上聲)夜怛囉娑夜(六)怛囉西(七)苾矩智(八)你矩智(九)哆智哆智(十)跋路智跋路智(十一)尸嚕嚕跋路智(十二)稅(去聲)羝闍(上聲)智你(十三)莎訶(十四)

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪誦此呪時一切障難皆悉休息若欲自護呪灰七遍點額項下并二髆上去處無畏若爲他人呪其頭髮結作爲結心恒念呪一切官府若夜獨行若賊中行一切是處皆得無難所有惡人皆歡喜歸伏不能爲礙若欲降伏一切當於白月十五日一日一夜勿食以菩提樹爲柴然火一撮胡麻呪一遍已擲火中燒如是數滿八千遍時一切歸伏尸利沙樹(合歡樹是)拘留孫佛得道樹是但是佛得道樹即得用也苦楝亦得若被一切怨人猒禱遂失心性取男骨作橛呪滿八千遍釘埋怨人門底還令彼

人失心性也又法取燒尸灰於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅又法於黑月十四日入水中立至齋誦呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心又法欲作四方結界取佉陀囉木長横八指四枚各呪八百遍已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼茶羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即堪作呪法也又法薩埵姹跢跛吒(上聲)那鉾蒲利沙蜱七遍呪芥子又法云長命關物難成故不譯也又法取犛牛酥一點子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障礙並悉銷除亦不須看日月時節得作即作柴亦任用又法取木槵子柴然火燒藥(此土無故闕之)又法瞋賊來欲躓頓我誦此呪已即心歡喜又法官事月八日於觀音像邊呪白華一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解了又法有賊欲來侵亂於觀音像前至心誦呪賊即還去又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭呪白芥子一顆一遍擲火中燒滿八千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一切起尸鬼等皆悉被縛又法呪石蜜七遍擲著水中即取此水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大蟲禽獸水牛白象囉闍朱囉水等皆不能害毗俱知印呪及功能法略說已竟

佛說陀羅尼集經卷第六

音釋

駁蘇合切馬行相及也⿱殸牛古候切取乳也鞔莫官切覆也簳古旱切箭笴也⿰牛秦匠鄰切牛名也躓支義切跲也

佛說陀羅尼集經卷第七（觀世音等諸菩薩部之四）

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品（此云馬頭）當部（印即有十呪有十六）

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相叉各搏著手背合掌二食指直竪相去五分許並二大指相著各屈一節勿著食指頭指來去呪曰

唵（一）鉢囉毗迦悉蹃（二）跋折囉（三）涉筏（二合）囉囉（上聲）支（四）莎（去聲）訶（五）

是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此法印誦呪護自身已又呪木七遍或呪水七遍復以印印水或呪白芥子若呪灰等皆各印呪滿七遍已將木竪於四角爲界芥子灰水散於十方皆成結界結界然後作諸法事悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭各搏著手背合掌以二小指並竪相合並二大指相著屈怒大指來去呪曰

唵（一）杜那杜那（二）摩他摩他（三）可馱可馱（四）訶耶揭唎婆（五）嗚鉡泮（六）莎（去聲）訶（七）

是法印呪若人被毒蛇及蟲齧者并得惡人以印印已呪之即差

又法欲得咩古來者取蘇摩那華對馬頭像前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行之處隨愛咩古從後呪華七遍方散即來又若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人送食時心即迷亂極相愛念更無他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相叉指頭各搏
著手背合掌並二大指相著各屈一節勿著
食指大指來去呪曰
唵一阿蜜唎都知二合婆去聲婆平聲二嗚許泮三
莎去聲訶四
是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍腦香三
味和研呪千八遍點著頂上及二髆上心喉
眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右
手把至論議所門邊散之仍左手中留少許
分正論議時以右手把左手芥子向論議人
和蜜散已便即彈指即得勝他法當如是
馬頭頭法印呪第四
准前護身印唯改二食指頭相拄各屈出二
大節小尖頭呪曰
跢姪他一斫迦唎怖二斫迦囉去聲叉唎怖三
斫迦囉跋曇摩叉唎怖四阿謨迦去聲寫稱彼人名
五始囉上聲枳徵上聲二合六跋囉舍網伽車上聲覩
七莎去聲訶八叉去沙切餘處皆然
其法若一切人患頭痛者取其名字即誦此
呪呪水作嗚許去聲聲已即以此水打其頭上
印其痛處其痛即愈古本闕此呪也
馬頭頂法印呪第五
准前頭印唯改豎二食指頭相著列二中指
在食指前頭相拄呪曰
唵一室唎二合囉唎至二嗚許泮三莎去聲訶四
是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印
其痛處誦呪即差
馬頭口法印呪第六
反叉後二指於掌中直豎二中指頭相拄並
豎二大指以右頭指捻右大指頭左頭指豎

少曲在中指邊呪曰

唵一 髗嚕嚧二 鴆嚧馱那三 嗚鉡泮四 莎去聲訶五

是法印呪用治一切鬼病即差

馬頭牙法印呪第七

准前觀世音不空羂索菩薩牙印上唯改二中指直竪頭相著二大指並竪搏中指先以左小指握右無名指背後以右小指握左小指背呪曰

南上聲謨上聲囉上聲跢那二合怛囉二合夜耶一 南謨阿唎耶二 婆盧吉帝三 攝婆二合囉去聲耶四 菩提薩埵去聲耶五 摩訶薩埵去聲耶六 摩訶迦嚧尼迦去聲耶七 跢姪他八 跢囉上聲二合吒九 跢囉上聲二合吒十 末吒末吒十一 瞋陀瞋陀十二 頻陀頻陀十三 嗚鉡十四 泮泮十五 莎去聲訶十六

是法印呪若破諸法欲令餘人所作呪法不成辦者當作四肘三色粉壇南北兩面畫蓮華座於其座上畫著牙形東面華座座上畫作跋折羅印然十二燈百味果食備辦八盤其食日別換著新者新新供養滿於七日日別仍須呪白芥子一百八遍一呪一投火中燒之一切諸人作法皆破不能成辦餘人者謂外道惡人

馬頭乞食法印呪第八

仰左手各竪五指將右手下向以中指無名指大指頭各相拄呪曰

唵一 是那耳二 誦二七遍

馬頭解禁刀法印呪第九

舒二手左手在外右手在內以左手拓右手背竪二大指呪曰

唵一阿娑忙義伱二莎訶三

馬頭療病法印呪第十

反叉二手後二指掌中竪二中指頭相拄並屈二大指當前各以二頭指屈握一大指甲根頭指背甲相著呪曰

唵一鶻嚕嚧二鳩嚧馱去聲那三嗚鈝泮四莎去聲訶五

是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所苦惱者悉皆療之其病即差

馬頭大呪第十一

呪曰

那上聲謨上聲下同囉上聲跢那二怛囉二合夜耶一南謨阿唎耶婆盧輕呼枳帝攝筏二合囉去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五那麼薩婆薩埵毗耶二合娑上聲那伽底都爾切爾六那麼薩婆薩埵毗耶二合娑上聲那博訶唎泥七那麼薩婆薩埵婆瑜去聲跢囉那去聲耶八那謨薩婆薩埵婆耶跋囉二合賒麼那迦囉去聲耶九那麼薩婆薩埵毗耶二合地只枳瑳上聲那迦囉去聲耶十那麼薩婆薩埵盤陀去聲那熾熾詣切陀那迦囉去聲耶一十那謨薩婆薩埵獨佉波囉木叉拏迦囉去聲耶二十那謨薩婆毗知案去聲二合陀迦去聲囉毗陀麼那迦去聲囉去聲耶三十那麼薩婆毗知耶二合遲揭去聲陀謨鬱跢二合曳四十摩訶迦嚧尼迦去聲耶五十那謨薩婆毗知耶二合囉闍跋囉二合比跢曳六十摩訶瑜去聲嗜攝筏二合囉去聲耶七十跢寫那摩悉揭二合唎埵八十伊上聲擔阿唎耶婆盧輕呼枳帝攝筏二合囉姥枯知上聲二合吉去聲南九十㗚師毗知耶二合陀去聲囉二十弟婆那去聲伽藥叉囉剎娑一二十氀去聲跢囉二合

智知耶二合二十二揭囉上聲二合訶那叉跢囉二合二十三釋揭囉上聲二合跛訶上聲摩二十四路迦婆去聲羅毗瑟紐二合二十五摩醯攝筏二合囉那囉冶那二十六始婆悉健二合陀俱上聲鞞去聲囉二十七素唎跢囉二合那跢哩二合伽那地遮去聲二十八那摩悉揭二合哩擔二十九何耶揭哩飯那去聲摩㗚跢猷上聲三十摩跛帶去聲彭弭上聲三十一薩婆羯麼遏他二合娑吒去聲亘三十二阿婆上聲醯上聲闍二合三十三薩婆蒲陀去聲難上聲三十四毗沙難去聲闍三十五呢迦跢亘三十六薩婆突瑟吒二合那去聲伽去聲難曇麼劒三十七跢姪他三十八唵三十九陀嚕羅陀嚕羅四十毗嚕羅毗嚕羅四十一薩婆比沙上聲伽跢迦四十二薩婆部陀毗達囉二合跛迦四十三匙瞨里陀四十四毗悉普二合陵伽跢訶去聲婆四十五雞薩囉嘷去聲婆四十六跋囉筏唎陀鞞去聲伽四十七跋折

囉齲囉四十八昵上聲迦跢迦四十九闍里陀五十婆蘇陀跢羅五十一尼尸婆二合悉陀訶悉陀五十二摩盧都佉澀陀五十三陀羅忍陀囉五十四跋囉伐唎陀五十五部陀迦去聲那三暮訶毗萭去聲婆迦上聲囉五十六鉢囉比知耶二合三薄叉那迦囉去聲耶五十七鉢囉賒寀去聲二合致迦囉五十八部知耶二合部知耶二合五十九婆伽畔輕呼何耶揭哩婆六十佉去聲陀佉去聲陀六十一跋囉曼去聲陀囉寀二合六十二囉上聲叉囉上聲叉跢摩六十三曼去聲跢羅上聲寀六十四死地迷六十五阿比舍阿比舍六十六鉢囉比舍鉢囉比舍六十七麼麼寫自稱名六十八試訖隱二合六十九達㗚二合舍耶嚕梵上聲七十阿比舍阿比舍七十匙瞨囉毗舍去聲遮七十二藥叉囉剎娑迦去聲拏七十三薩埵鞞醯去聲剔亘七十四薩婆揭㗚二合醯去聲瑟瞨二合七十五阿跋囉提訶徙跋

麼七十六蹉囉蹉折囉鄧瑟吒二合囉七十七緊者
囉上聲夜西七十八伊上聲擔突瑟吒二合揭囉上聲怛
上聲七十九突瑟吒毗舍瞻上聲婆八十阿度那阿度
那八十一毗度那毗度那八十二伊上聲慢上聲遮突
瑟吒二合八十三薩婆韗薩婆八十四路跢俱拏死
迦囉去聲哩八十五毗嚟悉只二合甘上聲毗釤八十六
度那度那八十七毗度那毗度那八十八麼他麼
他八十九波囉二合麼他波囉二合麼他九十昵上聲婆
訶上聲耶昵婆訶上聲耶九十一阿輸婆曼跢唎那
九十二囉去聲迦毗上聲釤九十三妹姪哩二合曼姪唎
二合那九十四度沙比釤九十五波囉上聲若曼姪唎
二合那九十六謀訶比釤九十七補知二合迦去聲羅九十
八提囉點平聲米去聲那九十九計唎舍蹉去聲那毗
釤一百達摩泥囉點弭去聲那一百一翳泥去聲耶蹉
囉去聲拏毗釤一百二菩去聲陀達摩僧伽翳若去

耶一百三羯網施揭訖唵二合一百四句嚕句嚕二合
一百五阿耶揭哩婆耶泮棟吒切下同一百六蹉折囉齵
囉去聲耶泮一百七毗那賒耶泮一百八蹉折囉鄧
瑟吒二合囉去聲耶泮一百九蹉折囉鄧瑟吒二合嚕
知一合迦吒頗耶吠去聲囉婆重聲耶泮一百一十薩婆
突瑟吒二合曼跢囉上聲毗那賒耶泮百一十一薩婆
揭囉上聲呼烏瑳陀那耶泮百一十二薩婆揭嚟二合
醯澀皤二合蹉提何上聲覩蹉摩去聲耶泮一百一十三
薩婆跢囉上聲鉢囉上聲地上聲何上聲跢揭摩耶泮
一百一十四鉢囉上聲毗知耶二合薄叉那去聲耶泮一百
一十五皤吒皤目佉去聲耶泮一百一十六薩婆揭囉
上聲訶上聲毗舍遮迷皤上聲賒摩那上聲耶泮百一十七
邪飯塗麼麼寫自稱名字其甲百一十八阿嘻帶瑟拏黳
三合一百十九擔去聲薩婆把黳二合皤吒婆目谿去聲那
百二十尼訖噒二合陀去聲耶泮百二十一達弭上聲迦爾

遮去聲迷百二十二羯磨去聲你百二十三試訖隣二合句嚕
句嚕百二十四吽吽泮泮百二十五莎去聲訶百二十六
又馬頭別大呪第十二
呪曰
那上聲謨上聲下同囉上聲怛那二合哆囉二合夜耶一那
謨阿唎耶婆盧枳帝攝筏囉去聲二合耶二菩提
薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼
迦去聲耶五那麽薩婆薩埵毗耶二合娑上聲那迦
帝你六那謨薩婆薩埵波耶目叉迦囉二合耶
七那謨毗知耶二合阿遲迦陀謨陀去聲曳八摩
訶瑜去聲迦瑜去聲枳尼九哆悉泯二合那摩悉揭
二合哩埵十翳擔阿唎耶婆盧枳帝攝筏囉十一
謀枯知二合枳去聲唎南上聲二合十二跋折囉句囉娑
上聲馱上聲十三何耶揭哩二合飯那去聲摩十四波囉末
平聲哆馱上聲十五摩跋帝釤弭上聲十六阿娑上聲演薩

婆部哆去聲難上聲十七藥叉難去聲闍毗那舍迦闍
上聲二合十八阿謨去聲干薩婆迦唎夜難上聲十九毗賒
難去聲闍尼觰囉去聲二合難上聲二十毗賒難去聲闍毗
那舍難上聲二十一哆姪他二十二唵二十三陀嚕囉
陀嚕羅二十四毗嚕羅毗嚕羅二十五薩婆毗沙
佉平聲哆迦二十六時觰里陀二十七毗悉普二合楞
迦陀訶去聲娑二十八雞娑囉啅去聲婆二十九跋囉
二合伐唎二合陀鞞去聲迦三十跋折囉屈去聲囉三十一
眤迦陀上聲南上聲三十二闍里陀婆蘇陀哆囉三十
三尼尸觰二合死陀訶死陀三十四摩嚧都去澀
二合陀三十五波囉鞞陀菩陀伽去聲拏三十六僧
去數切盤那迦上聲囉三十七波囉毗知耶二合薄叉
那迦上聲囉三十八波囉摩賒案去聲二合知迦上聲囉
三十九部知耶部知耶二合上同四十婆伽梵四十一何
耶揭哩婆四十二可去聲陀可去聲陀四十三波囉曼

陀囉槃去聲四十四囉上聲叉囉上聲叉四十五阿去聲知
摩二合曼陀囉槃去聲四十六死殿梅陀喇二合舍耶
四十七阿比舍阿比舍四十八具囉毗舍去聲闍四十
九薩婆迦喇二合醯上聲澀皤二合五十阿波囉提徒
跛去聲摩五十一皤囉跋折囉鄧瑟吒二合囉五十二
緊只囉從夜西五十三翳曇突瑟吒二合揭囉上聲
漢五十四突瑟吒二合毗舍去聲闍槃二合五十五突瑟
吒二合路絙上聲五十六突瑟吒二合時皤上聲二合嚂上聲
五十七突瑟吒二合比產五十八阿度那阿度那五十
九毗度那毗度那六十麼他麼他六十一波囉麼
他波囉麼他六十二跢他伽去聲陀六十三阿枳讓
上聲二合皤羅輕呼上聲耶六十四菩陀達摩僧伽奴知
若去聲二合壇六十五羯麼米試揭槃二合六十六句嚕
句嚕六十七何耶揭哩婆耶泮六十八抳吒切下同跋折
囉枯羅上聲耶泮六十九跋折囉鄧瑟吒囉三合耶

泮七十跋折囉鄧瑟吒嚧三合知迦二合吒頗喉音耶
婆重聲夷囉摩去聲夜泮七十一波囉曼陀囉那舍
那去聲耶泮七十二薩婆羯呼瑳陀那迦囉耶泮
七十三薩婆揭唎奚上聲瑟婆二合阿跋囉上聲二合提
何上聲途婆摩去聲耶泮七十四波羅二合比知耶二合
波去史二合那迦囉去聲耶泮七十五薩婆比沙眠
迦陀那耶泮七十六薩婆揭囉上聲阿毗舍闍米
皤除摩那耶泮七十七皤吒皤目佉耶泮七十八
耶伴輕聲途麼麼自稱名字七十九阿醯第史那二合悉
打張薩迸長引八十皤吒皤目契八十一尼揭囒二合
吒去聲耶八十二泮泮八十三那謨囉上聲跢那二合怛
囉二合夜耶八十四那謨阿喇耶婆盧枳帝攝筏
二合囉去聲耶八十五菩提薩埵去聲耶八十六摩訶薩
埵去聲耶八十七摩訶迦嚧尼迦去聲耶八十八阿比
舍阿比舍八十九何耶揭哩部九十烏長引枳若二合

波夜提一九十 莎去聲訶二九十
是二呪者波帝吒悉陀波伴底此云誦成驗雖不
受持壇供養法隨誦成驗
縛毗那夜迦呪第十三
若作是法先當縛禁毗那夜迦依前大呪頭
歸命法歸命禮拜即誦縛呪呪曰
跢姪他 主嚕主嚕二 毗主嚕毗主嚕三 伽
跢耶莎上聲四 摩訶婆去聲羅五 薩婆毗知那二合
毗那夜乾上聲六 皤吒婆謨枯知去聲二合七 步跢
去聲耶泮八
其法當對馬頭像前先取蕤木長八指截燒
火焰出取安息香作八百九一九一呪一投
火中乃至香盡毗那夜迦即自被縛
又一呪法第十二
依前歸命禮拜呪曰

哆姪他一 勃地勃地二 素勃地三 因達㘑二合
勃地四 摩迷輸上聲迦嚂上聲二合五 婆囉謀者都
六 莎去聲訶十
其法若人夜失不淨取於白線先用此呪呪
八百遍後作呪索一呪一結爲三七結即用
繫腰更不漏失
又一呪法第十三
依前歸命禮拜呪曰
跢姪他一 訶去聲哩訶去聲哩二 無訶去聲㘑三 句
訶去聲㘑四 薩婆突瑟擔二合五 瞻波夜弭上聲六
夜跋竭爛二合地七 那文社弭上聲八 莎去聲訶九
其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結即
得護身法成就竟
發遣馬頭觀世音歸呪第十四
依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他一薩囉波囉薩囉二社耶毗社耶三跋折囉句羅三婆去聲睹四莎跛那五迦車目都死六莎去聲訶七

其法手把素囉毗布瑟波二合此云柄華呪一遍已一打像上如是七遍馬頭菩薩即歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高如來一磔手等人一肘畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色眼睛綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名喫呪面當中前面作菩薩面極令端正畫作白色雜像頂上懸於空中畫作青面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮華屈肘向上拳在髆前右臂垂下五指皆伸施無畏手兩手腕上皆作寶釧其像項下著寶瓔珞身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮華上作此像已豫從白月十日起首食大麥乳糜後十三日十四日十五日三日三夜斷絕不食取娑迦比遮香乾陀那句利華呪此二物一呪一投當前面上至八千遍其面口中放出光明其光圍繞呪師身已還入像口於其口中出如意珠即當收取取此珠已即得十四千歲壽活尋得七寶轉輪聖王命終以後生安樂國從觀世音足下而生

又有一法當乞食喫喫大麥乳糜誦七萬遍一萬遍時毗那夜迦即得被縛第二萬遍呪法成就第三萬遍即得安善那摩那熾囉藥法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相

者謂煖煙燄即得成就安陀囉陀那昇空而去即得成就持呪仙人自在得入阿脩羅宮第四萬遍離地四指而行自在第五萬遍即得隨意昇空而行第六萬遍即得千歲活呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆來第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就又法若欲打西(去聲)若(若耶切)者馬頭像前三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍囉娑香以白蜜和爲八千丸呪一丸香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若衆尋即初見變爲烏頭更經少時轉爲何耶揭哩婆頭呪師哥上向彼衆時一切西若悉皆散滅又法先以大麥與牛喫已取糞中麥洗乾擣煑爲乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣爲細末水和爲丸數滿八千取迦地羅木爲柴然火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至八千丸盡其炭變爲蘇跋那金重百千兩又法若欲喫他呪者取已身中少許血已和白芥子爲八千丸黑月十四日一日不食取佉陀囉木鑪中然火取前白芥子丸一呪一丸投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆喫盡(喫者外國語也即同此方破滅語訓他者是外道也)又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦鉢盛即把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃

至酥暖或煙火出當爾之時即飲此酥服此酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫又法若患路陀瘡(患此瘡者悉皆死也)及諸毒蛇之所齩者(此蛇人見即死)或患健毗吒雞瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍塗其瘡上即得除差一切怖畏心念即除　又法若人忽逢一切水難心念即得不被沉溺如是等法不可廣説隨意即成

若造大曼陀羅者不得行欲

作何耶揭唎婆像法

復次更有畫作像法取淨白氎不得截割請一畫師最巧能者勿還其價香湯洗浴著新淨衣與受八戒日日如是於清淨處作一水壇縱廣四肘(水壇之法如餘部説)呪師護身結界畢已與彼護身於其壇中燒種種香散種種華供養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛一磔(長短正當次人一肘)總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使豎如火燄色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩項下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮華其蓮華與菩薩頭齊正臨左髆其華臺上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐項背有光右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎眞陀摩尼(此云如意珠也)其珠團圓如作白色赤色光燄圍繞其珠於其右手正當珠下雨種種寶其左髆上著弊耶(二合)迦囉者摩(二合此云虎皮)如著

祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮縵其胯上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空中畫作種種天音樂具兩邊空中須陀會天舞蹈供養畫此像時用香汁畫皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意欲受持菩薩法者准前應作四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑清淨復以香水牛糞泥地懸於種種雜色旛蓋寶鈴珮鏡并諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場中立五色壇縱廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作四門其壇中心作蓮華座安置馬頭觀世音像正當東門作蓮華座安十一面菩薩正當北門作蓮華座安八臂觀世音其壇南方更無華座作八龍王何等爲八一名難陀龍王二名婆素雞龍王三名德叉迦龍王四名羯固吒龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍王七名商佉波羅龍王八名鳩利迦龍王此八龍王唯以秔米乳糜供養以外餘者種種飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍(去聲)耶毗闍(去聲)耶(二)阿瑟吒(二合)那(去聲)伽囉闍那(三)阿羅闍都(四)莎訶(五)

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒一一如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸擔二莎訶三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水薰陸栴檀香等而供養之其呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洗浴著新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用蘇木佉子(此云芸薹)擣以爲末極令微細用酪(作酩殘汁也)汁和如和麨法用馬頭觀世音心呪呪三七遍與其病人空腹服之腹內所有一切毒蟲悉皆吐出亦兼通用軍茶利法結界供養(以下諸菩薩法)

諸大菩薩法會印呪品　當部(印有九呪有十)

大勢至菩薩法身印第一

反叉後二指於掌中豎二中指頭相拄以二食指於中指背少屈各捻中指頭以二大指並掩在右中指中節上大指來去

又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指捻於二無名指背豎二無名指頭相拄又豎二中指頭相拄以二食指各捻在中指背頭相拄以二大指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰

唵一䟦折囉二婆折唎尼三瞿吒瞿致尼四盤陀盤陀五訶那訶那六馱迦馱迦七鉢遮鉢遮八嗚許泮九莎訶十

是法印呪等若有人能受持印呪每月十五日香湯洗浴著新淨衣作法誦呪者速得阿毗䟦致若更建立道場日日香華供養其福

勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右壓左在於掌中合腕二小指二中指直豎頭相拄二頭指曲各捻中指背上節上頭指來去呪曰

唵一婆雞陀那(去聲)麽二莎訶三(又本無莎訶)

此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菜或食果子食乳應食此食日別三時香湯洗浴謂入五更以後爲初時日中以後是第二時黃昏以後至初夜爲第三時於此三時各一度洗浴時別各著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十萬遍此爲最初承事供養文殊師利又若欲受持成就驗者先須畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白氎勿令有毛髮亦不得割斷纑縷其采色中不得用膠應以香汁和畫其文殊師利之像蓮華座上結跏趺坐其右手畫作說法手左手正當胸上仰著畫其像身作童子形身黃金色白色天衣遮齎以下餘身皆露首戴天冠身佩瓔珞臂印釧等衆事莊嚴其左相畫觀世音像其身白銀色瓔珞天衣莊嚴身分極令華飾蓮華座上結跏趺坐左手執白拂其右相畫普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服莊嚴身分極令華飾蓮華座上結跏趺坐右手執白拂正當文殊師利之上於虛空中兩邊各作蘇陀會天手執華鬘在空雲內惟現半身手垂華鬘於其文殊師利像下右邊畫作受持呪者右膝著地手執香鑪其文殊師利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫作

山峯形其畫師自從起首欲畫之時日日與受八關齋戒香湯洗浴著新淨衣然後畫作乃至畫了當覓有佛舍利塔處即安文殊師利像在塔西面像面向西若無大塔應以小塔置安文殊師利像後以面向西設種種香華種種飲食及果子等三時供養其道場內然於酥燈作其道場要須預覓寂靜之處呪師唯令一人供給若正在道場誦呪之時所須香華飲食等供彈指而索不得出言布置種種諸供具已取沉水香截長二指一千八段點都嚧瑟迦(二合)油(此云蘇合香是)燒於無煙佉陀羅炭若無以紫檀木替取前沉香點前油中呪一遍已投火中燒如是乃至盡千八段一夜將曉明相出時行者即見文殊師利所有求願皆悉滿足除婬欲事以外所求悉皆不違行者所願又法當於像前取栴檀香截長二指一千八段還依前法呪火中燒晝夜供養是時文殊師利即自現身當爲說法所有身患皆悉除愈得菩薩地而得自在又法當於像前以瞿摩夷塗地散衆名華燒種種香行者於塗地場內一邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至經於一月得大聰明悉能記持一切經論又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令銷滅又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時決定得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利爲欲利益諸衆生故諸功能中略說少分復次是法印呪若有人患惡瘡惡病取龍腦香沉香甘松香多伽羅香苦楝樹皮是五種物總擣爲末以牛膽和而作團已竟然後陰乾欲用之時日中曝乾仍以

淨布覆其藥上勿令見日當以前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足一百八遍更作小丸如彈丸大於大盤中盛水和竟用塗瘡上二十一遍塗之即差若腹中有病取濤秔米水和前藥服二十一度其病即差

彌勒菩薩法印呪第四

反叉後二指於掌中以二食指各在中指背令頭著中指甲下以二大指豎捻二中指上節文其二中指相離一寸半許開頭指來去

又彌勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印唯改開二中指頭相去一寸半許頭指來去呪曰

唵(一)妹夷帝梨(二合二)妹夷帝梨(二合三)妹怛囉(二合)摩那(上聲)西(四)妹怛囉(二合)三嚪鞞(五)妹怛嚕(二合)婆(上聲)鞞(六)莎訶(七)

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者日日洗浴入道場中誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二大指各屈在掌中以二中指各屈握二大指甲上二小指又各屈在掌中大指來去呪曰

唵(一)波囉(二合二)末(平聲)馱你(二)莎訶(三)

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二大指頭二中指直豎以二無名指各捻於中指背上二小指開直豎

是法印呪若有人每以白月十四日黑月十四日香湯洗浴立地端身並兩脚已而作此印誦呪護身滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊囉施頂印上唯改開二中指頭指來去呪曰

唵一跋提𡁠同二合下跋提𡁠三蘇跋提𡁠四跋陀囉二合拔智五盞陀囉六毗摩去聲禮七莎訶八

是法印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房内不聽他入面向東胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺悔得滅衆罪

若以此呪呪一切藥二十一遍用而服之身常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜

普賢菩薩爲坐禪人却神鬼魔呪第九

呪曰

那謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那謨阿唎耶二三曼陀跋達囉去聲二合耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五跢姪他六跋提𡁠七摩訶跋提𡁠八阿底都作切跋提𡁠九鼻上聲伽上聲多囉闍西十摩訶鼻上聲伽上聲多囉闍西十一莎訶十二

受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十

呪曰

那謨阿唎耶三曼陀跋達囉去聲三合夜一菩提薩埵去聲耶二摩訶薩埵去聲耶三跢姪他四頞囉上聲荼徒皆切五羯羅上聲荼六阿羅上聲荼七羯囉上聲荼八莎訶九

此陀羅尼晝三夜三六時至心誦念不忘悉

皆銷滅五逆重罪又法從白月八日起首潔淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯宜得食三種白食秔米乳粥餅乳酪等其十五日一日一夜總不須食日日香湯清淨洗浴著新淨衣在閑靜處而作壇場若十二肘或作九肘縱廣正等唯除酒肉五辛葱蒜自餘種種上妙餅食及果子等備設供養竪旛竿子懸五色旛蓋又以種種時非時華遍散壇中燒沉水香薰陸栴檀香供養呪師面向東坐相續誦呪至夜半時聖者普賢菩薩若來現身爾時即得禪定三昧寂靜山居或得聞持不忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪第十一

呪曰

支波啄一決定 毗尼波啄二斷結 烏蘇波啄三生盡

此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去魘魅野道蠱毒能得身心慧三解脫後生不受生死身得法身常身境內外國怨賊一切惡人一切惡鬼神一切盜賊虎狼獅子惡毒蟲惡獸聞此呪聲皆口噤不相惱亂惡夢災殃鳥鳴百怪自然銷滅此呪功能說不可盡

虛空藏菩薩法身印呪第十二

仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內二中指相背著竪二頭指仰直舒右壓左二大指舒壓頭指上頭相拄大指來去呪曰

唵一 伽上聲 伽上同 那 健闍二 婆盧吉帝三 莎訶四

是法印呪若有人能常樂誦持此印呪者所須財物悉皆如意若以此印印水呪已七日

服之除一切病其水入腹喻如醍醐晨朝向暮各服一升至於後日服一升半亦可二升三四五升每飲水訖禮十方虛空佛七拜行道七帀若有人服此呪水滿一百日者悉除身中一切諸病仍即證得阿羅漢道心心常念虛空藏菩薩不得廢忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三

呪曰

那謨囉上聲怛那二合哆囉二合夜耶一那麽阿迦舍揭婆去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五哆姪他六毗去聲麽黎七摩訶毗上聲麽黎八郁麽黎九摩訶郁麽黎十休麽黎十一摩訶休麽黎十二薩婆黎十三摩訶薩婆黎十四只唎剃十五莎訶十六

當用此呪呪於淨水四十九遍與病人服若多人患呪一盆水人人各與二升服之或在身中或在身外或在生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛心痛寒熱不調聞是虛空藏菩薩呪水星菩薩呪八萬鬼神不得嬈害其身此大神呪能令病苦悉得除愈爾時觀世音菩薩摩訶薩等於是佛會各出本意而說法印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言善哉善哉汝等能為善護念故設此方便威神自在廣救衆生離諸貪著除其罪障去諸煩惱發大慈悲殷勤教誨感悟發覺我成印可爾時會衆皆悉歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第七

音釋

齧五結切噬也 拓他各切手相承也 姥莫古切 昵乃吉切 腎時忍切 黮他感切 蕤儒追切木名 磧七迹切水中有石曰磧

佛說陀羅尼集經卷第八 金剛部卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印咒品第一

印有五十四
咒有二十二

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩衆并及無數諸阿羅漢天龍八部前後圍遶俱共會說陀羅尼印秘密法藏爾時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大衆中即從座起五體投地頂禮佛足禮佛足已前白佛言世尊我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中爲我驅使從昔已來曾持咒法深奥明了嚴秘清淨是故而共贊成我法稱我名爲摩訶跋折囉波尼囉闍以是名故稱爲上首我等亦願樹成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行列威侍說諸方便多所利益爲欲降伏一切諸魔惡鬼神故惟願世尊證明我衆聽許我稱眷屬名字方敢稱名爾時世尊告金剛藏善哉善哉汝今慜念諸衆生故稱其名字我亦印可汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛聽許稱其名曰跋折囉蘇摩訶跋折囉蘇皤二合私地二合迦囉跋折囉蘇婆去聲呼跋折囉迦尼矩嚧馱跋折囉阿蜜哩多軍荼利跋折囉烏樞沙摩跋折囉吒訶娑是菩薩等皆居我左跋折囉摩麽雞跋折囉嚧醯多木企平聲跋折囉商迦羅跋折囉鴦俱尸跋折囉母瑟低跋折囉施迦囉跋折囉尼藍婆羅達囉是菩薩等皆居我右是諸會中若天若人及諸魔王并鬼神等聞是我稱金剛名字各各無色皆悉默然心懷恐怖憂愁不快懼有大事恐

失性命時金剛等遥知彼意處在會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相佛已知之助成印可非是汝等所知境界是故稱云秘密法藏大陀羅尼神呪法印利益無量如佛所證時佛賛言善哉善哉爾時金剛菩薩衆等蒙佛賛成歡喜踊躍頂禮佛足繞佛三帀告彼一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切汝等今者莫驚莫怕莫起惡念在此會中若天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像通身黄色而以左脚偏加斜垂右脚欲似下座而復起形在於百寶蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂覆左髀上右手屈臂在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指及無名指在於掌中小指直竪其像頸下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶釧以單素白褺絡其髆上兼二色絛附其褺上復以寶絛繫齊腰上其

條當肚結條之上作一黃色圓如錢大以朝霞錦縵其胯上著黃白色華㲲之裙其裙青裹脚脛㬉露寶條爲帶以繫其腰

像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於腰胯連覆膝上總同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨左髆上右手伸臂少曲在髀手指少拳臂腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈臂近左乳房把跋折囉右手屈臂向上腰間仰手手把白拂散懸其拂拂頭垂下

其像左廂近像髀側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折囉形其跋折囉下有緋袾袾其頭上次下復有黃縵纏頭覆齊鬢額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相交叉著以右壓左附入腋間其脚偏交側坐豎左脚髀其髀間出一赤蛇繳肚及脚髀間出頭向左臂肘看㬉像身其像身坐赤蓮華上其像左右廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀助金剛藏降伏一切次左上一菩薩通身黃色頭戴華冠耳有白環其像頂後有圓赤光以華白㲲絞其右臂向後而出左腋間上絞絡其髆右手屈臂在右髀上以大母指頭指相捻中指無名指屈在掌中小指直豎左手屈臂橫在左脚髀膝間覆手把一物物作綠色其物向上頭少漸尖向下漸麤方而且圓如唐靴笓中心一道青色豎頭向其身上著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭戴

華冠作青圓光其像兩耳各有寶璫赤裹脣白穿在耳中以華白褺袜繳肚上右手屈臂以大母指頭指相捻餘三指散以手覆在右乳房上左手屈臂正當壓在左髀膝間仰承把前菩薩手中所把似靴笓者著朝霞裙偏加而坐青蓮華上次下有二菩薩前後竝坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華鬘其乳房大以華白褺橫袜乳上右手屈臂以大母指頭指相捻三指握拳左手屈臂舒展手掌把前菩薩手中所把似靴笓者著華黃褺裙雙膝跪坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色迴面向左狀似共後菩薩語形頭有金線一道絞髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如瓦桶赤裹白脣作赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中指及無名

指在於掌中大指頭指小指散竪仰其手掌左手屈臂以手仰在於左膝上還承把前菩薩手中似靴笓者其笓向身頭傍偏有似作鉤形向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙偏加而坐紫蓮華上其像左廂上一菩薩通身黃色其頭髻上以少赤色絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色寶物短小如箸插在耳中其物兩頭各有白點以緑色褺絡其髆上著華白褺裙映出腰間少許朝霞左手屈臂在左膝上仰掌向身以大指食指兩指竪挾一跋折囉仰其手掌右手屈臂舒掌纔近左髀脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴華冠作青圓光耳有白環形貌肥滿身著間絲色褺縵胯又從右腋下及髆上有一道間褺向後而出絞左臂肘間右手屈

臂在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上竪左手屈臂近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相拄躬身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後竝坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白縠絡其髆上右手屈臂在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴笓者左手屈臂向前竪之屈無名指竪其大指頭指小指其身上著黃華縠裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形其乳房大以輕白縠絡其髆上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連成條俱垂向下左手屈臂在於心上手掌向外以大母指頭指相捻中指無名兩指皆屈小指直竪著朝霞裙交脚而坐青蓮華上其像側廂布以綠地像上側廂兩邊畫著須陀會天在青雲間各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有貝多樹及山形等其像華座下著寶池次右廂著一小童子頭戴華冠通身黃色以雜綵縠間色縵胯峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛囉闍一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右手指逆叉左小指下以左大指叉右小指上手背相著餘三指皆直伸博手背呪曰

唵(一) 跛折囉(二) 波婆(去聲)夜(三) 莎訶(四)

是法印呪若作金剛法先以此法而作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌二中指二小指直竪頭相拄小曲開二頭指二大指直竪並著呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨室旃(二合)茶拔折囉波拏曳(二)摩訶藥叉斯那波多曳(三)唵(四)跋折囉戰茶(五)薩婆突瑟吒(二合)安馱迦(上聲 六)訶(上聲)那馱訶鉢者恩(上聲二合 七)唬鳴吽(八)潑潑潑潑(九)

是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身一切無畏若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病之時於城門外作大水壇壇中心著一大水罐受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八徧其壇四角安四盤食於壇四邊散種種華其壇左右各安一柱柱上橫延繩子一條於其繩上懸青柳枝於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪壇中飲食盡擎棄却將其水罐移著柱下驅患牛馬過於壇中心呪師取其柳枝呪以柳枝取其罐中水次第灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以大指各捻自無名指甲上呪曰

唵(一)枳唎枳唎(二)跋折囉藥叉(三)盤陀盤陀(四)吽(五)莎訶(上聲 六)

是法印呪若作金剛法當作此印呪結界護持然後作法一切無畏若以是呪印或呪灰水白芥子等皆須以印印拄呪之三徧七徧並皆得用若於四方及之上下所有一切諸

惡鬼神悉散出去後作前印更重結界起立正面向東從身左邊以左脚頭在前豎著次以右脚橫搏左跟如丁字形而行右轉每至一會一帀頭時及之門户皆作金剛大瞋形勢怒眼齩齒面作瞋色如是三帀後用軍荼利大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四（亦名五股印也）

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中指二小指直竪頭相拄二頭指小曲附中指側二大指直竪竝著頭指來去（呪用前護身呪）是一法印若有人受持金剛法者日日洒浴著新淨衣而作此印誦前護身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩諸佛菩薩常生歡喜感得十方一切金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五

反叉左右頭指已下四指在掌中左大指直伸右大指屈入掌中合腕呪曰

唵（一）跋折囉直迦（二）三摩羊鳩魯（三輕呼）莎訶（四）

是法印呪若欲作一切金剛法者先請金剛安置座竟即作此印誦呪後作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側竝二大指各捻二小指甲上以二無名指側頭相拄二中指頭指各直向前磔竪而不相近呪曰

唵（一）跋折囉（二）波婆（去聲）夜（三）莎訶

是法印呪若欲供養金剛無香華時當作此印而誦呪者一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉利法印呪第七（亦名須婆印呪此云印王）

反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄兩頭
指各屈在中指皆離中指一分許不著竝二
大指各捻中指中節上頭指來去呪曰
唵一蘇雄去聲二合婆上聲你二蘇雄去聲二合婆上聲三
嗚吽吽吽吽四潑潑潑潑五莎訶
是法印呪若能日日在於佛前及道場所而
作此印誦呪之時常得一切金剛歡喜若供
養意發遣一切佛菩薩已呪師即以右手大
指與無名指捻取少灰呪之七徧用點頂上
及左右髆心頸眉間髮際等上名作護身一
切無畏一切鬼神不得近人
又以此印治一切鬼病若欲卧時洒手漱口
即用此印呪三七徧護身卧者夜卧之處一
切不畏若人夜夢共女交通失不淨者取五
色線而作呪索一呪一結如是結滿一百八
結著新淨衣用前呪索繫其腰上護身誦呪
而卧眠者即無此事又用此法而作結界又
作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

反叉後二指在掌中竝竪二中指頭相拄小
曲二頭指各在二中指背頭當中指第三節
背莫著少許竝二大指頭捻中指第二節頭
指來去呪曰
唵一蘇皤二合悉地二合迦囉二囉上聲叉初沙切三莎
訶四
若呪師日日作一切供養法時發遣已竟以
右手大指無名指捻灰少少呪七徧已如前
點頂左髆右髆心上頸下眉間髮際而護身
者一切無畏

金剛藏大身法印呪第九

左右二手總反叉後四指在掌中以二大指屈入掌中露節背二肘向下相拄呪曰

那上聲謨上聲跋折囉西上聲若若治切下同耶一薩婆帝哩二合盧迦吉切阿奢闍二合若耶二鉢羅渉伐二合唎多奢闍二合若耶三跋折囉迦那迦四目底伽稜輕呼吉利二合多五設唎二合囉去聲耶六摩訶婆羅去聲耶七摩訶毗陀地夜切耶八毉醯醫醯九緊之囉也栖十婆伽婆上聲底一十跋折囉跛尼必唎二合曳二十摩訶跋折囉娑你醯三十阿那去聲夜阿那去聲夜四十伽羅曳囊合治切昇迭五十羝登太登切揭羅詌六十阿那去聲夜阿那去聲夜七十試揭嚧二合下同試揭嚧八十曳遲提去聲婆九十那去聲伽二十一藥叉一二十乾闥婆二二十阿素囉三二十迦嚕茶四二十緊那上聲囉五二十二合摩睺囉伽六二十囉剎婆七二十毗舍遮八二十鳩槃茶九二十憂摩陀三十阿婆三磨二合囉一三十毗那夜迦二三十布單那三三十夜多囉三合悉鐵二合多四三十夜多囉二合怛那二合怛杜昇五三十阿那去聲夜阿那去聲夜六三十施揭嚧施揭嚧二合上下同三十七皆俱盧俱盧八三十末盧都盧九三十訖抑二合嘘挐二合訖抑二合嘘挐二合四十摩他摩他一四十鉢他鉢他二四十跋陀跛陀三四十馱重呼摩馱重呼摩四四十富羅富羅五四十婆上聲陀婆上聲陀六四十稜輕呼伽稜同上伽四十七阿比舍阿比舍八四十跋折囉西上聲若尼遮切四九十阿知若二合波夜提五十莎訶一五十

是法印大呪通一切用若有人能日日洒浴入道場內佛菩薩前作印誦呪供養之時是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞是呪一切皆發菩提之心慈悲柔善不生惡念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病

一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病人口中血出若婦人身月水不絶日日數來印杭米呪洒取其汁汁中和蜜與婦人服即得除愈呪之三徧

金剛藏頭法印第十（誦前大呪）

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中指二小指竪頭相拄屈二頭指頭以壓二大指甲是一法印若有人患頭痛者應作此印誦前呪打頭痛即差

金剛藏頂法印第十一（誦前大呪）

准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上

第三節

是一法印若人欲步遠道行者先私房中作此印已誦前大呪二十一徧即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛

又若在道及一切處欲喫食時先以椀中滿盛淨水兼著少食攪水食呪潑與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二（誦前大呪）

准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指竝小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立（唐言丁字）即舉此印當右乳上莫令著乳面左斜開口又大張眼大殺怒形如金剛面

是一法印可用降伏一切天魔及諸外道一切大力鬼神見者皆生忙怕一時散滅亦可療治一切鬼神病者大驗

若十月十三日臘月十五日於淨室中莊嚴道場而作水壇懸諸旛蓋於壇中心著一水罐滿盛淨水中著五穀青栢竹葉塞其罐口以絹片束然後安金剛像結界護身復安火鑪取薰陸香沉水香安悉香三種擣和爲丸丸大如小棗一千八箇至日午時呪師洒浴著新淨衣入於道場結界護身請金剛王安置壇中種種供養於火鑪中畫作華座於華座上請金剛王安置座已取上香丸一丸一呪投火中燒如是燒盡一千八丸金剛像上金剛王現問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意荅者即得大驗

金剛藏降魔法

金剛藏跋折囉法印呪第十三

先以右手大指捻小指無名指中指等甲上左手亦然相環豎二頭指呪曰

唵(一)𤙖𤙖(二)闍(三)

是法印呪療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四(大誦前呪)

准前頂印上唯改二頭指向中指後絞頭相捻著

是一法印若療病時用此印縛一切鬼神誦前大身呪鬼病即差

金剛藏箭法印呪第十五

左右頭指相逆鉤之以中指已下三指握大指爲拳以右腕背壓左腕上其兩頭指頭形如箭栝跪地呪曰

摩婆雞那(去聲)悉底(二合)(二)羝跛範(布䕶切一)跛折囉波(去聲)尼(一)阿羅誧(三)跢姪他(四)目佉畀呬(喜伊切下)(同)尼(五)都呬尼(六)跋囉摩(去聲)唎(七)富囉末唎

八阿吒九末吒十摩吒尼一十都囉都囉二十都
吒都智尼三十莎訶四十
是法印呪若人患一切鬼病作此印已左膝
跪地印當痛處呪師心中作破鬼想與其誦
呪皆悉除差
金剛藏矟法印呪第十六
屈右手無名指小指以大指壓甲上中指頭
指直竪左手亦爾屈右臂手腕覆當胷上橫
著左臂直申向左一如執矟形呪曰
唵一帝哩合二布囉二那舍尼三莎訶四
是法印呪若人患神鬼等病者用結此印即
起以左脚斜立如捉矟形心作破鬼想至心
誦呪鬼病即差
金剛藏刀法印第十七誦前矟呪
准前矟印上唯改左手屈臂向身當胷上橫
著指頭向右肩右手伸臂向上腕向前立地
是一法印若人患鬼神等病當結此印即起
立以右脚斜立似向病兒斫之即差
金剛藏可吒合二傍伽印呪第十八亦名期剋一切鬼印
呪上可字全吒字半音
以左右二手後三指俱把拳以大指壓中指
節上頭指直竪以左手印中立著跋折囉屈
肘覆掌當心上橫著以右手側直竪之當右
肩外起立乃左脚向左曲膝立之右脚直立
迴身面向左呪曰
那上聲謨上聲囉上聲怛那合二跢囉合二夜耶一那謨
同上室旃合二荼跋折囉波拏曳二摩訶藥叉斯
那波跢曳三跢姪他四唵五加吒加吒六摩
吒摩吒七盤闍盤闍八吉唎合二吒吉唎合二吒
九阿比舍阿比舍十者羅者羅一十朱摩去聲耶

朱摩(去聲)耶(十二)朱嚧訖抑(二合)噓挐(二合)(十三)莎訶(十四)

是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起瞋色當病人前立誦呪者是諸爲病鬼神等類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七徧令一小兒淨洒浴已著新淨衣峻坐其上當令兩手牢捺椀脣呪師右手把香鑪燒安悉香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更呪不去當知此人即是賊也如其身無以意標記賊坐之處所呪之鉢隨意住處知即是賊若總不知處隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二

金剛摩磨(去聲)雞法印呪第十九(名金剛丹)

以二無名指頭指各右壓左屈在掌中二小指各竝頭豎頭相拄以二大指齊竝豎之勿與頭指相著大指來去呪曰

唵(一)孤蘭怛哩(二)盤陀盤陀(三)莎訶(四)

是法印呪名爲金剛母法若作金剛法乃至欲作軍荼利等金剛法者先請此母安置供養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十(不見呪)

左右中指以下三指屈在掌中左頭指少曲豎右頭指大曲豎頭離大指二分許竝豎二大指

摩磨雞戟印第二十一

左右頭指中指小指反叉在掌右壓左曲豎二無名指頭相拄二大指向外相叉右壓左合腕

金剛母瑟羝法印呪第二十二(亦名金剛兒法亦名使者)

印亦名摩帝那法

以兩手相背以右腕壓左腕以頭指中指無名指各壓大指爲拳兩手俱同以二小指逆相拓絞呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上聲)謨(上聲)室旃(二合)荼跋折囉波羋曳(二) 摩訶藥叉栖那波跢曳(三) 摩羝跋折唎(四) 跋折唎尼(五) 跋折囉嚟(六) 三摩(去聲)羅(七) 三摩(去聲)焰(八) 毗離毗離(九) 支離支離(十) 主嚕主嚕(十一) 加吒加吒(十一) 那(上聲)謨(上聲)蘇都(二合)羝(十三) 摩訶杜地阿目劍述(十四) 鞠網俱(上聲)嚧(十五) 訶(上聲)那訶(上聲)那(十六) 馱(去聲)訶馱(去聲)訶(十七) 般者般者(十八) 跋折囉馱(去聲)唎(十九) 跋折哩尼(二十) 虎嚕虎嚕(二十一) 悉陀室旃(二合)荼(二十二) 跋折囉傍(去聲)尼(二十三) 囉(上聲)怛若(二合)波夜提(二十四) 莎訶(二十五)

是法印呪名爲金剛兒法若有人能日日誦是呪滿十萬徧者當於道場作四肘水壇其壇無門於壇中心作一華座安毋瑟羝金剛著五水罐四角各一中心一罐其罐口中皆以栢葉梨枝塞之以生絹三尺束其栢葉惟燒安悉香然十盞燈種種飲食共盛十盤壇西面外如近南邊安著火鑪胡麻稻穀華相和燒之供養請毋瑟羝安置座已呪師手把胡麻等物誦呪一徧一投火中如是數滿一千八徧耶得靈驗一切鬼病亦悉除愈如不差者三日作法第三日夜縛三草炬其草炬中多插松明與作大法種種法盡將其病人至於寬處面向西坐呪師把草以拄取火急急誦呪呪聲莫絕把火右遶病人三帀令病人舉頭看呪師呪師兩手把火面作瞋色至

心誦呪以草火略病人頭上竄過後更續挂火度與呪師呪師把取依前遶竄盡三炬竟其病當時決定即差與作護身若是鬼神病無不差者如不差者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第二十三(此金剛藏大女法印有寸呪有四)

反叉兩手中指以下三指在掌中右壓左竝竪二大指附著右中指上以二頭指雙屈中節頭相去一分許不相到又去二大指亦一分許不相著頭相合腕大指來去呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那(上聲)謨(上聲)室旆(上合)荼跋折囉波挐曳(二)摩訶藥叉(去沙切下同)栖那波哆曳(三)那(上聲)謨跋折囉商迦羅(去聲)耶(四)跋折囉波尼(去聲)寫(五)磨(去聲)怛嘌(二合)怛寫那無悉訖唎(二合)埵(六)一曇阿毗舍南(七)跋囉(二合)薄叉咩(八)(長聲)曳那毗嘞叉(九)阿毗室哩(二合)底(十)跋羅耆婆(十一)醯(上聲)哩跋折嘌(十二)徙哩跋折嘌(十三)阿那(去聲)夜跋折嘌(十四)悉怖(一合)吒耶跋折嘌那(十五)囉(上聲)叉囉(上聲)叉(十八)麽麽(十七)(自名)阿謨迦(上聲)寫(十八)(他名)徙殿(殿慢切下同)覩曼哆羅(二合)跋陀(十九)莎訶(二十)

是法印呪名爲金剛藏大女心法若有人能受持者可於佛前日日燒香供養誦呪滿十萬徧得種種利益亦能除滅一切諸病悉皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四(用䨥印)

呪曰

唵(一)跋折囉(二)跋折唎你(三)婆伽婆(去聲)低(四)跋折囉商迦禮醯(上聲)(五)盤陀盤陀(六)僧伽吒耶(七)跋多囉囉(上聲)帝(八)莎訶(九)

是一法呪若人欲作商迦羅法及療病者日日供養燒安悉香亦著餅果種種盛盤至夜然燈於道場中 即作身印應當至心誦此呪滿一百萬徧其法即成後但欲用舉心作印誦呪即來若不遣去終不去雖若欲發遣須誦此呪發遣即知大大有驗

商迦羅小心法印呪第二十五

仰右手四指屈密相著以大指近頭指相附一如盛水不漏呪曰

唵一跛折囉商迦(上聲)里二訶(上聲)那(上聲)訶(上聲)那(上聲)三盤陀盤陀四訖抑(二合)噓挐(二合)訖抑(二合)噓挐(二合)五鉡六潑潑七莎訶八

是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒之處以印盛水誦呪七徧已潑打病人面及心上但有痛處皆得除愈其人便得穌息平復如故大大有驗

商迦羅法身印第二十六(誦前小心呪)

反叉兩手中指無名指小指右壓左在掌中竝竪二大指又屈二頭指中節頭相拄以壓二大指頭合腕大指來去

是一法印若人欲作商迦羅法先作此印誦前小心呪以印護身然後方作餘法無畏亦得諸驗

商迦羅頭法印第二十七(從此以後五印皆誦前大心呪若作壇時即誦後大呪有驗)

准前身印上唯改二頭指頭右壓左側著左大指上合腕

是一法印若有人病頭痛者作此法印印其痛處數數呪之後用柳枝打病即差

商迦羅鎖法印第二十八

准前身印上唯改各屈二頭指甲背相著即
於二大指背上著之合腕
是一法印若有人被鬼神著者作此法印誦
呪鎖著一切鬼神其病即差
商迦羅療病法印第二十九
准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以
二大指竝壓於二頭指側上合腕
是一法印若有人患一切鬼病即作此印誦
呪療之其病速差
商迦羅縛一切鬼法印第三十
准前身印上唯改申二中指頭相著二大指
竝竪二頭指各屈中節頭相拄以壓大指頭
上合腕
是一法印若有人患心腹刺痛以此法印至
心繫念印其痛處一心誦呪一切鬼神皆死
病差
商迦羅大結界法印第三十一
准前身印上唯改開頭指小曲竪之如牛角
形是一法印若有作壇供養療病手結是印
從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一
脚遶壇行至一角即旋一帀四角皆然次入
壇中心以頭指拄作印印壇中心誦小心呪
七徧已後作軍荼利法一切無畏
商迦羅罥索法印第三十二(誦前小心呪)
准前結界印上唯改各屈二頭指其頭各入
於大指内根底合腕
金剛商迦羅大呪第三十三
呪曰
那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那(上聲)
謨(上聲)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉

栖那波跢曳三 那上聲 謨上聲 跋折囉商迦羅去聲 耶四 遲潑多跢耶五 摩訶婆羅去聲 耶六 毗陀地耶切 囉闍上聲 耶七 婆羅涉婆二合 哩多八 摩訶迦利曳九 賛擅那陀摩迦露摩上聲 曳十 難地雞濕婆二合 囉十一 商俱吒二合 羯刺那十二 比唎二合 耶曳十三 毗陵岐唎致歷十四 奴知二合 若跢曳十五 提婆十六 那去聲 伽十七 藥叉十八 乾闥婆十九 阿素囉二十 伽嘮羅二十一 緊那去聲 囉二十二 摩休囉上聲 伽二十三 唎師伽去聲 那二十四 布自多去聲 曳二十五 阿徙毋婆羅二十六 跋折囉婆去聲 羅首波賒二十七 可吒二合 謗伽二十八 姪唎二合 首羅二十九 賒吉羝二合三十 佉頞伽二合 波賒三十一 波囉二合 輸訶上聲 悉多二合 曳三十二 婆衍那伽去聲 曳三十三 姪哩一合 你跢囉曳三十四 遮咄波多囉去聲一合 曳三十五 遮咄鄧瑟吒二合 吒吒曳三十六 烏嚕陀雞師曳三十七

婆羅涉婆哩二合 多三十八 你多羅曳三十九 尸皤二合 娑那婆私你曳四十 迦婆羅訶悉陀去聲二合 曳四十一 部多閉唎二合 多四十二 荼枳尼毗唎二合 夜曳四十三 夜摩婆岐你曳四十四 伽迦上聲 那昨唎你曳四十五 期羅于瑳遲迦去聲 曳四十六 那去聲 囉嚧遲囉四十七 婆娑奴立多上聲四十八 伽怛唎二合 曳四十九 那去聲 囉那去聲 唎五十 波首摩醯上聲 賒五十一 婆娑長聲引 悉癡癡阿切二合 末侘荼訶切五十二 斫迦唎二合 拏五十三 迦婆羅訶悉陀去聲二合 曳五十四 恩蝇二合 伽五十五 毗耶二合 羯囉二合五十六 地比迦五十七 摩利謝嚕嚕迦五十八 婆休毗比陀五十九 羯唎多六十 部多波羅訶悉多二合六十一 吒訶娑那陀去聲 曳六十二 摩達唎二合 伽那六十三 布自多去聲 曳六十四 那歷悉羝六十五 翳去聲 醯翳去聲 醯六十六 婆伽婆去聲 帝六十七 跋折囉謗你摩羝那六十八

跋折囉寫那摩羝那六十九跋折囉設你摩羝那七十跋折囉央俱去聲施摩羝那七十一跋折囉謗尼摩羝那七十二跋折囉商迦羅耶毗知耶二合摩羝那七十三跋折囉商迦毗知耶三合囉闍寧羝那七十四登施摩二合羅七十五三摩焰婆伽婆去聲帝七十六薩多陀吉唎擔七十七倍娑量恒他伽上聲多七十八娑彌葷七十九提婆八十那去聲伽八十一藥叉八十二乾闥婆八十三阿素囉八十四伽嚕羅八十五緊那上聲羅八十六摩休囉上聲伽八十七悉馱毗知耶二合陀囉八十八三摩婆曳八十九誓三摩羅醯九十羝那薩羝那九十一羝那三摩曳那上聲醯九十二婆伽婆帝九十三伽羅賒九十四伽羅賒九十五伽羅賒九十六羯吒九十七羯吒九十八羯吒九十九麼吒一百麼吒一麼吒二潑三潑四潑五跋折囉商迦羅耶六莎訶七素跋折囉商迦羅耶八莎訶九迦利曳十莎訶十一摩訶迦利曳十二莎訶十三迦利迦利十四摩訶迦利曳十五莎訶十六摩利曳十七莎訶十八摩訶摩利曳十九莎訶二十摩利摩利二十一摩訶摩利曳二十二莎訶二十三醫去聲醯醫去聲醯二十四婆伽婆去聲帝二十五跋折囉商迦禮二十六施迦嚧二十七伊曇咩二十八羯網俱嚕二十九跋折囉商迦羅三十阿知若若治切二合波夜底三十一莎訶一百三十二

是大法呪用前五印作法受持即得成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣爲救護可立道場日日洒浴著新淨衣對佛菩薩前設弘誓願願我救度一切衆生及能拔除自身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後

即記徧數要數滿足十萬徧掐珠爲記徧數滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折囉商迦羅驗者先日日作種種供養燒安悉香請商迦羅安置座竟當誦心呪滿十萬徧發願救護一切衆生然後豫覓清淨之處置立道場一如上法其法當取臘月十五日香湯洒浴著新淨衣於道場所懸諸旛蓋及供養具華香等物備辦已竟其道場中作四肘壇用白赤黑三色作之壇中心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得東方畫著跋折囉形北方畫著鐵連鎖形南方畫著可吒誇伽印形其印形者畫作人面形其面頭上畫著跋折囉形立著頭上勿作其身形代其身者畫作杖形其杖頭上著彼面形作其杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭髮散垂下之右耳畫著金釧形如壇法上火天神面上著金釧似細腰鼓西方安呪師座於其壇上安八盤食種種上味飲食共盛燈十二盞水鑵九口其鑵各別滿盛淨水用青柏葉梨枝竹葉塞其鑵口各以三尺生絹繫枝其壇中心著一水鑵四門四角各著一鑵壇西門南安一火鑪頗俱(此云穀木)木柴取兩三束胡麻秔米酥蜜相和用前心呪一百八徧亦用此呪呪安悉香一百八徧擬燒供養種種辦已月十五日呪師更以香湯洒浴著新淨衣入道場中作印護身結界已竟燒香發願法事已訖作印誦呪請商迦羅金剛安置

即以種種香華供養作供養竟更請商迦羅坐火鑪中呪師心想於火鑪中有大蓮華商迦羅身坐蓮華上作是相已取前所呪胡麻秔米酥蜜食等於火鑪中然頗俱柴少分取前所和胡麻等物一呪一燒如是燒呪一百八徧又呪安悉香一呪一燒如是燒滿一百八徧後燒酥蜜一呪一燒一百八徧如是香華香水等物種種飲食供養已竟其道場西去壇可有三四步地作一水壇其壇之上著一牀子令受法人坐牀子上即擎水罐灌其頂上令受法人心口發願願我弟子某甲當行商迦羅金剛法救護一切衆生之類願諸金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是願已即與護身著新淨衣將入道場三禮佛訖更與護身作印誦呪發遣已竟從此以後種種用之皆得効驗若欲療病猶如猛火燒於乾草若湯沃雪有如是力

呪師若欲治病者於病人邊作二肘水壇呪白芥子散於十方結界壇中心著一盤餅食著一鉢飯一鉢淨水病人於壇西門邊住面向東坐呪師手把白芥子呪三七徧以打病人頭上然後火燒白芥子并呪三七徧已更誦大呪以柳枝打病人者其病即差若一日不差三日作法決定即差(從此以下央俱施法)

金剛央俱施法身即呪第三十四(名金剛藏小女法有七印惟有二呪)

反叉二無名指二小指在於掌中竪二中指頭相拄以二頭指捻在二中指背後當第三節下頭相拄竝二大指各附中指上合腕大指來去呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上聲)

謨上聲室旃二合荼跋折囉波摯曳二摩訶藥叉栖那波跢曳三唵四跋折囉央俱施五阿迦上聲荼六毗迦上聲荼七阿迦嚟沙上聲耶八跋折囉央俱施那九莎訶十

是法印呪名爲金剛藏小女法身印呪若人欲作央俱施法事供養者先以此印誦呪護身及結界已又作是印即誦此呪請央俱施坐種種供養即得一切金剛歡喜

央俱施口法印第三十五誦後大呪

以左右小指內雙直豎右無名指捻在左無名及中指背已即向頭指中指岐間入又以左無名指從右中指無名指岐間出之即入食指中指間二中指直豎頭相拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相拄與二小指相離半寸許

是一法印制伏一切鬼神言語妄說諂曲作此印已誦後大呪更不敢語神病即差

央俱施牙法印第三十六亦名急縛鬼印

竝豎二小指頭相著反叉二無名指在於掌中右壓在頭向虎口出竝豎二中指頭相著各捻二頭指在中指背上頭當第三節捻之竝豎二大指合腕

是一法印有人病患所有痛處當作此印誦後大呪以印痛處其病即差

央俱施鉤法印第三十七誦前心呪

屈左小指於掌內以大指壓其甲上直伸中指纔屈頭指附中指側上舉臂當眼耳中間指頭橫著向前勿著面

是一法印若有鬼神難調屈伏不受追喚者當立地作印誦前心呪七徧追喚應聲而至

到已任爲別法示語降伏事了然後發遣持法之人必須解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八(誦後大呪)

二手掌相背著以二無名指相交伸之如繩二中指亦爾二小指各屈如鉤又各屈二大指更屈二頭指各鉤二大指上狀如鉤形是一法印若有鬼神心生違逆不從佛法者先應用前鉤印喚來來已即當作此印法誦後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九(亦名解放印)

以二小指内雙直竪右無名指捻左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直竪頭相拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直竪頭相拄與小指離半寸許(是印與前不空罥索口印無別)是一法印欲解放其前所縛鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十(亦名縛鬼印誦後大呪)

准前身印上唯改二頭指各當中指第二節前文著之又各屈二大指頭入掌中合腕是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦後大呪七徧即差央俱施大呪呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨(同上)室旃(二合)荼跛折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那波跢曳(三)唵(四)跛折囉央俱施(五)迦比羅雞施(六)跢智跢智(七)遮智遮智(八)麤智毋智你(九)迦盧迦(上聲)知(十)摩盧迦(上聲)知(十一)武知跛折唎(十二)摩訶毗住嚕倒(十三)豆鳩豆鳩(十四)素武

素武十五素嚕素嚕十六娑囉娑囉十七毗娑囉毗娑囉十八嗚鉾嗚鉾十九嗚鉾嗚鉾二十潑潑潑潑二十一鬱佳呼二合遲羝二十二訶羅訶羅二十三憑比應切伽去聲倒二十四遮智毗遮智二十五娑婆去聲羅二十六毗秋去聲倒薩婆地婆那去聲伽二十七波囉二合訶囉去聲那二十八麼夜三麼地二十九喇地二合陀巽計冶二合下同三十素狼去聲計冶二合三十一俱狼去聲計冶二合三十二跋折囉胡泥上聲三十三跋折囉遲唎馱娑上聲羅波囉訶囉上聲若若治切三十四囉上聲怛那二合跢囉二合夜地三十五羯囉二合磨致唎二合悖羝三十六跋折囉陀去聲囉三十七毗濕婆二合娑上聲你三十八阿跋囉智訶上聲跢上聲三十九跋囉摩囉二合陀去聲你四十跋折囉央俱施四十一阿怛若二合波夜底四十二莎訶四十三

是大法呪異常操烈不可卒誦療病至驗若有人能受持者必須淨身護持戒行無生染著遠離塵俗及諸穢汚一切雜惡若能如是護持行者當於日日香湯洒浴著新淨衣入道場中燒安悉香及種種物飲食供養結界護身七日七夜誦是呪滿十萬徧已然後更入金剛受法壇竟於後用法療病之當立水壇燒安悉香多少飲食而供養已作印誦呪療病即差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼避去者呪師即立地作前央俱施身印喚其鬼神近著治之其病即差

金剛藏隨心法印呪品第三

金剛隨心身法印呪第四十一

竪右手從中指以下三指直竪竝相著屈頭指上節附著中指上節又以大指屈壓中指下節文頭指來去呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉摩羅去聲耶三雞利繫羅去聲耶四莎訶五

是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十二

以左手無名指共大指相捻向上擲手即成擲印

金剛隨心輪法印第四十三誦前小心呪

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心矟法印第四十四誦前小心呪

以右手小指直竪餘三指屈向掌以大指壓上

金剛隨心降魔法印第四十五誦前小心呪

以右手壓左手背仍以右大指向左小指下左大指向右小指上背上下相叉

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千萬億夜叉羅刹及行病鬼并諸外道勞度叉等皆悉退散若有病者以印作法誦呪印病即當除差

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六

以左右手後二指向内相叉右壓左竪二中指頭相拄以二食指捻在中指背頭指掩以二大指附著二中指下節文

呪曰

唵一跋折囉但地二陀囉尼車夜多三濕閉二合底四呼盧呼盧五曼陀囉二合跛陀六莎訶七

是法印呪若有病者當用此印誦呪縛鬼已

次更呪白芥子一呪一燒如是燒滿一百八徧一切鬼神皆悉退散更無住者病即除差

金剛隨心大法身印呪第四十七

先以右手把左臂肘後復以左手把右臂肘後巳起立舉印安頭上勿令著頭竝脚齊指端身呪曰

那謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨(同上)室旃(二合)荼跛折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那波跢曳(三)跢姪他(四)只跢囉(二合)(五)只跢囉(二合)(六)迦比囉冰伽(去聲)囉(七)忽嚧(二合)(下同)跛娑皤嚟拏(上聲)(八)忽嚧撲拏阿伽(上聲)車(九)莎訶(十)跢姪他(十一)娑(上聲)囉(上聲)娑囉(十二)徙唎徙唎(十三)素嚕素嚕(十四)訶(上聲)囉(上聲)訶囉(十五)醯唎醯唎(十六)虎嚕虎嚕(十七)跛囉(上聲)跛羅(十八)比哩比哩(十九)布嚕布嚕(二十)麼囉(上聲)麼囉(上聲)(二十一)蜜哩蜜哩(二十二)姥嚕姥嚕(二十三)者囉(上聲)者囉(上聲)(二十四)只哩只哩(二十五)主嚕主嚕(二十六)治囉(上聲)治囉(上聲)(二十七)逸哩逸哩(二十八)愈嚕愈嚕(二十九)伽囉伽囉(三十)祇(去聲)哩祇(去聲)哩(三十一)瞿(去聲)嚕瞿(去聲)嚕(三十二)迦(上聲)囉(上聲)迦囉(上聲)(三十三)枳哩枳哩(三十四)矩嚕矩嚕(三十五)跢囉(上聲)跢囉(上聲)(三十六)底哩底哩(三十七)覩嚕覩嚕(三十八)羅(上聲)瞿(上聲)羅(上聲)瞿(上聲)(三十九)訶(上聲)那訶(上聲)那(四十)馱(去聲)訶(上聲)馱(去聲)訶(上聲)(四十一)跛者跛者(四十二)訖抑(二合)噓拏(二合)訖抑(二合)噓拏(二合)(四十三)跢麼跢麼(四十四)瞋馱瞋馱(四十五)麼他(上聲)麼他(上聲)(四十六)頻馱頻馱(四十七)制厭(二合)婆制厭(二合)婆(四十八)槃闍槃闍(四十九)槃馱槃馱(五十)麼唎馱麼唎馱(五十一)跛羅(二合)麼唎馱跛囉(二合)麼唎馱(五十二)嘮馱囉(上聲)嘮馱囉(上聲)(五十三)訶(上聲)那訶(上聲)那(五十四)薩婆比知那(上聲)(二合)毗那藥迦鉡(二合)(五十五)

五婆(上聲)施迦嚕迷(五十六)薩婆悉怛哩(二合五十七)
補嚕(二合)沙(上聲五十八)路嚕(二合)迦(上聲五十九)陀唎迦(去聲)
那許(二合六十)虎嚕虎嚕(六十一)徙馱室旃(二合)荼
皤闍囉達(去聲)囉(上聲六十二)跋闍囉波拏曳(六十三)
囉(上聲)臂若(若冶切)波夜底(六十四)莎訶(六十五)

是法印大呪能伏一切若天若龍若諸外道若神若鬼若藥叉若羅剎若乾闥婆鳩槃茶等種種雜類爲不善者及與人作病患鬼神爲障難者聞是呪聲皆悉倒地悶絕而死雖有穌者遠走他境不敢侵暴作諸留難一切之法起心作者立皆成辦

誦呪之時必須當作後大身印須與瞋色爲此悉能摧伏一切大有靈驗

若人欲得受持此呪應當詣於舍利塔前以好香華供養金剛日月蝕時當誦此呪乃至日月還放復生方可休息其法即成一切所求疾得稱遂若欲作法燒安悉香種種妙華飲食供養莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八(誦前大呪)

先以左右手各屈頭指巳下四指作拳入掌中竪二大指巳起立舉右手印努向頭上似向下打一切鬼勢以左臂覆正當心上莫令著心又以左脚直努而斜以右脚屈膝迴身向右努之面向左看而怒兩眼

是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅剎鬼神及有上下四方住者作此一法一切皆滅無能成辦作障礙事治病處用作是法時呪聲莫絕仍起瞋色一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九(誦前大呪)

先以左右手中指以下三指向外相叉令指搏著手背豎二頭指屈二大指努勿著頭指已起立舉印向右髆上而斜努左脚屈右膝纔迴身向右作大瞋面

是大法身印名大瞋法若作壇結界用護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散走而出境外

金剛隨心大大瞋法身印第五十（誦前大呪）

先以左右手從中指以下三指皆向外相叉令指背著手背夕以二頭指向裏相叉右壓左竝二大指各附二頭指上已起立舉印在右髆上斜努左脚屈右脚膝努迴身向右面向左視怒眼

是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等難亦用治病若以此法降伏一切鬼神天魔皆自被縛悉請自死身爲微塵是三法印皆共同誦前大呪已通一切用種種法事悉皆有驗

金剛藏密號法印呪第五十一

以右手叉腰四指向前母指向後屈左肘在左髆上已屈中指無名指在掌中又豎大指頭指小指已側頭向左邊顧眄瞻視已便作一聲狀如彈舌在於頰裏作一聲已即寬步大行右繞壇外誦讚呪文呪曰

室哩（二合）智跛折囉謗尼婆羅（上聲）馱（一）摩訶毗知耶（二合）囉闍（二）波囉（二合）殿（殿爛切）多囉（三）摩訶戰荼毗知耶（二合）囉闍（四）醫（去聲）醯醫（去聲）醯（五）娑伽畔（六）試伽嚂（上聲七）

是法印讚呪若作一切壇法之時種種安置已當作此法密號一切金剛其法每須三迴

作聲三度寛步繞壇誦讃感得十方一切金剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗

金剛隨心大惡都身印第五十二

右手小指入左手小指無名指岐從後而入右無名指在掌内直出左手中指無名指岐又捉其二大指竝壓中指側

此印降伏八部一切有諸鬼神等都縛八部諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印

都身印第五十三

右手無名指入左手無名指背在中指小指在下列左腕右手頭指相拄左手小指頭右手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手頭指相鉤左大指入右小指無名指岐右大指壓左頭指第二節背下

此印總縛一切諸鬼又攝六百諸小印等

身印第五十四

右手中指入左手無名指背横出戾左腕右手頭指拄左手小指右手大指拄左手頭指右手無名指小指向左手掌中及出左大指向外掌出

此印總攝八百小印此印亦用縛一切鬼

又召請隨心印第五十五

以右手掌壓左手背向下相叉左手五指來去

棓印第五十六

反叉二小指在掌中無名頭指相叉右壓左合腕二大指竝壓二頭指上

捉痓印第五十七

右手四指把拳大指壓上左手亦爾右捉矛助左手捉痛處大惡都身印以下六印與大隋大業八年十二月八日二

藏曇摩笈多於洛陽上林苑譯印文與印同也

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心愛樂我是祕密法藏神呪功德之時可於十月十三日或復臘月十五日清淨之處或於露地或在室中當淨修理其地如上所說佛菩薩法一種無別莊嚴道場懸諸幡蓋種種寶物莊嚴之具具辦種種華香之類於道場中作方四肘五色法壇其壇四角四門各著一口新淨水罐其壇中心作蓮華座其壇中心亦著一罐其火鑪邊亦一水罐其五罐等各滿盛淨水兼著五穀於其罐口各以栢葉梨枝塞之仍各生絹三尺繫上迎金剛像安著中心水罐之後若無畫像作印法請金剛安置亦得無咎次第安置四十九燈五十盤中盛種種食又以薰陸香沉水香安悉香是三種擣共和為丸大如小棗一千八丸及燒胡麻秔米酥蜜乳酪等物其壇西門南置火鑪其鑪入地作之四面各一肘深一肘其火鑪中畫作蓮華種種辦訖香湯洒浴著新淨衣入道場中作印護身結界畢已作印召請金剛菩薩安置坐竟先作華香法事供養次作諸法印呪供養次燒胡麻秔米酥蜜相和供養一如上法然後取前香丸用大心呪一一各別呪七徧已投火中燒如是燒盡一千八丸當爾之時金剛像上現金剛藏菩薩之身問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意報答時金剛王滿其願已忽然不現行者當時即得其驗供養畢已次第取其壇中水罐出道場外詣水壇上次第灌其受法人頂各灌

頂巳著新淨衣引入道場頂禮佛巳與作護身一如上法發遣金剛掃除處所殘食散施一切衆生爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深希有祕密法藏得有如是利益之事我亦從昔巳來曾學是法皆得成就汝等亦須堅持梵行常無退轉得無生法忍歸佛法僧恒巡六道而作護念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等誓願力故我等贊成一切歡喜時諸大衆聞佛印可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第八

音釋

皤蒲禾切 髀部禮切股也 捻奴協切指捻也 腕烏貫切臂也 㲉音牒與氎同 髆伯各切肩髆也 縵謨官切 胯苦瓦切兩股間也 緋袜緋芳微切絳色也袜莫葛切袜額也 繳吉了切纏也 絞絡絞古巧切纏縛也絡歷各切聯絡也 鬘莫班切 ⿰口路音路 跢一佐切 唬呼交切 潑普活切與潑同 鑵古玩切鉼屬 跟古痕切足踵也 齩五巧切齧也 磔陟格切張申曰磔 詌古暗切 嚂盧甘切 ⿸虍牛呼今切 栝古活切與筈同箭末受弦處 稍所角切矛屬 羝都黎切 咩迷爾切 嘞歷德切 㗚力夷切 佉丘迦切 頞阿葛切 唎音例 掐苦洽切爪掐也 抋音筆剌也 悖蒲沒切 ⿰口闌音闌 疰音注

佛說陀羅尼集經卷第九 金剛部卷中

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍茶利菩薩自在神力呪印品 印有二十二呪有十五十四呪是主一呪是伴

爾時世尊與軍茶利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著地請佛救護佛言住住汝等莫怕金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣為懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪印等法者汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂若復有人誤食酒肉五辛等味錯食不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

爾時伽那王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勑不令一切惡鬼神等作諸障礙若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪人起種種想或令其病或令眼闇或念財色由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由諸想不能成就若復有人或以燒香散華設

食作諸供具爲欲供養遂被鬼神偷盜将去使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨葷辛血器臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不爲障難所惱皆由我護行法人故爾時金剛藏言若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日平旦誦呪七徧食時亦爾即破一切所有障礙所作之法一切無畏悉皆成辦爾時金剛軍荼利菩薩等於佛會中説此秘密方便法已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時賛成我等心願如汝所言汝等皆當信受作禮敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力

法印呪品

軍荼利香鑪法印呪第一(用小心呪)

仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上竪背各相著二頭指斜直頭相拄二大指舒頰頭指第二節呪曰

唵(一)阿(上聲)密哩(二合)帝(二)嗚𤙖(三)潑(四)

是法印呪若作一切金剛法事先以此印印香鑪已誦小心呪滿三七徧然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二(用小心呪)

右手五指相摶並直竪向前以左手向外握右手腕下是一法印若於供養法會壇中以寳瓫盛水而著雜華及香末等作此印已印之呪水安置佛前一切歡喜

軍荼利護身法印呪第三(用大心呪)

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背上節後勿著之呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二合底瑟吒三二合盤陀盤陀四訶去聲那訶去聲那五阿上聲密哩二合帝六烏𤙖潑七

誦呪七徧是法印呪若但有人常欲受持金剛法者每日平旦洗手面已即以右手掬於淨水呪七徧竟向東散却三徧潑之後潑已身即入房內作護身法護身法者當燒香已結印不解口誦心呪將印頂戴次印左肩次印右肩次印心前次印頸下次印眉間次印髮際次印頂上次印頂後如是八處各三徧印是名護身法凡人欲作金剛法事先印香鑪燒香已竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道一如上法啓告已訖即作此法然後行用一切無畏至於作法誦呪無難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈横在掌以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七徧正作法時以右手大指捻小指甲上反叉腰右側三指頭伸向前呪曰

唵一虎𤙖二訶上聲那上聲杜那麽他三毗馱崩二合娑上聲夜四烏蹉二合馱去聲耶五嗚吽潑潑六

是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之

所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止是亦如是此印及呪若房內用印向頭上右轉三帀誦呪七徧若作壇時作步臂行繞壇三帀從外行之先起右脚次舉左脚呪三七徧多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二無名指於中指背後相交二中指直竪頭側相拄二頭指鉤二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中指大指頭相拄頂上面作瞋色呪曰

唵[一]賭嚧嚧嚧嚧[二]𤙖𤙖[三]潑[四]

若造一切曼荼羅處先結此印誦呪繞壇行道七帀一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭次以無名指於左小指岐間亦爾左中指內向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名指於右小指間亦爾兩小指頭指竪合頭二大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵[一]吉唎吉唎[二]跋折囉覆知[二合][三]盤陀盤陀[四]嗚𤙖[五]訶[六][上聲]

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪七徧以印拄地能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去無能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向

身直竪努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦去聲囉四上聲嗚鉢五潑六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七徧即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三帀呪曰

唵一毗悉普二合吒囉上聲又二上聲跋折囉三半闍囉四嗚鉢五潑六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印舉向頭上右旋三帀誦呪七徧天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三徧七徧印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即爲一徧結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地且將少分名香好華供養之時又作一徧結界辟除第三竪立抂額規郭懸諸旛蓋鈴珮等已又將少分名香好華而爲供養行道之時又作一徧結界辟除第四布置色粉華座開諸位地又作一徧結界辟除第五將燈入壇安已又作一徧結界辟除第六將於水鑵華香飲食酥蜜胡麻秔米等供所有一切供養之物盡入道場總安置訖亦作一徧結界辟除第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等未請以前復作一徧結界辟除結界中間一一皆結大身法印把跋折囉護界降伏大魔衆已次第而作一一身法次以

右手把於香鑪右繞三帀作結護界心標供養一切動止威儀皆須具諸法相於後所爲供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天一切業道皆大歡喜然後一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界法猶如國主人王動止法用威儀一種無異

軍茶利身法印第九用小心呪

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕豎二中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指來去是一法印若人欲作軍茶利法而爲供養及欲治病皆作此印請喚來去

軍茶利香華供養法印第十用大心呪

以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕是一法印若在在處處道場法壇當作此印將以一華及一丸香而置印中作是印已誦呪供養若無香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜

軍茶利飲食供養法印第十一用大心呪

准前香華印唯改二小指二無名指挺在掌中開掌是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一一盤一一呪巳然後入壇安置供養若無飲食直作此印而爲供養亦得一切金剛歡喜

軍茶利燈法印呪第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大

指頭側捻中指中節上呪曰
唵一毗盧吉伱二莎訶三
是法印呪若於壇中及道場內爲供養者一一燈上皆作此印印之誦呪然後安置
軍荼利頭法印第十三用大心呪
准前身印唯改二頭指平屈中節各捻大指頭使頭相拄大指離中指並豎是一法印若人頭痛作此印已印其痛處呪柳枝打其病即差
軍荼利頂法印第十四用大心呪
准前身印唯改二頭指各拯在中指背指頭相拄中指在內是一法印亦名縛鬼印若作是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即差若欲解放解其頭指將中指內來已心想放之即解又若有人患頭痛者作此印已印其痛處誦大心呪又呪柳枝打其痛處其痛即差
軍荼利牙法印呪第十五用大心呪呪病亦得
以左手小指拯於無名指根背上次以中指屈從無名後拯壓小指背上仍屈其上節與無名指相側著次以食指屈中節壓著小指甲指頭向掌與無名指相側著次以大指斜捺頭及中二指甲上亦與無名指相側著無名指直豎向上去一切毗那夜迦作此印呪七徧三迴右轉右手把拳打轉拳呪曰
唵一烏吽二訶那杜那三末他毗闍四結舍夜五蹉囉夜六潑七
是法印呪若人卒得心痛鬼疰及中惡者即作此印印其痛處即誦此呪四十九徧其痛即差或誦大心呪四十九徧其痛立愈此法

大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出血治一切病若用牙印數數誦呪向官府所人見歡喜憂事解散

軍茶利跋折囉總印第十六（用大心呪）

以左手大指捻小指甲上餘中頭無名三指皆直豎向上磔散是一法印但爲法會壇場之處所有擬獻香華燈明所有飲食一切供具一一皆以此印印之若有跋折囉用跋折囉一一印之不須此印若無跋折囉方用此印印諸供具一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸作此供養金剛歡喜大小心呪皆通用得

若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者取囉（上聲）娑善那人莧菜根各收二兩秔米泔汁及蜜共和爲丸訖誦前心呪二十一徧分爲小丸大如梧子如法服之其病即差此名阿伽陀藥

更有一方名同取沙糖鬱金華及酥擣和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得齅香臭等氣即以前藥灌之即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差

若人患眼即以藥摩眼瞽上下其眼即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘准可知

若人不能食痿黃眼黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛取石塩　阿魏藥　訶棃勒　茴香子　乾薑　蓽茇　胡椒　七味等分各取半兩共擣爲末用沙糖和以爲丸丸如棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪百八徧然後方服

軍荼利大心呪第十七

呪曰

唵一尸盧尸盧二底瑟吒二合底瑟吒二合三盤陀盤陀四訶上聲那訶那五阿上聲蜜哩二合帝六嗚吽七潑八

軍荼利中心法呪第十八

呪曰

唵一杜那杜那二嗚吽三嗚吽四潑五潑六莎訶七

軍荼利小心法呪第十九

呪曰

唵一阿上聲蜜哩二合帝二嗚吽三潑四

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就耳呪二十一徧呪水七徧呪水散面二十一徧與服即穌名甜水閦子被箭諸天用此呪水與其洗瘡即得瘡差亦得解汙洗浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千徧通師本有莎訶是三法呪護身作法乃至一切香華果子燈油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十用後大呪

起立正面向前以左大指捻小指甲上餘三指直磔竪捺右腋邊臂上次以右手法同左手亦捺左邊臂上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病者先於房內作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可可病遥見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧

時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅椀鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一（用後大呪）

起立以左脚指向左邪屈膝立之右脚指向前身側立先以右手屈大指在掌以後四指把拳壓在左腋下次以左手亦如右手把拳壓在右腋下頭少向右邊向左亦得眼側看作大瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不伏退者當作此印繞病人三帀斜身膝如跪地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絕三帀繞作一切皆散病即得差如其不差即非鬼病若其病人不至心者其病不差若作壇處結界時用大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二（用後大呪）

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口反叉腰四指向前母指向後右手把跋折羅豎臂大怒若無跋折囉即握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若豎大指名把斧印是法身印但作壇處及治病所當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所爲金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三（用後大呪）

仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指邪豎頭正相著各屈大指捻中指側上即反掌掌向外將上以頭指指頭向下齊眉上著起立以右脚正蹋地縮左脚正齊右膝脚掌向下如蹋勢以脚跟拄著膝上即努眼視作大瞋面頭如向前是法身印若作一切壇法之

所結此印已一脚行道繞壇三帀一切無畏所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦後大呪其病即差一切壇處不解如是一脚行法一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四

呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜耶(一)那謨室(同上)旃(二合)荼跛折囉波(輕呼)拏曳(二)摩訶藥叉栖那波路曳(二)那謨(同上)跛折囉骨(牛音)嚧(二合)馱耶(去聲)(四)你知夜(二合)缽囉涉伐(二合)唎多(五)婆(去聲)羅地富多(六)屋伽囉(二合)鄧瑟都(二合)嚧嚧地(二合)羯吒(七)皤那鞞羅皤(去聲)耶(八)阿(上聲)私謨娑(上聲)羅(九)跋折囉婆(去聲)羅(十)輸婆(去聲)舍訶悉馱(去聲)(二合)耶(十一)路姪他(十二)唵(十三)戶盧戶盧(十四)阿(上聲)蜜哩(二合)多軍荼利(十五)佉佉佉佉(皆上聲十六)呵那呵那(十七)訶(上聲)馱訶(上聲)馱(十八)呵醯呵醯(二醯皆上聲十九)底瑟吒(二合二十)底瑟吒(底都尒切下二合二十一)訶那訶那(二十二)馱訶馱訶(二十三)跛者跛者(二十四)訖抑(二合)嚧拏(二合二十五)訖抑(二合)嚧拏(二合二十六)盤陀盤陀(二十七)揭嘞(二合)闍(二十八)揭嘞(二合)闍(二十九)怛嘞(二合)闍(三十)怛嘞(二合)闍(三十一)毗悉普(二合)吒(上聲)耶(三十二)毗悉普(二合)吒(上聲)耶(三十三)婆伽梵(三十四)阿(上聲)蜜哩(二合)多軍荼利(三十五)慕鬱(二合)檀荼(平聲)耶(三十六)跋折唎拏(三十七)薩婆覩瑟吒(二合)比怛那(二合三十八)毗那耶伽(去聲)耶(三十九)你波囉(二合)拏(去聲)耶(四十)摩訶伽那缽底(四十一)是比彈(去聲)陀羯囉(去聲)耶(四十二)嗚鉢嗚鉢(四十三)潑潑潑(四十四)唵(四十五)俱嚧陀(四十六)迦拏曳(四十七)莎訶(四十八)

是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病皆須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆

降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪
滿十萬徧者一切皆得隨意成辦治病大驗
如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉
得成辦惟不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五

呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨
(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖
那跛跢曳(三)那謨毗摩羅涉伐囉(二合)(四)迦那
迦沙怒迦迦那(五)阿蜜哩(二合)多三婆皤(上聲)曳
(六)囉(上聲)怛那(二合)迦(去聲)那(七)謨量怒唎婆(去聲)羅
(八)毗唎(二合)耶夜跋折囉傍(上聲)你(九)毗唎(二合)耶
夜跋折囉傍(上聲)你(十)覩囉訶(十一)毗迦耶提婆
(十二)那(上聲)伽(十三)藥叉(十四)囉剎娑(十五)婆(去聲)羅跛底
你那(十六)唵(十七)阿(上聲)蜜哩(二合)多軍荼利(十八)却却
却却(十九)却那却那(二十)却ㄎ却ㄎ(二十)
(二合十二)底瑟吒(二合十三)拔那拔那(二十四)訶那
訶那(二十五)馱訶馱訶(二十六)鉢吒鉢吒(二十七)薩
婆比怛那(二合)毗那夜迦那潑(二十八)舍咄嚕(二合)
唎陀闍潑(二十九)藥叉嚟陀闍潑(三十)囉剎娑嚟
陀闍潑(三十一)摩羅摩羅剎娑嚟陀闍潑(三十二)
薩婆羯羅(二合)訶嚟陀闍潑(三十三)薩婆者迦吒
迦嚟陀闍潑(三十四)薩婆婆榆沒咄鼻標嚟陀
闍潑(三十五)跢姪他(三十六)陀訶陀訶(三十七)鉢吒
鉢吒(三十八)阿比奢(三十九)阿比奢(四十)唵唵唵(長聲
引)(三同)(四十一)潑潑潑(四十二)跛折囉波你(四十三)囉(上聲)
怛若(二合)波夜底(四十四)莎訶(四十五)

是一大呪悉能辟除一切障難若人意欲受
持此呪日日自香湯淨洗浴已著新淨衣自護
身竟入道場中而作水壇縱廣四肘嚴飾壇

法如餘部說莊嚴已竟即作結界其壇中心安軍茶利金剛之座若有其像將迎安置若無其像標心作印請坐亦得散種種華燒安悉香數數誦呪滿十萬偏以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種華燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發願誦呪呪酥蜜等火爐中燒若百八徧若千八徧供養乃至一七二七日數滿已即果所願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切惡魔鬼神惡人非人不能爲害

軍茶利三摩耶結大界法印呪第二十六亦名一切佛摩訶三昧耶印呪

以二小指二無名指交叉右壓左挺在掌中直竪二中指斜舒直頭相拄以二頭指各屈捻中指第三節背以二大指各附摶二頭指邊側開掌呪曰

唵一商迦上聲禮二摩訶三昧𡙞上聲三盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪若有建立道場壇所請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者聖衆若到一一各作華座印呪承迎安置本位總竟然後作此法印誦呪以印右轉三偏七偏皆得稱爲靜謦是名內外嚴密之法作是法已聖衆皆安坐受供養呪師不解作此法者多有諸惡魔神外鬼毗那夜迦等之所得便即不安隱治病亦爾而作種種供養法事總事已竟又作是印更呪七偏但誦前呪盤陀盤陀次下更加文闍文闍始云莎訶以印右轉轉至三帀誦呪七偏此名解散亦名開鎖若不依是法用之者呪師得殃譬如國王命諸羣臣而

爲譏會遣諸兵將守捉街道門戶牢密無人得入事畢將散亦復如是

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵一吚嚕吚嚕二揭囉闍三揭囉闍四訶那訶那五莎訶

是一法呪若欲使其使者治病即誦此呪若留使者遣看病者亦誦此呪若用軍荼利法持病之時即遣使者看其病人若軍荼利住使者得去若軍荼利去使者即住如是更互皆悉有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像徧身青色兩眼俱赤攬髮成髻其頭髮色黑赤交雜如三昧火燄張眼大怒上齒皆露而齩下脣作大瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在胷前頭仰向上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上其二蛇色如黃俟蛇赤黑間錯其像有八臂手右最上手把跋折羅屈臂向上下第二手把長戟拄屈臂向上其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭向上一頭拄地下第三臂壓左第三臂兩臂相交在於胷上左手中把兩箇赤蛇其蛇相交各向像面右手亦把一頭赤蛇兩手各作跋折囉印兩手大指各捻小指甲餘指皆伸即以左手壓右腋前次以右手壓左腋前即是身印下第四臂仰垂向下勿著右胯五指皆伸施無畏手右上手中把金輪彤屈臂向上輪有八角轂輞成具下第二手中指以下三指各屈向掌大指捻中指上節側頭指直竪向上伸之屈其臂肘手臂向

左下第四手橫覆左髀指頭向右入手腕中皆著金釧以紫色地散華錦天衣絡髆項背令其天衣頭分左右各垂向下將以綠表肉紅裏帶用繫其腰虎皮與錦襪其兩髀其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛其兩蛇色赤黒間錯仍令其像立於七寶雙蓮華上其右脚指還向右邊其左脚指還向左邊其像左邊蹴子以下畫一鬼王身似人形軀貌麤大作白象頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像顔其鬼右手把蘿蔔根屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下著金瓔珞將以綠帶繫其腰上以朝霞錦襪其兩髀畫此像已覓一淨房佛堂亦得當於其中燒香啓白掘去惡土瓦石糞等更將餘處淨黃土來填其掘處堅築令平四面正等呪師即以香湯洗浴著新淨衣施主亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道場地先以香泥塗之一徧次即結界作法事訖次以佉陀羅木作橛四枚枚別各長橫量八指用大心呪呪其橛子一百八徧即於其地四角釘之其四角橛一釘已後永莫拔却呪白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一磔許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一徧已又更結界次立道場隨意闊陿懸諸旛蓋及諸寶物極令嚴淨更作一徧結界法事即以少分華香供養行道已竟發遣金剛既發遣已當道場中以五色作四肘法壇言五色者所謂一白二黃三赤四青五黒欲作壇時更以種種名香和水以大心呪呪其香水一百八徧用塗其地待曝曝乾即用

粉繩而拼其地四方正等作規界已先下白粉次黃後赤次青後黑其壇中心作蓮華座安軍荼利金剛形像東面安置三跋折囉南西北面亦如東面四角各安二跋折囉各相交叉如十字形於西門內南北兩相各別安置二跋折囉其上各安飲食供養其食皆須種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外著一盤施與一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦者用十六盞中心四角各著一盞外院四角各一盞燈四門兩邊各一盞燈四角各豎一口大刀四門當中各豎一箭中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東坐呪師南邊安一火鑪擬燒酥蜜乳酪胡麻秔米等物其呪師前敷淨布已布上安置種種香華及飲食等總安置竟更結界已呪師誦呪印其香鑪手把香鑪燒香啓白法用如前即作護身辟除結界召請等法一依如前十一面說即把香鑪先當供養阿彌陀佛次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王乃至十方亦復如是總供養已放著香鑪至心三禮次散一切上妙香華次當行道次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日日無有香華飲食等物可供養者即作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰

唵(一)薩婆菩馱阿提瑟恥(二合)帝(二)悉頗(二合)囉醯(上聲)迷(三)伽伽那(去聲)劒(平聲四)娑縵馱(五)莎訶(六)

次作般若印當心上著口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數禮佛口讚歎云諸佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多

等功德之行次發願云願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九横若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八徧及次第作當部法印而爲供養從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七徧已向東散之如是三徧然後更呪手中淨水滿七徧已散灑頭上後爲洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如法供養如不能辦日日飲食空用香華作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百萬徧數滿足已散去法壇更作泥飾還如初時安置法用一夜供養作法事竟擎取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小牀子令受法人坐牀子上以水灌於受法人項當灌頂時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之内一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛救病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道場畢已即著施主上妙衣服與作四肘二色采壇一白二赤壇開四門五方各畫二跋折羅十字交著其壇四角各豎長刀一口四門各豎好箭一隻中心安鏡一面仰著種種飲食共盛十盤四面四盤四角四盤中心一盤壇外一盤施與一切鬼神燈十二盞香水婆

羅一壇外西南別泥一所小圓壇子著一盤食安一盞燈與一切鬼神大壇中心著一水罐滿盛淨水以青栢葉青竹柳葉以生絹束揷其罐口限三日內在於壇所誦前大呪以病人差爲限即止惟燒安悉香若不誦呪病人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如法不淨潔者呪師病人二人俱被毗那夜迦鬼王所打不能辟除不如元來不爲作法一切所有香華香水飲食等物皆呪七徧壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用若如是者作法即成

軍荼利金剛治病法用大心呪中心呪小心呪大心呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二合二底瑟吒二合三盤陀盤陀四訶上聲那訶那五阿蜜哩二合羝六嗚吽七潑八

中心呪曰

唵一杜那杜那二訶上聲那訶那三嗚吽吽四潑五

小心呪曰

唵一阿蜜哩二合羝二嗚吽三潑四

金剛軍荼利在於佛前說此呪時一切鬼神皆悉戰慄地皆震動若人病患吐食不下數數低頭頭旋倒地是伏尸鬼入人身中令人作病以酥和娑羅樹脂香呪七徧已火中燒之熏病人身其病即差若不差者以白芥子呪七徧已繞身七帀乃燒火中如是燒滿二十一徧其病即差作此法者金剛大歡喜

若人患心東西狂走或脫衣坐或亂頭髮或

取壓土以汙其身復欲行房數數喫食皆言不飽或欲相打或欲相殺赴入水火不避直進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切諸佛燒安悉香及薰陸香二種皆得病人頭上作護身印數數誦呪其病即差一日不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定又復數數視婦女時或好或惡如是病者以娑羅樹香呪燒即差若無此香當取牛黃和白芥子呪燒即差其藥常須隨身帶行天使者鬼所作之病燒前香者即得除差

煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛天等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業不成令人不好種種作法不成就者人定以後即用淨酥然一盞燈呪三七徧將此燈盞安置牀底以鉢覆燈用左脚蹋覆燈鉢上誦呪七徧所在治病不畏一切諸鬼神等不能障礙若不作此呪即令呪師心意所作轉變不定

若人患眼淚洟唾俱出眠卧出聲如是病者還作上法其病即差

若病人家遣使請喚呪師來時使到師邊若其面向西南西北此病不差亦不得吉呪師莫去若被貴人喚不得不去者自作護身印至心誦呪二十一徧然後乃去到於彼處即放還來更不留連若下凡人不去最好去而無益即失名聞

若病人家使到師邊若其使者以舉左手數

數摩面呪師莫去若去不吉貴人賤人同如
前法
軍荼利像宜置南方面向北坐呪師對像面
向南坐治病處作二肘水壇其壇中心安一
火鑪呪布瑟波(二合此云華也)迦囉毗囉華二十一
徧投火中燒如是燒滿一百八徧所有病痛
治無不差作此法者一切鬼神總皆被縛不
敢作惡呪水七徧先須徧灑呪師頂上如是
七徧然後乃往向病人所又呪淨水二十一
徧散病人頂一徧即差
若人患眼暗取迦囉毗囉樹脂(此云羊躑躅也)呪三
七徧以塗眼上患眼暗人即得見明也(若采其葉
即脂汁出)又有一法以佉陀囉木作橛四枚各長
八指橛別各呪二十一徧即將此橛釘著病
人所住宅內四角結界若無此木呪白芥子
二十一徧散病人宅四角四面結法如前若
欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶(三)
聲訶已其病即差
若被毒藥入腹中者手執刀子至心呪滿一
百八徧以此刀子遥畫彼人身上即差
若欲遠怨家呪布瑟波(二合)一百八徧依於前
法對於像前一呪一燒其人遠去
又有一法黑月八日近窻門作四肘水壇其
中安像以淨泥作摩奴沙形身長一肘令其
仰卧頭南脚北呪白芥子於火中燒仍打其
形即得隨意遠遠揭車若欲令彼還復舊者
取白芥子共布瑟波呪一百八徧投著梅檀
香水之中如是滿足一百八徧稱前人名口
云急差一徧一稱即得差愈
若求咩古者洗乾薑蓽茇摩唎遮(此云胡椒)總擣

爲末以蜜蠟作摩奴沙形以呪前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形口云試迦嚧試迦嚧阿伊舍阿伊舍如是日日三徧作法乃至八日即阿伊舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跋折囉日日三時時別誦呪一千八徧即打其上如是作法三日即出若不出者於其打處即有聲出掘之即得不知莫作作即不得徒費功矣若伏藏不出七日作法飲食供給誦呪即出

若欲食時未食以前爲軍荼利出種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七徧其軍荼利常隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去一切處護治病大驗

若畜生病隨其種類還取其骨呪一徧已投火中燒一日三徧旦暮中時以差爲限

跋折囉吒訶娑身印呪第一（此云大笑金剛）

先以二中指各捻在二無名指背上二無名指頭指拄二小指開頭直豎相去一寸許二大母指壓二無名指第二節側文合腕二頭指屈頭相拄頭指來去呪曰

跢姪他（一）唵（二）跋折囉吒訶娑那（去聲）摩（三）理醯理醯（四）莎訶（五）

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拄印於頂上亦誦身呪（如餘部中護身之法）

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左手無名指中指頭指二大母指各捻二小指甲上亦誦身呪以印印水呪七徧已灑散十方普徧

結之名大結界

辟眦那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二大母指移捻二頭指甲上亦用身呪

跋折囉吒訶娑大呪第五

那上聲謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那謨室旃二合荼跋折囉波拏曳二摩訶藥叉西去聲那鉢跢曳三阿鉢囉底訶跢四皤囉跋囉平聲羯麼夜五矩嚕馱囉闍去聲夜六阿他都跋折囉波你寫七跋吒囉吒訶三那去聲麼八嚟陀上聲野絆九摩跋帝釤弭上聲十薩婆羯麼迦上聲嚂輸上聲婆絆二合十一似摩盤誓十二陀囉尼盤誓十三訖哩智智治切迦軀唎馱上聲製平聲陀去聲南上聲十四薩婆伽上聲囉上聲訶跛娑上聲摩囉上聲掣平聲陀去聲南上聲十五下同多荼上聲南薩婆那去聲伽去聲南十六婆上聲皤奴瑳陀上聲南十七眦上聲訖唎誓十八俱囉上聲拏絆十九摩囉上聲拏絆二十嚧沙沙可切拏絆二十一怛囉娑上聲那上聲絆二十二輸沙沙可切拏絆二十三跢姪他二十四闍上聲皤羅闍皤羅二十五麼羅上聲麼羅二十六迦上聲羅上聲迦羅二十七皤羅皤羅二十八盤闍上聲盤闍二十九愈嚕愈嚕三十劒波劒波劒波波夜三十一頻馱頻馱三十二跋折唎拏三十三薩婆跛那伽那絆三十四矩嚧瑳陀上聲那絆迦嚕弭三十五跋折唎拏三十六虎絆虎絆三十七頻吒二合頻吒頻吒三十八怛囉上聲娑怛囉娑三十九怛囉上聲娑上聲夜怛囉娑夜四十薩婆突瑟吒上聲二合四十一鉢囉突瑟吒二合那絆四十二瞋馱瞋馱四十三跋折唎拏上聲四十四唎陀上聲夜絆四十五陀囉夜騫荼四十六騫湛矩嚕四十七虎絆虎絆虎絆四十八頻吒二合頻吒四十九訶那訶那五十薩

娑舍覩嚕拏𤙖五十一唎陀夜𤙖五十二陀羅夜
五十三跋折㗚拏五十四虎𤙖二合虎𤙖五十五頗吒
二合頗吒五十六陀訶陀訶五十七薩婆蒱陀去聲那
𤙖五十八末唎摩𤙖二合多荼夜五十九跋折唎拏
六十虎𤙖虎𤙖六十一頗吒二合頗吒六十二跋遮跋
遮六十三薩婆藥叉囉刹娑那𤙖六十四㗚陀上聲
夜𤙖六十五闍婆羅去聲夜六十六跋折囉闍婆黎
那六十七虎𤙖虎𤙖六十八頗吒頗吒六十九娑上聲
末囉娑末囉七十㗚陀上聲夜𤙖七十一跋折囉吒
訶三那麽七十二迦囉鑠迦囉鑠迦囉鑠七十三
揭囉娑揭囉娑七十四末他末他摩他跛夜七十
五跋折㗚拏七十六薩婆突瑟吒二合只跢七十七
薩婆鉢囉地地夜切唎渧去聲迦七十八鉢囉上聲諦
諦耶切弭怛囉上聲七十九阿醯跢只跢八十波跛只
跢八十一嘮陀囉只跢八十二烏闍訶囉八十三皤

羅訶囉八十四毘比沙逾伽訶羅八十五阿愈訶囉
八十六烏字下訶字皆去聲帝釤末唎摩嬭奴倚切八十七瞋陀
弭跛折唎拏八十八試揭嚂八十九㗚陀夜𤙖瞋
陀弭九十跛折唎拏九十一㗚陀夜𤙖謨濫瞋陀
弭九十二跛折唎拏九十三薩防伽鉢囉張伽上聲
你瞋陀弭九十四跛折唎拏九十五闍皤離紙那
九十六雉嚕蹄去聲那瞋陀弭九十七薩婆揭囉上聲
訶拏𤙖九十八虎𤙖虎𤙖九十九頗吒頗吒一百者
羅者羅一旃荼旃荼二跋折囉馱囉三尼羅
尼羅四尼羅皤娑那五苾矩智六矩嚕馱囉
上聲闍七娑末囉娑末囉八唎陀去聲夜𤙖九跋
折囉吒訶三那去聲麽十薩婆蒱跢十一婆夜𤙖
迦嚂十二薩婆囉上聲叉十三摩愈波羅劒十四阿畓
哩跢㗚陀去聲夜𤙖十五皤羅皤羅十六者羅者羅
十七者矩者矩十八畢荼上聲夜畢荼夜十九占婆去聲

夜占婆夜(二十)悉曇(二合)婆(去聲)夜悉曇婆夜(二十一)謨
薩婆揭囉(上聲)訶拏件(二十二)跋折唎拏(二十三)謨
鬱馱(二合)件(二十四)多荼夜(二十五)姹虎姹虎(二十六)
頗吒頗吒(二十七)塗摩塗摩(二十八)闍皤羅闍皤
羅(二十九)波吒夜波吒夜(三十)跋折唎拏(三十一)薩
婆突瑟吒(二合)那件(三十二)婆徙彌矩嚕(三十三)虎
件虎件(三十四)頗吒頗吒(三十五)阿是跢跋折囉
夜(三十六)莎訶(三十七)阿跋囉提訶(上聲)跢(三十八)跋
折囉夜(三十九)莎訶(四十)闍皤離跢(四十一)跋折囉
夜(四十二)莎訶(四十三)阿謨伽(四十四)跋折囉夜(四十
五)莎訶(四十六)跋折囉吒訶娑夜(四十七)莎訶(四十
八)那(上聲)謨悉覩(二合)提(四十九)莎訶(一百五十)

此呪法云於舍利塔前種種香華供養畢已候日月蝕時誦此跋折囉吒訶娑吒乃至日月還放如故然後方休其法即成一切所求誦之皆得稱果所願

若人欲作薩婆菩多鞞舍那件作五色壇四方正等縱廣四肘牛糞塗地潔淨壇已燒安悉香散種種華供養畢已令一童子坐此壇前呪此童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵連續誦呪遥擬打之應時即止呪師不得大瞋心誦令彼惡龍徒衆碎滅

又如法持此呪之時囉闍敬信捨施修福作此法時取畢鉢羅樹尼俱陀樹優曇鉢羅樹三種之中隨得一種截長一肘火然此木取白芥子和於酥中一徧呪已投火中燒如是乃至三日三夜即得成就威德具足衆人愛敬而得供養燒此木時作井闌累如是三木皆有白汁名囉闍苾利叉(此云王樹)

若欲求財物以酥相和蘇歷那華呪燒即得地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其物所在

若欲調伏一切惡人惡人者取十字道交頭土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切惡人悉皆歡喜無不歸伏

又法一切狂病呪黒羊毛令淨童女搓此羊毛以爲呪索呪結索已繫其項上一切狂病應時除愈

又治一切壓蠱野道猫鬼等病以水溲麵作人形已連續誦呪以金剛杖分割其人片片散却燒安悉香一切壓鬼所惱亂事皆悉破壞不能爲害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三徧與服即差

又人若患一切惡瘡漏瘡豋豆瘡熱腫癰瘡等取白土畫作曼荼羅連續誦呪分分割破此曼荼羅一切惡瘡悉皆除愈

又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪黒羊毛作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即得解脱若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病鬼皆來首伏合掌乞命云更莫打今日身心五支碎痛但乞放捨更不敢來

又欲得學一切經論一切技藝日日旦起誦呪一徧繫心不絶其法即成一日誦得五百偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允

其金剛杵横九指長若用赤銅若白檀作若棗木心隨一皆得其中紫檀最爲第一跋折囉吒訶娑功能如此所治之病如湯沃雪亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第九

音釋

䐗音諸
泔音甘米汁也
痿於危切病也
喘尺究切息也
裸郎果切赤體也
轂古祿切輻所湊也
輞文紡切車輞也
鞔謨官切覆也
矖去急切欲燥也
拼補耕切以繩直物也
躑躅躑直隻切躅厨玉切
瑿一兮切
鑠式灼切
搓千多切搓挪也
溲踈有切水調粉麵也
盌烏官切與踠同
瘑古禾切瘡也
瑿烏計切

佛說陀羅尼集經卷第十 金剛部卷下

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品 此云不淨潔金剛印有十七呪有四十二

烏樞沙摩二合護身法印呪第一

兩手掌向身相叉中指及無名指頭搏著掌上小指邪竪頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上節橫文呪曰

唵一跋折囉二俱嚕駄三摩訶婆去聲羅四訶那駄訶五跛者毗駄崩二合寫夜六烏樞沙摩二合七俱嚕駄八嗚吽潑九

是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦呪七徧護身然行用烏樞沙摩法皆悉有驗用此印呪治一切病誦十萬徧然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手無名指背後入中指無名指岐間以右大指壓右無名小指甲上握左無名指小指次屈左無名小指復以左大指壓左無名小指甲上作環相鉤各竪兩頭指及中指頭相拄頭指來去呪曰

唵一跋折囉二俱嚕駄三摩訶婆去聲囉四訶那駄去聲訶五跛者毗枳囉六毗駄崩二合寫夜七闍置囉八藍蒲陀囉九烏樞沙摩十二合俱嚕駄十一嗚吽潑潑十二莎訶十三

是法印呪若入道場作法之時日日供養皆以此印護身結界已還用此印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是呪滿十萬徧已一切皆驗兼用治病亦得効驗治病時節從平旦一上日中一上黃昏一上每日如是三時各誦一千八徧或誦一百

八徧亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作徧數惟多彌好別受餘福一百日內更不出道場外宿行婬破戒若破戒行衆神不護不助其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上廁食時亦爾若大小便及喫食竟必須香湯淨洗浴已還著淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛乞願之時每夜作軍荼利歡喜法者必定得見行者當見金剛之時勿生恐懼若心怖畏即令其人失心荒亂所以者何其人若能使得金剛即能制伏一切鬼神是故一切諸鬼神等見其臨欲成就大驗來相恐怖令其退壞當須強心牢固其志勿心動轉求見身法如下所說此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同說不問吉凶黑白二月齋與不齋若淨不淨食與不食先誦是呪滿十萬徧即得法成一切所求皆悉得力又用白汁木柴然火又取此木細枝截爲一千八段長短隨意段別皆共白芥子呪各呪一徧投火中燒如是數滿一千八徧即得貴勝上至天王皆悉歡喜

又法不問淨與不淨若晝若夜但誦呪滿三十萬徧即一切處無有障礙仍用胡麻和酥相攪取其少分呪一徧已投火中燒如　滿足一千八徧其法即成

又法高山頂上更誦是呪滿十萬徧一切去處但作許許彈指作聲更無惡人而能當頭爲作障惱

又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八徧夜眠臥時諸天愛護一切諸人亦常愛念

又法但是一切鬼神病者以石榴枝呪三七

徧用打病身其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指背後離三分許呪曰

那上聲謨上聲室旃二合荼跋折囉波拏曳一摩訶藥叉栖那跛跢曳二跢姪他三唵四薩囉毗薩囉五尼文耆醯六上聲那吒那吒七薩哩毗薩哩八伽上聲鞞毗伽上聲鞞九阿去聲車底迦十攝跋二合遝那十一莎訶十二

是法印呪若作法事以此印結四方上下虛空等界呪三七徧若用是法治病誦呪二十一徧彈指亦應二十一徧去病有驗若人夜臥心驚怖者亦如上法呪三七徧二十一徧彈指臥者永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭拄無名指第三節文以四指作拳呪曰

唵一攝跋二合囉二攝跋二合囉三承伽摩夜四承伽摩夜五迦羅迦羅六婆羅婆羅七呵羅呵羅八娑羅娑羅九鉢囉鉢羅十社羅社羅十一末羅末羅十二娑羅娑羅十三莎訶十四

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪其瘡即差持此印呪一切行處不作留難一切諸人見者歡喜若食毒藥當作此印繞身頭上誦呪即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印唯改以二頭指捻中指甲際上呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三唵四入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主羅七企羅企羅八娑羅婆羅九訶羅訶羅十馱訶馱訶十一莎訶十二

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印請呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六一名殺鬼印呪

准前身印唯改以右頭指中指向內指之左頭指中指頭呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三囉上聲怛那二合毗補史多二合四奢唎囉去聲夜五瞋陀瞋陀六嗚吽潑七莎訶八

是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無名指大指捻取淨灰呪七徧已點自頂上眉間喉上左髆右髆及點心下護身而去與治病已然後於彼病人身上依如前法與作護身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶

烏樞沙摩跋折囉法印呪第七

准前身印唯改二頭指屈各向掌中垂下入頭呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三你羅婆薩那去聲耶四鉢羅涉筏二合哩多五摩鉤吒夜六步筏二合哩多七你多羅去聲夜八底哩補羅耶伽去聲羅九毗馱崩二合娑上聲夜十迦羅去聲夜十一跢波跢波十二鉢羅鉢羅十二涉筏二合囉涉筏二合囉十四烏迦上聲目佉十五普吒普吒十六娑囉娑囉十七毗娑囉毗娑囉十八烏底瑟吒二合烏底瑟吒二合十九婆伽毗二十烏樞沙摩二合俱嚕馱二十一阿謨迦上聲寫稱他名二十二涉筏二合哩拏二十三訖折二合嚧拏二十四二合莎訶二十五

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數
數誦呪聲聲相續可滿千徧病即止差又呪
燒死人灰一百八徧即散於惡比止門底人
蹋行之即著熱病若欲放差取黒沙糖呪三
七徧抄比止名燒即得差
又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二十萬徧
即能得入又法呪牛乳酥火燒并抄病人名
燒火中其病即差
又法毒樂人血相和一呪一燒一百八徧一
切鬼死又取若楝葉一呪一燒一百八徧一
切鬼病皆得除差
烏樞沙摩𢷤鬼法印呪第八
准前身印唯改屈二頭指中節相向垂頭呪
曰
唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆上聲羅三鉢囉
摩馱嚕那四摩迦囉目佉五多吒多吒六毗比
摩毗摩底夜七二合阿伽上聲荼阿伽聲荼訶上聲
八羅訶上聲羅九囉上聲羅囉上聲羅十多波多波
十一多跛夜多跛夜十二莎訶十三
是法印呪若欲治病呪師可作此印誦呪病
人宅中呪白芥子二十一徧周帀散之以爲
結界然後作水壇壇中心著盛五穀瓮言五
穀者一粟二大麥三青稞麥四小豆五稻穀
皆擬後用著數盤食十六盞燈次喚病人於
壇外坐其壇中心著一火鑪呪師作印把白
芥子以繞病人頭上一帀一呪一燒二十一
徧後將水椀來著壇上取火燒殘白芥子并
灰及與少許飲食相和著水椀中寫於壇上
五穀器中即舉此器出外潑與鬼神食竟口
云令此人病差訖然後發遣其病即差

烏樞沙摩罥索法印呪第九
准前身印唯改頭指捻在中指後頭相拄呪
曰
唵一阿你尼二摩你尼三訖你尼二合噓拏二合
杜範補甘切四莎訶五
是法印呪若欲除病知是鬼神所爲不降伏
者可作此法誦呪縛之當即遠送去後與作
結界法事所病鬼神更不得入
烏樞沙摩輪法印呪第十
左右頭指無名指向內交叉左右中指竪頭
相拄大指小指舒之頭相拄開腕呪曰
唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三涉婆
上聲二合羝冰揭禮四鉢羅娑囉去聲夜五鉢羅婆
囉六莎訶七
是法印呪若人患冷病呪師手把草火火上
潑米粉等法用具如軍荼利法又以此火於
病人宅四邊繞之數數誦呪爲結界者其病
即差
烏樞沙摩大身斧法印呪第十一
起立地屈左膝以左手把右脚大指其肘節
即當膝上安置其身端立右手作斧印印中
把斧大指當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸
許若無斧者直作斧印亦得呪曰
唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三嚛婆去聲
瑜四摩訶鼻嚛邪五婆羅跛羅六迦羅摩七
婆上聲羅婆去聲羅八鉢羅娑羅去聲夜九莎訶十
是法印呪若人卒患氣疰鬼疰背氣背髆重
等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即
差
烏樞沙摩稍法印呪第十二

准前身印唯改頭指捻中指上節上呪曰

唵(一)跛折囉俱嚕馱(二)摩訶婆(去聲)羅(三)跢姪他(四)醫(去聲)醯(上聲)醫醯(五)迦比囉冰揭囉(六)屋伽囉帝闍(上聲七)忘(輕聲)娑輸你跢(八)部杜那布嚕槃(上聲)多婆(九)室囒訖抑(二合)嘘拏(二合十)薩婆迦闍(十一)阿杜那(十二)毗杜那(十三)涉筏(二合)唎涉筏(二合)唎(十四)摩訶涉筏(二合)唎(十五)阿目劍(平聲十六)涉筏(二合)嘌拏(十七)訖抑(二合)嘘拏(二合十八)渴(去聲)伽手羅(十九)馱奴達囉(二十)普吒普吒(二十一)普吒夜普吒夜(二十二)阿謨迦(上聲)寫(稱他其甲二十三)薩婆奢唎囒(二十四)阿杜那(二十五)毗杜那(二十六)薩婆馱(去聲)敦(二十七)涉筏(二合)囉(去聲)夜(二十八)孤婆夜(二十九)莎訶(三十)

是法印呪若欲除病病人邊作四肘水壇壇中心著一盤飲食東南北方各一盤食呪師坐西方呪師左邊令病人坐呪師前復安火鑪燒白芥子一呪一燒一百八徧其病即差若一日不差二日作法決定得差如其不差知非鬼病宜白日作勿夜作法

烏樞沙摩像一軀南邊安置火鑪取白芥子及赤色華并自身血少分交和欲令舍覩嚕熱病困者以前件藥一呪一燒一百八徧舍覩嚕印困若欲令差取沙糖和水及與白華一呪一燒一百八徧稱其那(去聲)摩徧徧皆稱差者即差以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

准前身印唯改右頭指捻中指上節上左手頭指開向中指前曲之呪曰

唵(一)安那棃(二)俱那棃(三)訖哩(二合)瑟拏(二合)冰揭梨(四)蘇薄雞(五)訖嚧(二合)多婆薩泥(六)莎訶(七)

是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四

准前頭印唯改左食指壓中指外第二節文

呪曰

那(上聲)謨伽莫都(一)跋折囉俱嚕馱寫(二)唵(三)騫伽唎雞(四)徒摩施谿(五)莎訶(六)

烏樞沙摩口法印第十五

准前身印唯改左頭指向左中指後少曲右頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是法印呪若婦人産腹中兒死不得出者手掬取水水(和)少許阿魏藥誦前供養呪一百八徧與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六

左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳

呪曰

唵(一)跋折囉俱嚕馱(二)摩訶婆(去聲)羅(三)婆嚧婆嚧(四)四離四離(五)娑摩娑摩(六)鉢羅婆訶訶(七)(上聲)莎訶(八)唵(九)地力(十)嗚鉡潑(十一)

是法印呪若作此印誦呪即得一切歡喜無所障礙

烏樞沙摩解穢法印呪第十七

以二小指相鉤掌中二無名中指食指直竪相搏二大母指安在掌中二小指上合腕呪曰

修利摩利(一)摩摩利摩利(二)修修利(三)莎訶(四)

是法印呪印中著水呪七徧已洗面然後誦持諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人産處六畜産生血光流處見如是等種種穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有

効驗若不爾者令人失驗反被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘行者每日以香熏身於道場東壁張金剛像敷金剛淨座坐用吉祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於菖蒲席上又取黃蔓菁子及白芥子呪七徧已散著四方一切惡鬼天魔之神不得嬈亂呪師向金剛前以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八

呪曰

唵 蘇雞羅(去聲)夜(二)莎訶(三)

更有一本呪曰

唵烏鉾(一)涉筏(二合)囉(去聲)耶(二)莎訶(三)

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶 那謨(同上)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那鉢跢曳(三)那謨跋折囉嚕陀寫(四)阿鉢囉(二合)底訶(上聲)多(五)奢珊那(上聲)寫(六)摩訶嚧山那(上聲)寫(七)跋折囉檀曇(八)鉢囉(二合)薄叉(上聲)彌(九)阿底俱嚕嚂(去聲)(十)鉢囉(二合)摩馱路男(上聲)(十一)冰伽嚂(十二)迦毘嚂具嚂(十三)摩囉(上聲)南(上聲)(十四)多囉薩南(上聲)(十五)多他醫迦遮囉(上聲)底(十六)藥俱嚕馱(十七)僧伽囉(上聲)迷(十八)多羅迦昧曳(十九)曳那俱嚕遰那(二十)檀茶那陀那(上聲)婆(二十一)毗武企吉哩多(二十二)多麽劍(二十三)鉢囉(二合)薄叉(上聲)彌(二十四)阿底唎(三合)必曇(二十五)嚕地囉迷陀(去聲)榆(二十六)旦茶旦茶(二十七)摩訶旦茶(二十八)跋折囉旦茶(二十九)摩訶婆(去聲)羅訶那(上聲)彌(三十)薩婆舍覩嚕(二合)尼(三十一)奈奢奈奢(三十二)那舍夜那舍夜

(三十三)戶盧戶盧(三十四)遇盧遇盧(三十五)訖抑(二合)
嘘拏(二合三十六)擅茶擅值拏(三十七)槃著槃著(三十
八)摩他摩他(三十九)跋折囉擅值那(四十)摩囉(上聲)
夜摩囉夜(四十一)啖摩擅值那(四十二)阿那(上聲)夜
阿那(上聲)夜(四十三)迦羅波施那(四十四)阿那(上聲)夜
阿那(上聲)夜(四十五)婆嚕那波施那(四十六)多茶夜
多茶夜(四十七)藥叉擅值那(四十八)部菩烏樞沙
摩(二合)俱嚕駄(四十九)阿跛唎彌多婆(去聲)羅(五十)波
羅羯摩揄補陀羅(二合五十一)摩怒都毗冶(二合)闍
嚩(五十二)者吒者吒(五十三)鉢吒鉢吒(五十四)摩吒
摩吒(五十五)波夜摩奴(五十六)頻駄頻駄(五十七)毗
頻駄毗頻駄(五十八)跋折唎拏(五十九)多茶(上聲)夜
多茶(上聲)夜(六十)藥叉擅值那(六十一)訶(上聲)那訶(上聲)
那(六十二)婆那婆那(六十三)毗沙拏(六十四)阿底毗
沙拏(六十五)呵陀呵陀(六十六)跋折囉郁嚕摩(六十

七)跋折囉那(上聲)迦(六十八)跋折囉計奢(六十九)跋
折囉目佉(七十)訶(上聲)娑訶(上聲)娑(七十一)跛夜麼奴
(七十二)文遮吒吒訶(七十三)僧毗吉唎跢目呵(七十
四)摩娑彌陀摩闍(七十五)戶盧地必唎耶(七十六)
醫醯(上聲)阿目㓹咩(七十七)摩訶鉢施你鞞陀(七十
八)耶彌多婆娑(七十九)跋折囉值那(八十)嗚鈝潑
(八十一)摩訶婆(去聲)羅(八十二)訶(上聲)那訶(上聲)那(八十三)
鉢遮鉢遮(八十四)摩他摩他(八十五)毗駄(二合)崩寫
夜(八十六)那舍夜那舍夜(八十七)摩囉(上聲)夜摩囉
(上聲)夜(八十八)多囉(二合)珊那(去聲)夜(八十九)嗚鈝潑(九十)
摩囉(上聲)那(去聲)夜(九十一)嗚鈝潑(九十二)你略耶(二合)
嚧山那(去聲)夜(九十三)嗚鈝潑(九十四)阿時夜(二合)耶
(九十五)嗚鈝潑(九十六)俱嚕囉跋折囉跛尼(九十七)
阿(上聲)若波夜智(九十八)莎訶(九十九)
是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神呪若人

能誦滿十萬徧日日相續燒安悉香請金剛坐供養畢已數數誦呪并用諸印一切所作種種法事無不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白㲲若織作絹等先呪牛尿一百八徧呪曰

唵一跋折囉地力二嗚餅潑三莎訶四

呪牛尿已用洗㲲等黒月八日九日若十四日淨好泥地而作一壇取一佛像以香水洗安置壇中供養種種香華飲食然八盞燈喚一畫師最能畫者隨其所索多少即與不得還價日日與其受八戒齋香湯洗浴著新淨衣與其博士作護身印然後畫作火頭金剛其像身長可佛一肘二尺三寸半除其光座更作高大亦彌精好和彩色用薰陸香汁不用皮膠取一水罐著壇中心日日當設一七人齋若不辦者一人亦得其像色青而有四臂右手向髆把跋折囉左手向肩而把赤索其索盤屈狀似盤蛇右手舒下仰大指㩧頭指直下舒其餘三指繞屈向上左手屈臂向上手把數珠用中指頭而掐其珠面貌端正極令姝妙畫三龍王絡左髆上其二龍頭相鉤仰視在於胷前尾在背上俱純赤色又四龍王並作青色各絞一臂又二龍王亦皆青色各絞脚脛其像頭上一白龍王絞盤髻頭其像腰下虎皮𦎫胯頭髮火焰悉皆使豎非但頭上項背亦有火焰之光其頭光上左右各畫一蓮華座左蓮華上作阿閦佛像一本云釋迦佛結跏趺坐左手仰掌橫在齊下右手仰掌在右膝上指頭總垂右蓮華上作阿彌陀佛

像結跏趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展之右手同前作但以此手覆左手上二手大指無名指甲齊之相拄其佛像上畫作諸天散華之像其上作雲如電光色其金剛像底畫作海水中有蓮華於其華上立金剛著海中畫作八阿脩羅王左邊四箇右邊四箇其八王形皆作低頭禮拜之形其金剛底右邊復畫呪師形像手執香鑪胡跪供養作此像已呪師日日燒安悉香供養金剛發露懺悔於水壇中先誦呪滿十萬徧已所願皆隨若意欲入阿脩羅宮殿中者即誦呪滿二十萬徧即能得入以後即作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十一

結四方界呪呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆去聲羅三阿杜羅地鉢底四底瑟吒二合五莎訶六

當以此呪呪三七徧周帀四方而作結界

火結界呪第二十二

呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆去聲羅三跋折囉二合盎矩羅四跋折羅佬佬五跋折囉鉢羅訶上聲囒那六跋折唎那七地沙毗地沙八底瑟吒二合九阿羯嚂二合摩十莎訶十一

是一法呪取一炬火呪三七徧周帀結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三

呪曰

唵一跋折囉二跋折唎尼三跋折囉輸達你

尼四跋折囉輸達你雞五莎訶六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七徧然後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四

呪曰

唵一跋折囉達囉去聲夜二莎訶三

是一法呪用呪淨水一切處用

滅除罪呪第二十五

呪曰

唵一室唎二合夜耶二室唎二合阿囉上聲夜三摩訶婆昇怛囉二合夜四莎訶五

是一法呪作壇斷食一日及二三日誦此呪者滅一切罪諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜

呪索呪第二十六

呪曰

唵一涉筏二合囉夜二莎訶三

是一法呪呪索散華

呪跋折囉呪第二十七

呪曰

唵一嘌醯虛棄切踄曳二鶻嚕醯平聲多濕婆二合夜三嗚鉾潑四

是一法呪呪跋折囉一百八徧釘壇中心

火結界呪第二十八

呪曰

唵一地毗頻徒二薩毗提婆三薩婆羯囉四悉鉢二合婆陀室者二合曳五莎訶六

是一法呪作壇之時呪於炬火三七徧已繞壇四面周帀結界

大結界呪第二十九

呪曰

唵一鉢囉娑囉二阿羯那曳三莎訶四
是一法呪作壇之處用結大界欲作壇者先
覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘
之內掘去種種骨木瓦石然後將其別淨土
來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇
拼粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香
湯洗浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸
旛蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所
說莊嚴下方用五色粉所用采粉一一皆呪
一百八徧然後方用一切壇法用粉皆然若
不呪粉作法不成五色粉者一白色秔米粉
是二黃色若鬱金末若黃土末三赤色若朱
沙末赤土末等四青色若青黛末乾藍靛等
五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉香
末用

呪白粉呪第三十
呪曰
唵一阿揭那去聲曳二濕閉合二馱去聲夜莎訶三
呪赤粉呪第三十一
呪曰
唵一阿揭那去聲曳二阿羅上聲馱夜三莎訶四
呪黃粉呪第三十二
呪曰
唵一阿揭那去聲曳二畢馱去聲夜三莎訶四
呪青粉呪第三十三
呪曰
唵一阿揭那去聲曳二可唎馱去聲曳三莎訶四
呪黑粉呪第三十四
呪曰
唵一阿揭那去聲曳二居唎合二瑟那去聲二合夜三

莎訶四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印其粉各誦本呪一百八徧如是呪竟依法安置作四肘壇先以白粉布爲界道壇開四門其壇中心蓮華座安置烏樞沙摩像東門更作一蓮華座安跋折囉施可囉南門亦作一蓮華座安彌嚕室㖫伽北門復作一蓮華座安漢陀釋吉智西門安置跋折囉杜地其西門外安呪師坐東北角安提頭賴吒天王東南角安毗盧茶迦西南角安毗嚧博叉西北角安鞞沙門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十盤燒安悉香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火鑪擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八徧若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火鑪中坐燒於酥蜜胡麻稻華呪一百八徧火頭弟子各誦其呪一百八徧四天王呪各誦七徧

烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五

二大母指各壓小指甲上二頭指無名指並直豎二中指頭相拄合腕大指來去呪曰

伊利彌一伊利彌二利彌利彌利三莎訶四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先須燒香作是印呪喚於一切鬼神安置然後行印誦呪療病皆有大驗

烏樞沙摩呪水洗面呪第三十六

呪曰

那上聲謨上聲跋折囉俱嚕馱夜一唵二遮智能尼三莎訶四

是一法呪呪水七徧以用洗面一切歡喜

烏樞沙摩止啼呪第三十七

呪曰

那上聲謨上聲摩跢唎二合伽那上聲寫一跋折囉俱嚕馱夜二跢姪他三朱嚕提四朱嚕提五朱主嚕提六莎訶七

是一法呪於素帛上抄是呪文呪索中心繫是呪文還以此呪一呪一結一百八結小兒女子夜啼哭時以繫頸下不畏一切諸鬼神等不復更啼兒得長命

烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八

呪曰

那謨二皆上聲婆伽婆都一跋折囉俱嚕馱夜二跢姪他三醯醯上聲醯醯上聲四摩訶婆羅五阿目劎六渉筏二合唎拏七訖抑二合嘘拏二合八戸嚧戸嚧九咄吒咄吒十莎訶十一

是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索以紫檀木削作橛子長橫八指取前呪索纏穀樹上呪橛及索一百八徧釘其樹上即著鉢囉梵言也若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一百八徧内其孔中即得還復

烏樞沙摩卒都二合提呪第三十九

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二迦上聲子野三二合毗迦上聲子野四阿謨迦上聲寫五俱嚕曇六悉馳二合婆夜弭七莎訶八

是一法呪若前人瞋數數誦之前人歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二古毘毗古嚧木谿

三莎訶四
是一法呪呪坏瓦盆一百八徧蓋惡比止追
央久利此四字梵言也即不能出追央久利若欲出
者去盆即出
烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一
呪曰
唵一跋折囉俱嚕馱夜二烏古離三彌古離
四支剎離五誓蜜離六阿姥俱七阿謨迦寫
八提畢瑟都二合九婆平聲婆上聲都十毗叱叱平聲
瑟都二合十一莎訶十二
是一法呪呪稻穀糠一百八徧近於南壁安
金剛像像面向北呪師面向南坐像前即作
一小水壇壇中著一火鑪呪前稻糠一呪一
燒一百八徧抄彼那摩梵音作是法已兩人比
智梵音欲相好者取薰陸香和白色華呪燒火
中即得瑜伽
烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二
呪曰
唵一娑訶上聲那二娑訶上聲那半那三迦郎輕呼
古哩二合多四設唎囉去聲夜五莎訶六
是一法呪呪灰若土二十一徧望惡比止目
佉薩之即得目佉槃陀那若欲令好呪水二
十一徧望目佉潑即得平復
烏樞沙摩呪法功能
若有苾芻優婆塞等意欲受持烏樞沙摩金
剛呪者當作水壇每日平旦以諸香華發心
供養十方諸佛般若菩薩金剛天等心口發
願然後一坐誦呪即滿八百徧日中黃昏中
夜各八百徧准前供養誦呪之時皆不得共
傍人戲笑交頭亂語呪師面作極大瞋顔初

受此法必須堅固若能誦呪滿十萬徧心心繼念不斷絕者更莫餘縁一切所爲無不成辦其供養香純燒安悉香用赤色華紫華亦得掐赤數珠瑠璃珠亦得中用復著赤衣坐菖蒲帶席下敷氈安置訖已呪水七七徧潑散四方上下結界後呪白芥子七七徧已徧散四方上下結界次請金剛及眷屬等安置座已取一火鑪西門外南呪師前者取稻穀華和好牛酥於火鑪中然穀木柴以柳枝策呪一徧已火中燒之滿八千徧爾時呪神下來現形或夢中見其呪神形正見神時呪師莫怖身毛不動安然定想隨心任意種種發願得此驗已可詣高峻四絕山頂更作場壇如法供養誦呪滿足十萬徧竟高聲大𠮟諸仙人門阿脩羅門皆悉自開又取蔓菁子半升取自身血和蔓菁子一捻一呪火中燒之滿八千徧竟阿脩羅女及仙人女等出迎行者入内供養常與甘露飲其行者齒髮皮膚並自脫去更得新生其人身形如似金色持呪人得一千年活力如金剛一千年後命終即生忉利天上自身即爲忉利天王又一法者日月蝕日作一水壇縱廣四肘牛糞塗地燒安悉香散雜色華將金剛像當中央著又取好酥赤銅器盛著於像前呪師面向東坐對像誦呪至日月滿依舊即休然後自取其酥服之得大聰明所爲諸事皆獲大驗

火頭金剛降魔器仗法當用淨好熟鑌鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣二寸細腰四楞狀如金剛力士把杵作輪法者轂輞具足狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然

中隔六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二周帀有刃次作斧法者兩頭有刃身六寸柯長二尺作刀一口又須作矟一張長四尺許木身鐵峯其所用鐵皆須預呪一百八徧護淨結界作器仗訖各呪其物一百八徧各呪已竟當於受法壇中著之日夜依前徧數誦呪要候器仗見大神通威力爲限若器仗上現於熱相手不可近者當知此法已成就竟其誦呪人得千歲活若煙出者其誦呪人得萬歲活若火燄出者其誦呪人飛上天上若作此法必須就詣閑靜之所及之山間高峯頂頭若小小求於淨室內作法亦得若欲求仙及取大驗必入山間高頂之上作之定得最勝大驗

又有一法呪水白芥子等散於十方結界以後一切惡魔惡鬼神輩不得嬈亂誦呪之人諸法之中皆不許染唯烏樞沙摩金剛法通若染若淨無所禁制若人能去諸貪雜染其法更好所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印呪品

大青面金剛呪法

大呪第一

呪曰

那上聲謨囉上聲哆那二合跢囉二合夜耶一那上聲謨室戰二合荼跢折囉波拏曳二那謨尼藍婆羅跋折囉婆拏三摩訶藥叉西那鉢多曳四多姪他五殑伽尼提婆嚧俱北姝六勅特俱致那七聿多室多婆訶八娑多羅九阿耨巨攘帝十毗吉帶十一鄧瑟吒二合囉十二迦囉囉嚧杯十三應伽囉施毗室奢十四娑那去聲伽羅去聲耶十五

瞿囉那(去聲)伽耶(十六)婆素谿毗鋪瑟多(二合)迦囉那(去聲)伽耶(十七)吉瑟多(二合)曳也儒(十八)毗媲多耶(十九)睡唎多婆承(二十)巨摩㘄吒(二十一)僧俱質多啅(霔引聲)(二十二)何囉囉吒吒吒吒曳(二十三)特設那娑帶(入聲)(二十四)特阿特嚧瑟吒(二合)囉(二十五)吉利丹多(入聲)盧波耶(二十六)毗(比)殊什婆(去聲)耶(二十七)牟呼陀囉耶(二十八)那若迦薄叉那耶(二十九)帝里(二合)嚧迦耶(三十)(二合)婆蠅迦囉(去聲)耶(三十一)娑婆(二合)那(去聲)迦耶(三十二)蜜都(去聲)迦囉(去聲)耶(三十三)乙孕殑伽尼(三十四)提婆嚧俱北姝(三十五)鼻地婆伽鼻地(三十六)薄瑟多佛地(三十七)阿婆多耶操(去聲)彌(三十八)多姪他(三十九)虎鉾虎鉾虎鉾潑潑潑潑(四十)那伽毗陀囉那耶潑(四十一)那俱烏瑳陀那耶潑(四十二)尼藍婆薩囉那耶潑(四十三)胡嚧摩訶尼那耶潑(四十四)宮槃荼烏瑳陀那耶潑(四十五)伐唎(二合)多毗舍遮那舍那耶潑(四十六)藥叉毗舍遮那舍那耶潑(四十七)虎鉾虎鉾虎鉾潑潑潑(四十八)阿鉢唎底訶多婆羅(四十九)帝哩(二合)盧迦(五十)婆蠅迦囉(五十一)室氈(二合)荼跋折囉波拏曳(五十二)囉質攘波耶底(五十三)莎訶(五十四)

受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洗浴著新淨衣淨持一室以淨牛糞取得蒸之除去臭氣又更蒸已和黃土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二寸或作丈六幡蹬依圖作五色座又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各一百二十徧誦滿二七日遶壇行道誦呪限滿徧數足已然後療病萬不失一誦至千徧霖雨過多止雷風雨刻時即定誦至千徧於大刀上鮮血流出呪刀千徧以刀指雲雲中

血下呪樹千徧樹有華果若於山野孤行之時若爲山精老魅虎豹師子熊象如是等獸所惱亂者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不敢爲害若誦此呪至二百徧療病之時病無輕重應聲即愈若復有人正發熱時爲其誦呪至一百徧即得止熱若人患眼中有白暈漫誦呪百徧即得除愈若患猫鬼蠱道病者誦呪千徧猫鬼即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至六百徧亦現魅身令人總見若患時氣天行病者以桃杖打之其病即差若被猒蠱爲其誦呪至二百徧即得除愈若患骨蒸伏連傳尸鬼氣病者誦呪千徧其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百徧其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癎等病呪至千徧其病即愈若患神病或慈或瞋或歌喜笑或唱叫喚亦依前呪其病即愈若徧身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪酥摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法即自調伏此但略說未盡功能唯須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若唯須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三七徧時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥叉名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方别各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去

時口中陰唱那羅乾二七聲唱匆大聲唱護身之

藥叉心呪第二

呪曰

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿盡吒帝四莎訶五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥叉先請東方爲首謹請東方青帝藥叉身長三丈二尺口吐青氣并諸眷屬入此室內壇內家宮家內餘者准此當於此壇東北角立

藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直左脚蹋著地相離一肘許以左手三指直竪以大指捻小指甲上叉腰四指向前以右手五指拓面上是面作瞋色結界繞壇右轉一度一呪即說呪曰

唵一帝婆藥叉二槃陀槃陀三訶訶訶訶訶四莎訶五

唤羅刹身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三節上名藥叉鉤結此當心上右轉行道一切藥叉并諸眷屬悉皆歡喜恒爲守護事於呪師

藥叉火輪印第六

左中指拄右頭指右中指拄左頭指二無名指屈於掌中二節相背二大指二小指並直竪頭相拄誦大心呪

藥叉身印第七

三藥叉療一切鬼病當依身印其身印與君茶利立身印同二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上頭指中指小指並直豎頭相拄翼二肘去乳房五寸誦大身呪

藥叉追天鬼印第八

與摩訶摩瑜嚟(此云孔雀王也)集天衆印同自八指反相叉在掌中二大指亦屈頭入於掌唯右手中指直豎來去誦孔雀王大身呪

降伏魔印第九

准前唯改二中指直豎頭相拄安印頂上翼二臂亦是摩瑜嚟降伏魔印誦大身呪火輪印左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二無名指屈於掌中二節相背二大指二小指並直豎頭相拄誦大心呪

歡喜呪第十

呪曰

那(摩上)謨枳唎(一)俱摩唎(二)休溜叉溜(三)莎訶(四)

若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把右手中自爲掐呪七徧者即大歡喜瞋心消滅大有驗

弓印第十一

右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指上左頭指中指直豎向上二無名二小指並屈在掌中

箭印第十二

其箭印二大指直豎左頭指屈當左大指上右頭指向上少屈右中指屈與左頭指頭相近左手中指下三指右手無名指及小指並屈在掌中

大竪印第十三
二大指直竪二中指直上頭相拄二頭指少
曲頭當中指上節側傍二無名指二小指並
叉頭出在外
刀印第十四
二大指直竪右頭指曲離右大指半寸許左
頭指向上少曲二手中指下三指並屈在掌
中
縛大力鬼印第十五
二大指直竪左頭指屈頭在左大指根內右
頭指少曲二手中指下二指總屈在掌中
食印第十六
二大指屈頭向下二頭指直竪二中指亦竪
少曲二無名二小指並屈在掌中
牙印第十七
二大指向上直竪二中指直竪左頭指竪少
曲右頭指屈當右大指上二中指直竪頭相
去半寸許二無名指及二小指並屈在掌中
欲得驗者先須作壇其壇縱廣一丈九尺其
壇外院唯開東門北面南西三面無門去其
外院一肘半許更作一重而開四門中央更
作一小方壇不須開門其中作一大蓮華座
其壇兩重並以五色粉莊嚴階道外院安箭
面別十隻一一箭上並各隨方以色線纏刀
十八口內院不須更別安箭刀三十口竪壇
四方外院內食二十二盤四面各安新淨水
鑵鑵中各插雜樹枝等皆并葉用其中院內
四向各安二盤飲食并一水器其方座前安
一盤食著一水器香鑪六具呪師在西方立
手執香鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各

領八萬四千眷屬入此壇內使我呪句如意得成一日三時夜復三時一一時中各誦前呪二十一徧如是七日作法即成欲知成者刀動水動即知成驗誦呪之人得此相者自此以後所作皆成若欲療治鬼神病者誦呪不過三五徧時其病即差遣縛即縛遣放即放隨心所作皆得成就

畫五藥叉像法

一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌拓一輪下手把羂索其身青色而大張口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂戴髑髏頭髮聳竪如火焰色項纏大蛇兩髆各有倒垂一龍龍頭相向其像腰纏二大赤蛇兩脚腕上亦纏大赤蛇兩髆各倒垂一龍龍頭相向腰纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮韈胯髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼其像左右兩邊各當作一青衣童子髮髻兩角手執香鑪其像右邊作二藥叉一赤一黃執刀執索其像左邊作二藥叉一白一黑執矟執叉形狀並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足其爪長利畫作像已日月蝕時急作一壇隨力多少辦食果子供養誦呪乃至日月平復即休受法不食五辛酒肉若其食者無有神驗神性急惡恐損害人宜須慎之欲誦呪時安像壇中從西南著手執香鑪人門上立至心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天童子大力藥叉願以大悲天眼天耳及他心智悉皆證知弟子今日誦五藥叉大威神呪使得成就無有障礙作此語已發大聲誦呪一七徧即當閉目存思作想此呪

音聲徧至十方無邊法界一切金剛藥叉等前以爲召信專想作念五方藥叉及諸眷屬皆作來意然後安坐更當誦呪滿三七徧若能誦至七七徧者最爲第一若呪神來時呪師自身坐不安穩身毛皆竪復欲傾倒繞身四畔欲似有人忽來相逼若有如是相者即知呪神將及諸眷屬一切皆來呪師須作一金剛杵長二尺許以右手把杵殺打地上連續誦呪左手叉腰如此呪者其呪神不過三徧五徧即來若無大要不宜急喚若不要急輙而急呪恐畏神瞋必有損傷若有怨家數相惱亂當立一壇壇上作彼舍覩嚧身以燒死人炭灰作之即教誦呪以杵打之如是不過三七徧下彼舍覩嚧即自毋陀以外一切諸病患等任意皆得不勞繁錄作杵法者合金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八楞形如金剛力士把杵杵長尺二若無如上三種物者當取東引桃根作之

呪曰

唵(一)筏折囉俱嚧陀(二)摩訶婆羅(三)你羅婆娑那耶(四)鉢羅耳縛哩多(五)摩拘吒(引)夜(六)耳縛哩多(七)你多羅夜(八)底哩補羅耶伽羅(九)費陀梵娑夜(十)迦羅夜(十一)跢波跢波(十二)波羅波羅(十三)耳縛羅耳縛羅(十四)烏迦目佉(十五)普吒普吒(十六)娑囉娑囉(十七)費娑羅費娑羅(十八)烏底瑟吒烏底瑟吒(十九)婆伽婆(二十)烏菊滲摩俱嚧陀(二十一)阿謨迦寫(稱他名)(二十二)耳縛哩多(二十三)吃哩阿拏(二十四)莎縛訶(二十五)

解穢呪曰

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第十

音釋

遰音第　瓫蒲奔切與盆同　稞苦禾切青稞麥名　掬居六切兩手捧也　蔓菁蔓姑官切菁子盈切蔓菁菜名　佬音遼　鶻戶骨切　掘其月切穿也　靛堂練切黑色也　㖫音陵　盋壯末切與鉢同　鑌音賓鑌鐵出罽賓國　殑其陵切　儒人朱切與儒同　媲匹詣切　啅音卓　憕陟孟切開張畫繒也　蠱公土切惑也　瘥楚懈切病除也　癲癇癲多年切癇何艱切癲癇狂病也　棓步項切與棒同　滲所禁切

佛説陀羅尼集經卷第十一 諸天部卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛説摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及摩利支等諸天龍八部前後圍繞爾時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脱諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今爲汝説於此事爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛

爾時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能害無人能欺誑無人能縛無人能責其財物無人能罰不畏怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不爲人欺誑亦不爲人縛亦不爲人責其財物亦不爲人責罰亦不爲怨家能得其便佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我財物無人能責罰我亦不爲怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬内一切諸惡無敢入者爾時世尊即説呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶

三　怛姪他（四）遏囉迦末斯（五）摩囉迦末斯（六）
蘇途末斯（七）支鉢囉末斯（八）摩訶支鉢囉末
斯（九）摩唎支夜末斯（十）安怛陀那夜末斯（十一）
那謨粹都底（十二）莎訶（十三）

又別本云

那謨佛陀耶（一）娜謨達摩耶（二）那謨僧伽耶
（三）哆姪他（四）遏囉迦摩斯（五）末迦摩斯（六）阿
豆摩斯（七）至婆囉摩斯（八）安檀馱那夜摩斯
（九）摩唎支婆囉摩斯（十）娜謨率都羝（十一）莎訶
（十二）

注云梵本多同前本西國諸德誦前者多古今受持相傳得驗前後兩呪無不有効然則文句周悉前本周帀決定是非非凡境界用前用後任自所便以下佛言

王難中護我賊難中護我行路中護我失於
道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難
中護我火難中護我羅刹難中護我荼枳你
鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法
實語護我僧實語護我天實語護我仙人實
語護我

怛姪他（一）阿囉拘淥（二）阿囉拘淥（三）雞栗底
（丁以切四）薩婆迦囉醢蔽（蔽亞切下同五）薩蒲跛突瑟[齒+齊]
（二合）蔽（六）薩婆伊都波達囉鞞蔽（七）囉（上聲）叉囉
叉（自稱名字八）莎訶（九）

又別本云

哆姪他（一）阿囉軀唎（二）阿囉軀唎（三）吉唎的
（知約切四）落叉落叉（五）我薩婆婆油（六）鉢陀（上聲）囉
菩娑伽夜栖（斯亞切）稗（七）莎呵（八）

注云梵本多同前本論驗相傳兩本無殊其中委悉准前可知

奉請摩利支天呪（一名摩利支天身呪）呪曰

娜謨囉跢那（二合）跢囉（二合）夜耶（一）摩唎支唎馱
耶（去聲）（二）摩婆（上聲）帝移沙（上聲）彌（三）跢姪他（四）婆

上聲囉去聲棃五娑䭾棃六娑囉呵目溪七薩婆
上聲徒瑟誓去聲二合八槃上聲䭾槃上聲䭾九娑婆訶
十
佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者
除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火
等難若人欲行此法者一切法中此法最勝
持此呪者面向百踰闍那一切鬼神惡人無
能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪
呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣
袂若袈裟角一呪一結總作三結即往難中
行連續誦呪前二大呪而行所有一切事難軍防
主者悉皆迷醉都無覺知之者若人欲得供
養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀
若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像
法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左
乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女
把扇於扇當中作西國卍字字如佛胷上卍
字字四曲內各作四箇日形一一著之其天
扇上作燄光形右手伸臂并伸五指指頭垂
下身長大小一寸二寸乃至一肘其中最好
者一二寸好其作像人遣最好手博士受八
戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價直者隨
博士語不得還價其像左右各作一侍者其
侍者亦作天女形種種嚴飾作此像已若比
丘欲行遠道於袈裟中裹著彼像若受優婆
塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不
得共身上屏大小行

次說印及壇法

身印第一

反叉二小指二無名指在掌中右壓左二頭

指直豎頭相拄以二中指各捻在二頭指背上頭相拄二大指並豎各博頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印唯改二大指屈上節頭入掌中即是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即作此頭頂印以安像頭上二十一徧誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓無名指第一節文又以餘四指把拳即是歡喜印

若作此印誦呪向囉闍及陀屈邊者即前人歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌向於胷前以頭指巳下四指把拳以大指壓頭指甲上少開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上即以右手覆蓋孔上心想念之左手掌是摩利支心右手掌是摩利支身於左手掌心中我身藏隱在摩利支天心内斯文藏我身著摩利支在我頂上護我身此是好知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭使作孔以右手指於右臂腋下不覆手五指並展誦

呪七徧即以此手合左孔上呪曰

那謨摩唎支曳一 薩婆薩埵二 阿啞唎沙哩三 莎訶四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利支天法覔諸利益現神驗者依前誦呪滿徧數已臘月十五日作受法壇若欲作壇預於其月十一日旦覔知好處修理其地除去惡物一如上法堅築平正即作護身結界法事若作護身預起是月從十一日日別一徧誦呪三徧依前印法以護自身三徧結界其結界法還用以前護身印法作印誦呪至五徧竟以印右轉即成結界至十四日晨朝更作一大結界呪灰七徧遺於四方爲結内界又作泥團數滿十枚一一各呪一七徧已擲著八方及上下方是名大結界如此結界護已即取香水和土作泥徧塗壇地立道場已懸諸旛蓋種種寶物以五色線繞壇四面已次將少分香華入道場中燒香作印喚摩利支天供養行道然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞和香水泥泥道場地更結界已又用種種名香和水兼少淨土更塗壇地一徧待乾取五色粉徧布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利你北面復安使者座處名計室你西門安置呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水罐中心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而爲供養莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪師坐青草上然後作印喚摩利支天等以作其印

種種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一百八徧作護身印於其印中又把青草向頂上著遣一弟子將壇中心水鑵灌受法人頭頂印上與灌頂竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛禮拜摩利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子唯食秔米乳粥爲食事訖發遣於後掃除壇處泥塗摒擋總竟獻殘飲食呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗

初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洗浴若不洗浴者應當洗手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喚摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八徧或一千八徧若一萬八千徧呪師以手撮取胡麻秔米相和於壇前著火鑪中燒一撮一呪燒如是滿一百八徧一千八徧心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果華香燈明唯除酒肉五辛欲滿十萬徧倍加供養如是乃至足十萬徧竟然後於好處所料理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日爲勝又法庚子日正月一日餘月取建日爲始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作華座并形或印東面著使者名婆多羅室利夜北面著使者名計室你南面著使者名摩利你然後呪師從摩利支至摩利

你次第喚之各隨本座而安置之安置既竟當以香華飲食八盤十六盞燈倍勝於前種種供養已呪師在西門外面向東坐誦呪一千八徧種種供養如是滿七日然後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者得大驗上來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時旦起洗手面訖誦除障難呪呪水散灑四方上下及自身上至誦呪處以此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香呪師浴水護淨之衣用此佛伽那鉢帝一呪呪上諸物呪曰

那謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末吒三訖抑二合嚧拏四二合訖抑二合嚧拏五二合畔闍畔闍六南無粹覩底七鶻嚧陀羅八婆遮尼曳九莎訶十阿步多毗頭十一乞叉摩質多十二曷囉縛娑摩伽拏都十三訶訶邪十四摩訶訶悉都十五達廁曩十六波羅拘波邪寐十七句嚧句嚧十八主嚧主嚧十九慕嚧慕嚧二十納慕那摩二十一莎訶二十二

誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切善事如意所營一切願事皆得如意如其作上諸事不遂心者呪者即知定有障難即於白月若黑月或八日或十五日牛糞塗地設飲食華果燒安悉香取白線呪之一徧一結如是作四十九結繫之左臂所有障難鬼神盡皆被縛更不得作障難以下本法

若人欲行東西遠行在路者先作水壇喚摩利支天安置取稻穀華和酥蜜火燒一千八徧并誦呪隨欲趣處去者大吉得大靈驗

又更有法七日之中日日作水壇喚摩利支

天安置復著火鑪然穀木火於其火中燒秔米胡麻一百八徧并誦呪日日三時時別一百八徧乃至七日作此法竟向囉闍及官邊者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝一百八段段別一尺并呪如是七日作此法者得大聰明論師

又法欲往山中依前法火燒酥一百八徧并呪者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木柴然火取天木香二十一段以蜜酪塗之火燒并呪二十一徧日日唯喫秔米飯乳酪三種不得食餘物七日之中日日倍勝種種供養如是七日作此法時於第七日摩利支身現入道場問行者言某甲汝今欲求何願是時行者隨意答之時摩利支聽許與願歸去者即知得驗諸天歡喜

又法七日之中日日三時火燒槐香草白菖蒲白芥子三種并呪巳向邏闍邊去前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三時時別一百八徧并呪七日唯食秔米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官人邊者前人歡喜

又法依前法火燒梨葉日日三時時別一百八徧并呪如是滿七日者治一切鬼病時大得驗

又法依前取大麥好去皮擣細篩爲末以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食其餘六日任意食之日日火

燒所摶大麥并呪一百八徧作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火於其烟上熏兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜

又法依前燒阿末羅葉一百八徧并誦呪者療一切鬼病呪即得差

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差

又法日日三時誦呪一徧二徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛摩奴沙任意即得六徧誦呪護身結界夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒熏陸香并呪者著道之時數數誦呪行者路中若逢賊難鬼難等皆不得近悉自離人

又法依前白月八日於淨室中取好香華與秔米飯少少火燒誦呪一千八徧行者一日不食著淨潔衣作此法去者前人尊重恭敬供養一切鬼神亦皆敬畏

又法取牛糞未落地時以器承取來莫令着地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或佛舍利犂取毋犢并黃牛乳作酥盛金盋中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火不出唯烟與煖者小小聰明若不得烟煖者自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指爲箸喫酥即得少少聰明

又法於城東外好料理地作四肘壇取塼坏五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面塼上著之入取紫檀磨

研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養於壇復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復以五色線繞壇四面壇四面外以種種香華飲食祭潑與諸鬼於壇西門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頂向脚摩之一百八徧呪師手作摩利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取散華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秔米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥按自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患痔病取黑線作呪索令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者腰又以别呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一徧者痔病即差

又法若人患頸治法如上唯改前繫腰索繫其頸上為異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各别作諸禽獸形其身手脚總作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木於水研之用以其水和泥塗於地作壇以五色土於壇之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面二座西面二座於中心座上著於鬼王像其餘六

座總分著九十九鬼像以諸香華及燈七盞酥燈諸飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒用以供養呪師坐於西門面向東誦摩利支呪七徧以五種色線呪二十一徧然後取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處著之以其五色線總縛著彼百鬼像訖取犢子糞一百八摶一一火燒并呪燒一一摶時一誦呪莎訶於先唱云縛一切鬼然後云莎訶如是人人盡一百八摶竟然後別掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上平地後永不出若呪師業病臨死之時心中作放彼鬼得脫若作此法即得摩利支來速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即入房內卧或於夜中得異境界勿向人說唯師弟子二人平論善惡滿十萬徧後若無境界取稻穀華和胡麻燒如前法亦無境界更不須飲食唯散華誦呪每至八日十五日二十三日隨呪師所食奉上連續誦呪自責懺悔必得如願從初三七日後一七日一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日唯食秔米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎利愛念若火燒大麥酪乳者毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口合不語者呪水二十一徧七徧潑入之即語

又法鬼病口合不語者以袈裟角誦呪二十一徧打之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七徧四方散之即成結界

又法以泥作丸丸爲十箇各擲十方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難産呪胡麻油七徧以摩齋上即得生兒

又法若共他論義得勝時被他相瞋一俟相言又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非時取白菖蒲呪二十一徧右臂繫之以左手作歡喜印并呪去之者即得大勝之理若數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結并呪以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差

又法若人被惡毒蛇所螫臨欲死時呪師以自手掬取水擬口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧并呪即差

又法若火燒酥一百八徧并呪一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黄土和泥於瘡上二十一徧并呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中央然穀木柴火以牛乳火燒并呪即差（夜作此法）其明日午時還然穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧并呪者即大差

又法取具嚧陀木一千八段（此木似菩提樹）一一各呪已呪一徧火中燒盡一切鳩盤茶藥叉等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八徧并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八徧并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念

又法若癲病者呪師取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八徧者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜

若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取羅迦沙彌陀木此是菩提樹之別名三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫橿木一千八段一一塗酥并呪火燒者摩利支天即來入道場遂其所願行者眼見摩利支身得大靈驗若其不來要心懺悔渴仰於摩利支天一日不食作種種供養者必來現身得摩利支種種大驗

又法若欲得錢財者黒月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻秔米稻穀華三種火燒并呪一百八徧者即得錢財稱心如意

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦楝樹枝一本云菩提樹枝一千八段一一塗於白芥子油呪一徧火中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被比丘摒將去枷鎖縛時數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得闍囉迦者七日之中日日三時取名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥并呪燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八徧并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八徧并呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古溜草(一本云固漏草)莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八徧繫自臂上去從乞之無所不得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣之爲丸一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒并呪者向囉闍及官人邊去之前人歡喜愛念

又法若欲得作立羅奴斯者(梵音此云網維)七日之中日日三時取衆名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養喚摩利支天安置日日誦呪如是滿十萬徧一七日中無有斷絶作此法訖然後口云結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事(他人惡人外道等也)由是天呪神力自在致令如是

爾時摩利支天白佛言世尊我有別法今欲說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋

蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像喚摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻秔米火燒一千八徧并呪訖把像行時種種得驗

注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也上來所言并呪者隨其物數一一呪燒名并呪也

時摩利支說此法竟世尊印可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人不爲一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻

爾時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資産供給是人無所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者爲是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世無量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇是諸佛速成阿耨

多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所視方隨所至方悉令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶眞珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有人能稱金光明微妙神呪爲我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別以華香種種美味供施於我灑散諸方當知是人即能集聚資財寶物以是因緣增長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼曼陀其城有園名功德華光是園中有最勝園名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身爲我至心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名號禮拜供養燒香散華亦當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美味供施於我散灑諸方爾時當說如是章句作功德天身印誦大身呪二無名指左右相鉤於掌中二小指直竪頭相離一寸二中指直竪頭相拄二頭指於二中指背上第三節二大指並直竪頭指來去呪曰

波利富樓那一遮利二曼陀二達舍尼三摩訶毗訶羅伽帝四三曼陀五毗陀尼那伽帝六摩訶迦棃波帝七波婆禰薩婆哆呫八三

曼陀九修鉢棃富䅋十阿夜那達摩帝十一摩訶毗鼓畢帝十二摩訶彌勒皺僧祇帝十三醯帝徙十四三博祇悕帝十五三曼陀阿陀十六阿覔婆羅尼十七娑婆訶者云散去此呪求財物故無娑婆訶爲是不著莎訶句也

是名第一根本印呪

功德天華身印第二

准前唯改二頭指直竪相離三寸許二中指相叉入掌右壓左頭少屈二小指頭相拄二大指頭相拄開腕相離四寸拄呪曰

波置呼盧多一不棃帝那呼嚧多二烏吒句呼盧多三那無呼盧多四不棃啼那呼盧多五嗚奢副呼盧多六莎訶七

功德天結界印第三

左右小指相叉入掌二頭指向外相叉右壓左二中指直竪頭相拄二無名指各捻二中指背上節二大頭向身相拄開腕三寸許闕呪

功德天施珍寶印第四

左右中指無名指相叉入掌二小指向外相叉右壓左右頭指曲竪左頭指直竪二大指屈入掌中合腕用誦大呪

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相叉入掌二小指向外相叉右壓左二頭指直竪向上相離二寸二大指屈入掌中合腕用大呪

功德天華座印第六

右手頭指以下三指向上竪似屈不屈右小指向上直竪頭離無名指一寸半許右大指屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右大指上合腕掌無呪

功德天下食印第七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭指上節側左中指以下三指把拳左頭指少曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰磔開合腕（用大呪）

功德天令療病家鬧印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上以左手握右手腕上大指案在腕背之上若人每日以結此印散華供養珍寶自至

功德天心印第九

左右無名指小指反叉在掌豎二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二無名指握二小指指頭向身豎二中指少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻二無名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印唯改二頭指於二中指背後壓甲上少許當胷前呪曰

支不帝黎那一阿支不帝黎那二彌耆帝黎那三烏蘇帝黎那四若副多帝黎那五斯蘇帝黎那六莎訶七（若有官事當結此印）

功德天令呪師家人鬧印每日結此印散華供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指豎直少屈頭相拄呪曰

那耆富嚧盧一憂多羅富盧二龍若呼娑富

樓三憂稗叉富盧四阿羅者富盧五毗梨帝那富盧六殊知富盧七莎訶八

是灌頂章句必定吉祥眞實不虛等行衆生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛當爲已身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華香布散其地以待於我我於爾時如一念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處無所乏少若錢若金若珍寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以已所作善根最勝之分迴與我者我當終身不遠其人於所住處至心護念隨心所求令得成就並當至心禮如是等諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢熾寶光明王相如來金燄光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如來金華燄光相如來大炬如來寶相如來亦應敬禮信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應禮敬東方阿閦如來南方寶相如來西方無量壽佛北方微妙聲佛

功德天像法

取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身呪呪黃牛尿一千八徧以尿灑其絹面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香華飲食然燈五盞喚一畫師上好手者日日與受八戒齋清淨洗浴亦與畫師作護身印

先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦彌精好用薰陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天華身呪呪其彩色取五罐水著壇中心及四角於壇門前作三七人齋若無者七人及至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手當持如意珠右手施呪無畏當臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背後畫二百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作諸天妓樂散華供養其像底下右邊復畫上作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以上功德天像法竟

又一像法劫賓木作一天女形身長一寸呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供養日日更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末利伽草(此云牛膝草是)若欲作法時正月三月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦(二合)柴(此云木患子是)

又法呪君杜嚕香(薰陸香是)尼俱陀樹葉種種香華又以黃牛酥然燈每恒如是取前件華果誦呪一百八徧一徧一度擲著火中一日三度十五日滿足出道場訖一切財寶種種衣裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處即得除愈

又法向病人牀底每夜燒摩那屎囉(此云雄黄)并白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿嚧者那(此云牛黄)須曼華(此云相思是)擣爲末呪之一百八徧塗著額上前一切障難自然散滅

又法取丁香葉龍腦擣爲末呪之一千八徧用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇壇門邊燒却陀囉木(此云紫檀木是)又取市死人臂骨野芥子訶棃勒燒作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執持作瞋心誦呪一百八徧又以左脚蹋畫人心上二十一徧呪時加斜泮

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽一百八顆一顆呪一徧擲火鑪中如是十五日一日三時一時一千八徧并燒酥蜜白膠沉水蘇合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少

又法若欲得見功德天者當詣一大蓮華池所以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一徧還擲著水中如是滿一萬徧訖爾持功德天當於七寶座以自相好水中出現爾時行者以銀盞滿中盛龍腦香水於其出處以水潑之於是功德天而作是言子欲令我作何等物爾時行者即答功德天神

減少分施我作是語已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫彌木(此云枸杞是也)寸截一百八段呪一徧擲著火中每日三時一時一百八徧如是滿足一百八日於是行者即得自悟三通智

又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮(此云苦楝)是二種物悉以酪酥蜜塗塗一段木呪之一徧擲著火中如是滿一百八段乃止一日三時如是二十一日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若無此華取初出青蓮華舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那叱囉以上六種等分擣作末以雪水和作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可無所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽枳薩(此云龍華出崑崙山)須尉多摩伽羅尼三種等分擣爲末以雪水和藥爲丸丸如小棗大以金合子盛藥每日於功德天像前燒一丸一切障難自然散滅

又法以舍離沙(此云合歡)樹一肘麤如指大以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執杖於天像前數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麥小豆呪之一徧擲著火中令滿一千八徧一日三時如是滿足四十五日

一切家中穀麥豆自然色别皆來聚集

又法欲除家內一切灾禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一徧著火中燒滿一千八徧一切灾禍自然除滅

又法爲除家內一切灾障每月八日十五日炭灰二物和酥呪之一百八徧散宅四方當宅中立誦呪一千八徧一切惡鬼不敢前進

呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮華形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束如是每日三度於像前燒之種種供養幷燒酥酪秔米華蕎麥華誦大身呪至十萬徧依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得無所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說呪已阿難及諸比丘皆前爲佛作禮而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十一

音釋

齌在詣切　卍音萬　摒擋摒必郢切擋丁浪切　礫郎狄切小石也　㲄居候切取牛乳也也　螫施隻切蟲行毒也　搦昵格切捉也　滓壯士切澱　哆陟加切　𠯋音吼　𩡧許刃切　稗旁卦切　貰始制切　橿居良切紫檀木名　蕎渠驕切蕎麥也

佛說陀羅尼集經卷第十二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印咒品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅尼印秘密法藏神咒壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天大王火天等俱是諸天王各有無量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法咒功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫怕此金剛法藏大有利益汝等諦聽我為汝等說諸利益方便之事爾時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慚愧悔諸罪過從座而起五體投地頭面禮敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各領四萬藥叉眷屬一一藥叉各領四百萬億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉為諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神咒助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法論及有誦持陀羅尼藏神咒印者所住之處若有惱亂反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未來之世誓願不得成佛道果願佛證明印可法咒我等亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印咒第一

仰右手掌直伸小指頭指屈無名指中指中節頭並向上竪之大指附於頭指側上大指來去呪曰

唵一輸嚕二合致二悉彌哩三合致三陀囉上聲尼四嗚鉡訶上聲五

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾澡鑵鑵口向前即以右手作此印寫澡鑵水盛印掌中口近其掌呪水三徧自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三徧又印中盛水呪之三徧即用水潑自右脚上次潑左脚上復以右手大指無名指捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪喚梵天入助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜竪頭相拄以二大指亦斜竪附摶頭指側大指來去呪曰

唵一怯皤弭唎二合怯二怯皤伽弭唎二合怯三那羅阿姥胷穰二合四阿姥皤訶五阿怯殊姥怯六娑伽提七時那筏囉二合嗯八莎去聲訶九

是法印呪若有人等受持是呪印等供養帝釋天者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著竪即以右手中指叉在左手中指無名指歧出又以無名指復叉在左無名小指歧出以左手無名指叉在右手無名指中指歧出入以中指叉在右手頭指中指歧出二手指相叉以向外各搏著手背節間大指來去呪曰

唵一毗跢囉二合薩尼二波囉二合末平聲陀去聲尼三瞋陀尼四頻陀去聲尼五莎去聲訶六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指最下節向掌內其餘二節直伸又以無名指捻在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中節文壓無名指甲又屈大指以大指文壓頭指甲以其大指頭復壓小指甲呪曰

唵一潛倍謀戲二莎去聲訶

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此印印中中指上以酥蜜塗之數數誦呪口云所求馬古名字急急來者至第七日即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作牢閉門著莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多四名阿婆囉自多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首囉右邊安闍夜及毗闍夜左邊安阿自多及阿婆囉自多前著火鑪取猫

兒糞(此是西國鬼食餅名)及人爪甲與人頭髮三種相和燒供養之數數作印并誦呪已口云所求馬古名字急急來看如是七日日日作法至第七日即來打門從心所願此法喫食亦無所苦於夜作法莫令人知若其晝日欲作法者牢閉門著莫令人見若事了竟收取其像藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把拳又屈頭指中節頭亦小曲又以大指直斜伸頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉腕下著於左手臂上大指來去呪曰

唵一地槃致囉(上聲)瑟吒(二合)二囉囉囉三波囉(二合)末(平聲)陀(去聲)那四莎(去聲)訶五

南方毗嚕陀迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背以二中指相鉤伸之如索以二小指二頭指二大指各曲之頭指來去呪曰

唵一毗嚕陀迦二藥叉地波跢曳三莎(去聲)訶四

西方毗嚕博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大指頭各壓中指甲上以二頭指相交如索申之大指來去呪曰

唵一毗嚕博叉那(去聲)伽二地波跢曳三莎(去聲)訶四

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又屈大指壓頭指上右手腕亦側之作拳如左

手法唯以大指直伸向上於左手拳上累著
大指來去呪曰
唵(一)跋賒囉(二合)麽那(二)檀那(上聲)胝(平聲)阤羅(三)
莎(去聲)訶(四)
是四天王法印呪等若諸人輩受持諸佛般
若菩薩金剛天等法呪之時因有供養都會
道場法壇之所并作此印誦呪喚天安置供
養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾
供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其
呪印法皆同諸佛之所印可并顯像法具諸
相貌咸侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九
二手頭中小三指反叉合掌二無名指豎頭
相拄屈初節上二大指還向內拳中大指來
去作是像已於道場北面向南邊作行安置
竟呪師南坐面向北方即手作前法印各別
作印各誦其呪一一喚之安置坐已燒香悉
香種種供養次作通心印誦通心呪呪曰(呪同)
(最後)
又四天王通心印呪第十
右手大指中指小指皆豎向上屈頭指無名
指拳著掌上手掌向前屈肘向上(不見別來去法)
呪曰
那(上聲)謨毗(上聲)嚕荼(上聲)迦(上聲)夜(一)那麽毗(上聲)嚕
跛叉夜(二)那麽跛(輕呼)賒囉皤拏曳(三)那麽提
唎(一合)底囉(長聲)瑟吒(二合)囉夜(四)哆娙他(五)壇荼
(徒皆切)陀壇荼(六)壇吒(上聲)躋壇吒躋(七)哆摩唎
(八)莎訶(九)
若能清淨如法受持是法印呪四大天王將
二十八部善神來詣道場助護行者治一切

病七日呪之悉皆除差

四天王像法

提頭賴吒天王像法

其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精妙與身相稱左手伸臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光

毗嚕陀迦天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法伸臂把刀右手執矟矟根著地

毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執矟異其右手中而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執矟拄地右手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟呪師南坐面向北方即手作前法印誦呪一一喚之安置坐已燒安息香種種供養及誦心呪呪曰

唵(一) 漸婆羅(二) 謝葦陀羅夜(三) 莎(去聲)訶(四)

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於道場中日日作印對於像前誦上呪等及誦心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十萬徧療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手中指無名指小指等背豎使齊以二頭指斜直頭相拄以二大指側屈捻頭指側本節文大指來去呪曰

唵(一) 娑訶薩囉(二) 囉(上聲)濕迷(二合)(三) 莎(去聲)訶(四)

是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日

天子者一切無病若在佛前爲供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二不見別呪

右手無名指小指屈在掌中以大指捺無名指小指上節中指直竪少屈頭指指頭側著中指上節即以左手四指把腕大指把著右手腕背小指斜伸屈右臂肘直向上竪

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指在掌中右壓左直竪二中指頭相著以二頭指各壓中指第三節上以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去

呪曰

唵一佳佳鉢底二莎去聲訶三

是法印呪若作大道場都壇之時當作此印誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰左手右手逆覆左手相叉以右手無名指頭累壓左手中指内根節以右中指壓左無名指内根節復以左無名指逆累壓右中指内根節以左中指頭捻右無名指内根節總綟正如索以二小指直竪頭相拄以二頭指斜直頭相拄以二大指向身頭相拄開大指來去呪曰

唵一那剎路囉二提婆路曳三莎去聲訶四

是法印呪若有呪師日日相續對於佛前每作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦通入數請喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指反叉在掌中右壓左以二中指及二無名指直竪頭相拄以二

大指並竪壓二頭指側大指來去呪曰
唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉二合婆上聲囉怛二合上聲你四莎去聲訶五
是法印呪若有人等日日相續受持此印至心誦呪供養地天得一切珍寶若作都壇時亦通入位喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直竪右手後三指頭指少曲以大指屈在掌中頭指來去呪曰
唵 阿者那去聲曳二訶弊毗治切下同歌弊三婆訶那去聲夜四地弊地弊五地跛夜六莎去聲訶七
是法印呪呪師若作一切壇法供養之時先喚火天坐於火鑪華座中已燒酥蜜等種種供養竟即移火天於火鑪邊安置坐之然後以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金剛并諸天等安置火鑪華座中已燒酥蜜等及以五穀種種華香并諸餅果香水等物而爲供養竟一一次第還作本印誦其本呪而送本位供養徧已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十七不見別呪

右臂屈肘向上直竪頭指中指及無名指屈頭向掌頭夘著掌直竪大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指搏附著頭指下節文頭指來去呪曰
唵一閻摩囉闍二烏揭囉去聲毗欒二合耶三阿揭車四莎去聲訶五
是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即作此印誦呪七徧其閻羅王即來受供心大

歡喜

一切龍王法身印呪第十九（亦名優婆難陀龍王印）

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指搏頭指少曲之左手反曲向右手上右手亦如是兩手相向狀如蛇口以二手四指開合來去（呪用後呪）

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改但以左右小指無名指反叉掌中右壓左二中指直豎頭相拄以二食指拄中指背上節以二大指少曲各拄二食指內中節頭指來去（同誦後呪）呪曰

唵（一）蒲祇蒲祇（二）蒲雞蒲伽跋底（三）嗚鉢訶（四）

是法印呪若作大會供養壇時即作此印誦呪喚入都壇會中同供養者即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具作壇供養作法所祈即得降雨便足

五方龍王華座印第二十一（不見別呪）

二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭相離二分二無名指及二中指頭各相離可二寸許二頭指頭相去四寸並豎大指二指相著

五方龍王牙印第二十二（不見別呪）

屈右臂肘直向上豎屈無名指小指在掌中指直豎叉屈頭指指頭側著中指中節以大指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有龍之處近其池側修理平淨方面各取正五十步著淨衣服置立道場竟當中心作十二肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕圍繞

之上方亦覆於其幕內多懸皂旛又以五色
粉繞四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇
之東門將以泥作一龍王身身長三肘一身
三首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在
外次於南門又以泥作一龍王身身長五肘
一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內四
肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長
七肘一身七首龍身立地龍身一肘在於壇
內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身
身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八
肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長
八肘一身一首龍頭向東五龍王前龍別各
安二大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上
以眞牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐一
一瓶口滿著雜華若無生華以綵華充其瓶
項上華鬘交絡其壇四角各別安一赤銅水
鑵其鑵各受可一斗者滿盛淨水不須畫飾
其口插柳栢枝竹枝亦得中用各并葉取又
各以生五色綵帛繫其枝上共成一束其綵
色別各長五尺其壇內外多以泥作小龍子
形以爲眷屬五龍王前各以種種果餅飲食
一大牙盤盛而供養其食日別換新好者作
是壇法乞雨之時每日以煑五穀一石散施
地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉曾經
入都道場者令入驅使以外餘人不得輙入
其作法人等唯合得食乾粇米飯粇米乳粥
餅果子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入
壇作法一上厠時一度洗浴著新淨衣方入
壇上遣一呪師坐於壇內多燒雜香至心誦
呪直護身作莫作結界如是八人更互入壇

誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪呪聲莫絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去之時皆從西門出入來去其餘三門不得輒入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸雜綵色旛門別張幕多敷氈褥供給香油飲食卧具又請有德有行精進衆僧各自清齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時繞壇行道禮拜助祈雨人若能如是作法乞雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨

那囉延天身印呪第二十三（亦名呼名印上下例然也）

以兩手四指反相叉仰掌向上指頭向上直竪二大母指各附二食指側大母指來去呪曰

跢姪他（一）　唵（二）　那囉延提婆那（三）　訖抑（二合）嚧拏（二合）　訖抑（二合）嚧拏（二合四）　莎訶（五）

那囉延天無邊力印第二十四

准前印上迴掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指岐間以右手大母指壓左手大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得與人結怨必爲報讎損於前人慎之慎之

乾闥婆身印呪第二十五

以二小指左右相叉以二無名指鉤取二小指在掌中二中指直竪頭相拄二頭指附二中指側少屈二大母指並散竪大母指來去呪曰

唵（一）　薩婆乾闥婆那（二）　迦嚕荼耶（三）　畔陀畔陀（四）　莎訶（五）

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指無名小指合掌相叉右壓左

二頭指豎頭相拄開掌一寸許二大母指散
豎來去呪曰
唵一跋折囉二緊那囉伽去聲耶三畔陀畔陀
四莎訶五
摩呼囉伽身印呪第二十七
以兩手把拳仰掌側相著先豎二頭指又以
二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪
曰
唵一薩婆摩呼囉伽二伽囉吒耶三莎訶四
摩訶摩喻唎印身呪第二十八唐云孔雀王印用此結界縛魔
先以右手中指叉入左手中指背左手頭指
無名小指並把右手中指背又以右手頭指
無名小指把左手大母指左手大母指在右
手大母指岐間出頭與左手中指相捻右手
大母指壓右手頭指中指甲上左手頭指直
豎來去呪曰
跢姪他一唵二摩訶摩喻唎三薩婆伽那鉢
地四畔陀畔陀五嗚鉡頞吒六二合莎訶七
摩訶摩喻唎集天衆印第二十九與遮文荼追天鬼印同也
師子王呼召印呪法第三十
起立先以左手頭指屈第二節又以左手大
母指壓頭指上又以中指壓大母指甲上無
名小指直豎舉手與左髆齊又以右手大母
指屈入掌中三指把拳又與右髆齊迴手掌
向髆頭指直豎來去呪曰
跢姪他一唵二吼吼吼吼三呼呼呼呼四訶
訶訶訶五莎訶六作此印時一切鬼神一呼立至
師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同唯改二中指頭拄眉間呪曰

唵件一豆留豆留二件件件件三

繞壇三帀發大聲吼誦此呪已所有一切毗那夜迦聞此呪音皆悉散滅

伽嚕荼呼召印呪第三十二

仰二手掌右壓左以右手大母指鉤取左手大母指左手亦如之左手中指無名小指屈在右手掌中以右手中指無名指小指壓右手三指甲上頭指直豎來去呪曰

唵一跋折囉伽嚕拏二瞋陀瞋陀三摩他摩他四件柿五莎訶六

大辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指無名小指把拳又以左手向前把右手腕右手頭指來去呪曰

跢姪他一唵二摩訶提婆布怛囉二却吒合二旁伽四賀悉跢二合曳五莎訶六

餤摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指無名小指正相叉二頭指豎頭相拄二大母指各附二頭指側開掌如掬水法大母指來去呪曰

跢姪他一唵二餤摩檀馱那三尸朋迦唎尼四跋折唎杜堤五堙醯堙醯六莎訶七

水天呼召印第三十五

以兩手小指頭側相搏二無名指在小指後指心相捻二中指亦然二頭指捴捺二中指背第一節上仰掌狀如掬水法以二大母指各附食指側大母指來去呪曰

跢姪他一烏馱𪙊去迦提婆那二堙醯堙醯三

莎訶四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘水壇壇開四門其壇北面安水天座安十六盤飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千八徧祈雨先得若入水中作此印法履水如地

造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨

次作身印

水天身印第三十六

起立並脚合掌當眉間屈二頭指壓二大指頭作此印者水天身現

風天法印呪第三十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指各壓中指側上鉤左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以一大指下節當頟上著指頭向上呪曰

唵一婆遮耶二阿揭車三莎去聲訶四印無來去法印

出十一面呪是當部

阿脩羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭離掌三分許其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應大指來去呪曰

唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三地波多曳四莎去聲訶五

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

遮文荼法印呪第三十九

以左右中指無名指倒捩相絞以二小指相叉以二大指向上相叉其二頭指亦相叉大指來去呪曰

唵一胡嚧胡嚧二遮文地徙皆切三莎去聲訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

遮文荼大三摶叉護身印第四十

二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上二頭指中指小指並直豎頭相拄翼二肘印去乳房五寸誦大身呪

遮文荼天火輪印第四十一

左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二無名指屈於掌中二無名指中節相背二大指二小指並直豎頭相拄誦心呪

遮文荼天伏魔鬼印第四十二

左右八指總反叉於掌中唯二中指直豎頭相拄合腕安頂上翼二肘誦心呪

遮文荼天追諸天印呪第四十三

左右九指總反叉在掌中唯右手中指直豎來去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪此呪亦名摩登伽呪 呪曰

那上聲謨悉陀去聲喃一上聲那上聲謨摩登伽去聲喃二上聲那上聲謨悉陀去聲耶三遮文荼耶四頞跢囉合二迦羅波泥五什婆娑那去聲耶六提婆陀去聲那婆不嗜陀去聲曳七阿彌迦槃羅毗利耶八鉢羅迦羅摩曳九藥叉囉剎娑婆不嗜陀去聲耶十拔囉不摩婆羅膩陀去聲曳十一漯師伽那十二伽膩鞞闍伽拏十三嘗伽羅鉢瑟吒曳十四

濕摩捨那十五 娑那婆悉泥曳十六 啞醯平聲曳醯
上聲婆伽婆帝十七 遮文遲十八 薩婆阿遏他一合 悉
啼十九 訶羅訶羅二十 頡利頡利二十一 戶盧戶盧
二十二 遮囉遮囉二十三 只唎只唎二十四 主嚧主
嚧二十五 啞醯平聲曳醯上聲婆伽婆帝二十六 遮文
荼二十七 闍婆羅闍婆羅二十八 陀婆陀婆二十九
涅唎吒涅唎吒三十 彌利彌利三十一 訶訶三十二
醯醯三十三 呼呼三十四 勃馱勃馱三十五 陀囉陀
囉三十六 提唎提唎三十七 途嚧途嚧三十八 伽吒
伽吒三十九 伽知伽知四十 瞿都瞿都四十一 訶囉
訶囉四十二 醯唎醯唎四十三 呼嚧呼嚧四十四 阿
嚧訶阿嚧訶四十五 暴嚕訶暴嚕訶四十六 啞醯
曳醯上聲婆伽婆帝四十七 遮文荼四十八 安跢囉
迦羅波薩那囊四十九 勃蘇摸投休二合 遲當儀
五十 伽羅伽羅五十一 歧利歧利五十二 瞿盧瞿盧
五十三 啞醯曳醯上聲婆伽婆帝五十四 必帝唎婆
嘍那嘍悉泥囊五十五 阿勘跋蘇五十六 謨途致
當嗜五十七 唵五十八 遮羅遮羅五十九 婆羅婆羅
六十 鉢囉鉢囉六十一 淼羅淼羅六十二 阿鼻賒阿
鼻賒六十三 阿婆阿婆六十四 鉢羅謨吒耶六十五
婆伽婆帝六十六 遮文荼六十七 薩囉薩囉六十八
跋羅跋羅六十九 阿突那阿突那七十 勃馱勃馱
七十一 俱嚧俱嚧七十二 訶羅訶羅七十三 伽羅伽
羅七十四 歧利歧利七十五 瞿盧瞿盧七十六 啞醯
平聲曳醯上聲婆伽婆帝七十七 遮文荼七十八 薩皤
遏貪七十九 摩淼娑達耶八十 阿遮囉寫八十一 望
不折耶八十二 莎訶八十三

又遮文荼呪第四十四

呪曰

那謨悉陀那一 摩登伽那二 那謨悉陀夷三

遮文荼夷四阿多羅迦羅波二合五婆娑那夷六提婆陀那婆不嗜多夷七阿尼訶多皤囉毗喋夷八波羅迦囉羅摩夷九藥叉囉刹娑不嗜多夷十跋囉上聲摩十一跋羅臘陀夷十二喋師伽那十三毗闍伽羅十四瞢伽羅樹師吒二合夷十五奢摩奢那皤悉泥十六哩醯曳醯上聲婆伽婆帝十七遮文遲十八薩婆遏他悉第十九訶羅訶羅二十奚利奚利二十一戶盧戶盧二十二遮羅遮羅二十三至利至利二十四注留注留二十五哩醯平聲曳醯上聲婆伽皤帝二十六遮文遲二十七闍婆羅闍婆羅二十八馱婆馱婆二十九多利吒多利吒三十四利四利三十一訶醯呼訶醯呼三十二佛提佛提三十三馱囉馱囉三十四地唎地唎三十五度嚧度嚧三十六伽吒伽吒三十七祇致祇致三十八巨誅巨誅三十九訶囉訶囉四十奚唎奚唎四十一戶

嚧戶嚧四十二阿魯訶阿魯訶四十三波烏魯訶波烏魯訶四十四哩醯平聲曳醯上聲婆伽皤帝四十五遮文遲四十六阿多囉劫婆羅四十七皤娑那夷四十八勃蘇摸投休遲當儀四十九伽羅伽羅五十祇利祇利五十一求婁求婁五十二哩醯曳醯上聲婆伽皤帝五十三畢帝刹伽拏五十四皤悉泥五十五唵五十六遮羅遮羅五十七婆羅婆羅五十八摩羅摩羅五十九波羅波羅六十阿鼻賒阿鼻賒六十一阿暮吒曳六十二波羅暮吒曳六十三哩醯曳醯上聲婆伽皤帝六十四遮文遲六十五波羅波羅六十六阿度那阿度那六十七毗遮那毗遮那六十八屈婁屈婁六十九阿羅阿羅七十唏利唏利七十一休婁休婁七十二伽訶羅伽訶羅七十三祇唏利祇唏利七十四求休婁求休婁七十五哩醯曳醯上聲婆伽皤帝七十六遮文遲七十七薩皤遏

他摩摩其甲七十八娑陀夷七十九莎訶八十

又遮文荼呪第四十五

呪曰

那上聲謨婆伽婆姤嚧達囉耶二那謨悉陀
南三那上聲謨婆伽婆帝四遮文荼囊五阿鉢
囉帝賀多六婆羅毗唎耶七鉢羅羯麼囊八
摩訶囉剎賜囊九鉢羅什婆履多捺耶那去聲
囊十阿帶囉上聲迦羅婆二合嶓薩那囊十一摩奴
沙摩乞此婆叉泥囊十二捺羅毋制十三摩婆薩
那囊十四底唎迦跛羅十五摩羅佉吒十六婆伽害
羅眠囊十七鬱駄二合雞舍十八鼻唎俱上聲知目佉
囊十九摩醯濕婆二合囉婆羅臘陀囊二十阿蘇囉
那舍泥囊二十一藥叉囉剎二十二此鉢利鼻唎
多去聲囊二十三唵二十四遮文荼囊二十五駄囉駄
囉二十六努盧奴努盧奴二十七揭哩二合闍揭哩
闍此云雷震二十八筏羅筏羅二十九帶波帶波三十什
婆羅什婆羅三十一吉利吉利三十二姤盧姤盧
三十三牟盧牟盧三十四摩訶摩盧三十五阿毗舍
阿毗舍三十六泥毗舍三十七薩婆遏貪上聲二合三十
八淼淼大野三十九婆伽婆帝四十遮文荼四十一
度盧度盧四十二陀去聲婆陀婆此云急走四十三佉佉
佉駄佉駄四十四制吒制吒四十五拔波拔波四十
六吉唎吉利四十七折波折波四十八婆伽婆帝
四十九遮文荼五十薩婆提羅上聲醯五十一驃謨制
耶五十二莎訶五十三囉上聲叉囉叉五十四淼淼阿
闍屢囊五十五寫薩婆鼻駄去聲那五十六鼻那耶
泥雞轉五十七莎訶五十八

又遮文荼呪第四十六

呪曰

唵一遮文荼二必帝唎婆尼迦三蜀波羅訶

悉帝四荼岐尼羅迷五破破敷沙必唎耶六阿鉢囉提訶多七縛陀鉢吒八帝唎二合輸上聲利迦那迦九跋折囉十浮瑟泥十一二合阿羯吒十二毗羯吒十三鉢都吒魚切羯吒十四劬羅鄧瑟㬙二合十五泥芒斯婆羅摩耶十六輸藍鉢囉十七毗舍摩奴沙去聲十八佉伽訶薩帝十九唵二十跋羅蒱瑟泥二十一遮羅遮羅二十二罽波罽波二十三醯醯二十四脯羅脯羅二十五阿鼻舍阿鼻舍二十六婆伽婆帝二十七那上聲悉都二合提二十八莎訶二十九胡嚧都吒魚切牟羯多三十莎訶三十一

又遮文荼呪第四十七

呪曰

那上聲謨悉陀喃一那謨摩登伽喃二那謨悉陀夷三那謨遮文荼夷四阿鉢囉底訶多五摩羅彌黎鉢羅伽羅摩夷六那謨婆伽婆帝七遮文遲八摩訶囉刹西九鉢羅闍婆利路十那夷那上聲延安多囉尼却波羅十一提婆薩那夷十二摩怒沙惿娑拔刹那夷十三唵十四陀囉陀囉十五室利室利奴十六伽闍婆伽闍婆十七伽多婆伽多婆十八吉利吉唎十九都盧都盧二十暮盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毗睒阿毗睒二十三薩婆遏他二合麼麼某甲二十四娑陀夷二十五呬醯曳醯上聲婆伽婆帝二十六遮文遲二十七吐吐二十八他婆他婆二十九可陀可陀三十婆吒婆吒三十一拔波拔波三十二吉唎吉唎三十三折波折波三十四呬醯曳醯上聲婆伽婆帝三十五遮文遲三十六薩婆伽羅夷驃三十七暮者也三十八莎訶三十九前第二呪與此呪受持法用并及功能如下所說

若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當取一枝隨枝長

短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口含淨水半噀餘者咽去初含水叩齒七徧然後噀半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰無灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手提石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一徧以水灑之即便自語若以芥子代水亦得結界之法水及芥子或呪三徧或呪七徧以散四方心中作念齊若干步當擁護我

凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安息香手提石榴杖呪杖打地若打四廂地及打身上即神著也

若一日瘧二日三日四日及七日者當呪白線一呪一結結三七結繫頭即差

若人欲斷魘魅鬼者捉鑌鐵刀大小隨意搵病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種穀用紫檀木累作井欄以火然紫檀呪七種穀一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八徧即如心願

若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之

若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那華誦呪即得

若人欲作那(上聲)伽阿練那法取烟脂好墨胡

麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即
見種種善惡境界
若有人忽得天魔羅雞室陀鬼病其狀如風
顛或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九
日不瘵其人必死呪師於城門外寂靜之處
東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近
壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥
子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火
燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒酥
酪胡麻如是三日呪神歡喜
又法所有病處以酥油摩病人體上又兄泥
塗心下即得除愈
又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香
華然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作
蓮華形燒桑木柴一百八段誦呪一徧一度
投著火中又燒酥酪秔米石蜜蕎麥華芥子
安息香等如是一千八徧能令呪師得大珍
寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不
爲鬼神之所惱亂所有行人誦遮文茶呪不
得食胡芥胡椒胡薑胡豆胡荽以上五種皆
不得食若人食者令人失驗
又遮文茶印呪移腫法第四十八
以左右二手中指以下三指各屈成拳二頭
指頭相拄二大指各捻中指側成拳三指各
背相著呪曰
唵一遮文茶二伊利彌利三莎訶四
受此法印預前七日持齋戒巳當大齋日對
佛像前燒沉水香供養巳竟隂誦此呪二十
一徧次當叩齒二十一下後隂唱殺受持以
後任意用之男左女右若禁男時用左頭指

捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作腫移字即誦前呪二十一徧次當叩齒二十一徧口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭指畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗

遮文荼呪功能略竟

一切毗那夜迦法印呪第四十九

以二小指二無名指相鉤向內即以二中指竪相叉又以二頭指各竪附中指以二大指亦竪附近頭指側大指來去呪曰

唵(一)薄迦囉准(去聲)荼(二)阿地波多曳(三)莎(去聲)訶(四)

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十

呪曰

那(上聲)謨毗那夜迦(上聲)寫(一)訶悉知(二合)目佉(上聲)寫(一)路姪他(三)阿知耶(二合)(四)那知耶(二合)(五)殊播帝耶(六)烏悉曇(去聲)(二合)甲耶(二合)(七)悉婆(二合)巴鉢耶(八)跛途薩耶(九)娑剎跛遲(十)莎訶(十一)

欲作此法先須造像或用白鑞及銅木等若灌若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長五寸七寸亦得二身並作象頭人身其造像直不得還價造其像已白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清胡麻油用上呪文呪其淨油一百八徧即暵其油以淨銅器盛著暵油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙若銅杓等𢍰油灌其二像身頂一百八徧以後日日更呪舊油一百八徧一日之中七徧灌之平旦四徧日中三徧共成七徧如是作法乃至七日隨心所

願即得稱意正灌油時數數發願復用酥蜜和麨作團及蘆菔根并一盞酒如是日別新新供養一切善事隨意成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力

調和毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於掌內豎二中指頭相捻以二頭指各加中指背第一節下半分許即是喚一切天大指來去

呪曰

唵一鑠覩嚕二波囉摩馱你曳三莎訶四

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸餅五顆蘆菔根三顆火燒熟有華著華并燒白膠熏陸香等女於壇中呪師壇西面向東坐誦大自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云

薩婆藥叉囉闍　阿鵶捨訶娑鉢闍伽車

作是語已棄却即歸

大自在天呪曰

唵一毗路囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼四頻達尼五莎訶六

誦一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鉤左手四指其二大指直努二大指來去呪曰

唵一俱毗羅二莎去聲訶三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜
一切羅刹法印呪第五十三
以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆
竪大指來去呪曰
唵(一) 渴伽(二合) 阿地波多曳(二) 莎訶(三)
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜
爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅
刹乾闥婆阿素洛等各獻神呪多諸利益成
就希有大功德已而告衆言我皆印可不違
本願任爲方便護持正法不得輕慢我等正
教憐愍一切衆生之類爾時諸天王等蒙佛
印可皆大歡喜一時作禮心無退轉成就第
一最勝功德

佛説陀羅尼集經卷第十二

音釋

姥(莫補切) ⿰口息(音息) 緳(練結郎計二切) 挬(普末切) 捩(練結切紾也)
瞢(母亘切) ⿰口垔(於堅切) 頡(胡結切) 裔(以制切) 淼(弭沼切) 摸(含末各切)
胒(尼質切) 驃(毗召切) 罽(居例切) 巽(蘇困切水噴也)
撝(呼韋切振也) 荽(音雖胡荽香菜名) ⿰耳耎(奴管切與暖同) ⿰糸彝(居頤切抒滿也)
麨(齒沼切乾糧也)

佛說陀羅尼集經卷第十三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩幷諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等秘密法藏利益一切爾時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩幷諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善爲方便對諸聖衆說是總持三昧神呪法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決法顯之名字而得證成恐有輙作法印等者懼諸煩惱侵娆身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速爲我說而說偈言

一一諸佛土　心多樂著法　廣引秘密藏

善說巧方便　勸導諸衆生　慈悲自護念

聞是陀羅尼　一切皆歸伏　或有都法壇

共會一切意　從佛法印可　證成斷疑惑
爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬
天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆
大歡喜心無疑惑決定成信
爾時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有
沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請秘
密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定
欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都人道場壇
法事者皆須預近春時三月秋時三月冬時
三月是上月也就中起春三月一日若秋九
月月生一日冬十二月月生一日如是最好
第一上日皆取上句爲始乃至七日七夜法
事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清
淨所寛大院宇及有精麗大舍之處乃至寺
舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已
至其白月一日平旦阿闍棃與諸弟子香湯
洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍棃
把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決
定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徙
衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑
如是重重三問三答徒衆答已然後阿闍棃手把香鑪
及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七徧手
把香鑪胡跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩
金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是
我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇
之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般
若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等
仰請諸佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不
可思議大法門故取諸證成我今欲作護身
結界供養法事在此院内東西南北四維上

下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬窄爲界其法壇量若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香泥塗其地上即成壇法仍須四角竪標爲記若作大壇如前結界四角竪標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰尾礫礓石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土來發底一度以香水潑一度著土即用杵築築令平滿必須堅鞕若得基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸神王旛門門四口懸雜綵旛三十六口門別如是其旛新好長八尺者四角各懸一神王旛懸雜綵旛門別四口（其旛竿亦准此）若在舍中唯闍前後二門前門兩邊著神王像一雙相對後門兩邊亦著神王一雙相對（皆新好者）其道場門左右兩相各竪四橛繩子圍繞繩圍之內

以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具次阿闍梨更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心呪呪曰

跢姪他一 揭去聲下同帝揭帝二 波囉揭帝三 波羅僧揭帝四 菩提五 莎訶六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八品下及百姓誦三七徧一切壇法皆如是呪呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前

次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地將淨器承取以香湯和呪如前已徧地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄爲度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之爲記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點爲記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點爲記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色線繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂最爲第一凡人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉(此云金剛杵也)依軍荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩徧地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角竪橛其橛深埋四橛上頭四面各別横著一橛其橛悉須麤大一類四面精細修削令方竪者剕上頭横者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准(以麤竹替橛等亦得)於其木上總纏綵帛雜色間錯次取大旛於上縱横八道葢之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大旛上東懸一雙碧色旛子南懸一雙緋色旛子西懸一雙白色旛子北懸一雙深青旛子中懸四口黃色旛子皆各綴著大旛上懸(爲知五方所主之氣)次於四面各著大旛而作欄額次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶鏡等物隔隔皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圍遶繫著柱上而其繩上懸雜綵旛衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座必須加意精細料理

又以紫絲而作一蓋亦用緋絲而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子來去出入作威儀用於其道場次東北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角竪四旛竿竿上懸旛塡築竿孔清淨掃拭更作一徧大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香

次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍梨從入道場到道場所阿闍梨行道一徧讚嘆作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處曬曬然乾

次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點爲記次移向西南亦點爲記次移西北亦點爲記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐准前拼之次東南角阿闍梨起向西北角坐准前拼之次西南角弟子起向東北角坐准前拼之

次於拼繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拼之法用如前

次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中

央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇強五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寬五指作次其門外邊端直拼著一方既爾三方亦然

次作中院外繩四肘其外院內與其中院外繩兩間開一肘道

其中院門者四方壁與向左右邊總作三指闊其門外邊繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其壇中心作二肘院莫作門成

次第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數多少爲結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之即說呪曰

唵　阿彌哩(二合)二都知(二合)二皤(去聲)婆二𤙖泮三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作呪索已

次將絹片七寶五穀一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟子等總洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍梨與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍梨入道場中請佛般若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟

次阿闍梨出道場迎引弟子等至於道場近西門首行列而立少分行香供養禮拜作法事已

次阿闍梨一一更與作護身印誦呪印於一

一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍梨把白芥子呪打一一弟子頭面心等三徧然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前

次阿闍梨胡跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已

次阿闍梨把香水器潑於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子胷上口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂

次阿闍梨引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐

次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次第與灑一弟子前右繞三帀次用炬火右繞三帀亦如前法次與柳枝次與雜華皆准前法右繞授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍梨一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即爲大吉若向南者即爲不吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗徧已然後次第香水灌掌及與飲之人各三呷一一弟子灌掌徧音

次阿闍梨以跋折囉印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列而坐與作一徧行香法事訖

次阿闍梨語諸弟子汝等卧去若有夢相明朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍梨引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍梨入道場内啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用總徧問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆赴受諸供養證明法事（如是三説）然後發遣壇内諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍梨向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍梨與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇内莊嚴其地其法用者先從内布以白色粉次黄色粉次赤色粉次青色粉次黒色粉四面布訖即至外院從東北角右迴作之布五色粉亦如前法四面布訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華座座主即是釋迦如來頂上化佛號佛頂佛如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在本位而受供養自非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而爲座主

作供養者種種皆好中心安置座主位已

次於内院東面當中安般若波羅蜜多華座（一）次右邊安釋迦牟尼佛座（二）次左邊安一切佛心佛座（三）次於北面正當門中安大勢至菩薩座（四）次右邊安觀世音母座（五）次左邊安觀世音菩薩座（六）次於南面正當門中

安金剛囉闍座七次右邊安摩麽雞座是名金剛母八次左邊安摩帝那座名金剛使者九次於西面院門南安普賢菩薩座十次院門北安彌勒菩薩座十一次院東北角安阿舍尼座十二次東南角安跋折囉蘇皤二合悉地二合迦囉座十三西南角安跋折囉健荼西北角安火神至次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座十四以次南安十方一切佛座十五次安栴檀德佛座十六次安阿閦佛座十七當院門中安阿彌陀佛座十八次安相德佛十九次安虛空藏菩薩座二十次安烏瑟尼沙座二十一次安十方一切佛頂座二十二當院北面從東向西第一先安陀羅尼藏座二十三次安地藏菩薩座二十四次安馬頭觀世音座二十五次安不空罥索座二十六次安一蹉三跋底伽座二十七當院門中安隨心觀世音座二十八次安摩訶室唎耶座二十九次安六臂觀世音座三十次安毗俱知觀世音菩薩座三十一當院南面從東第一安烏樞沙摩座此云不淨金剛三十二次安跋折囉吒訶娑座三十三次安跋折囉母知座名金剛兒三十四次安跋折囉央俱施座名爲金剛小女三十五次當院門安蘇摩訶座三十六次安跋折囉商迦羅座名爲金剛大女三十七次安迦你倶嚧陀座三十八次安隨心金剛座三十九次安跋折囉阿蜜哩多軍荼利座四十當院西面門南安烏摩地毗座四十一次安尼藍跋羅座四十二次安一切天座四十三次其門北安摩醯首羅座四十四次安母鬱二合陀吒佉座此是正位四十五次安毗嚟覩唎知座四十六當院東北角安婆榆毗伽座四十七東南角安母二合鬱陀吒迦座此是攝位四十八西南角安迦尼倶嚧

陀(此是攝位四十九)西北角安跋折囉室哩(二合)尼座(五十)至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座(五十一)次安毗陀耶(二合)陀囉座(五十二)次安首陀會天座(五十三)次安提頭賴吒座(五十四)劑院門北安帝釋弟子座(五十五)劑院門南安帝釋天座(五十六)次南安月天座(五十七)次安跋摩天座(五十八)次安星天座(五十九)次安佛使者座(六十)當院北面東頭第一安伊沙那鬼王座(六十一)次安婆羅醯鬼座(六十二)次安遮文茶座(六十三)次安藍毗迦座(六十四)劑院門東安跋折囉健茶座(六十五)劑院門西安毗沙門王座(六十六)次西安俱毗囉藥叉座(六十七)次安旃達波羅婆娑菩薩座(六十八)次安摩尼呪陀座(六十九)次安斯馱過他座(七十)當院南面東頭第一安火天座(七十一)次安毗藍婆呪馱座(七十二)次安那羅延座(七十三)次安彌嚧尸佉囉座(七十四)劑院門東安毗樓茶迦座(七十五)劑院門西安琰摩檀茶座(七十六)次西安琰摩弟子座(七十七)次安緊那羅王座(七十八)次安毗舍遮王座(七十九)次安囉刹娑王座(八十)當院西面門南第一安難陀龍王座(八十一)次安日天座(八十二)次安摩唎支座(八十三)次安阿素囉王座(八十四)次安闍羅王座(八十五)劑院門北安憂婆難陀龍王座(八十六)次安地天座(八十七)次安毗樓博叉座(八十八)次安乾闥婆座(八十九)次安風天座(九十)當院東北角安枳唎枳唎俱嚧陀座(九十一)東南角安跋折囉栖那座(九十二)西南角安婆揄鞞伽座(九十三)西北角安跋折囉尸佉囉座(九十四)

如前所說三重院中各除四角攝立以外次第各別作蓮華座略說十二肘壇法竟

其十六肘如圖中說座數多少位隔寬窄隨其施主供具多少加減而作是名下方莊嚴之法次於火鑪中以赤白粉塗飾蓮華次於壇東北可四尺地作四肘壇壇上純用赤白二色分爲界道并作蓮華座次於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種種安置諸位地竟阿闍梨起立西門前看於壇內諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何不周帀子細檢校不周帀處更報修理更作一徧大結界法把跋折羅種種結護略供養竟留曾入壇弟子守護莫令餘人輙入道場

說第六日莊嚴法竟

次第七日朝阿闍梨香湯洗浴著新淨衣以三尺黃裹自頭頂然後以四尺緋繞額繫頭名爲頭戴天冠之法

次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即作馬頭護身呪印印自身上入於道場

次把跋折囉即作金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉於壇外邊種種作法

次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界

次取金銀瓶罐一一各滿盛淨水已一一罐中著少五穀并龍腦香及前綃裹七寶物竟即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸罐瓶口仍露七寶裹線頭出擬罐頂時一一弟子承著此寶於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已一一水罐塞上各以生綃三尺繫其枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜華次以種種寶華果樹一一插趺竪安壇上

次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩圍之內次具食盤於銅盤上一一盤中各具盛著種種果食上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥蜜乳粥等味次具燈盞一一著油各各然燈次具金銀疊合𭃂羅及銅盌等盛以酥蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶子具中央四門各安一具

次具六食盤薄餅餺飩餢頭等餅種種具備各二十枚總細切碎以和乳粥雜果子等總相和盛於一盤中擬燒供養次以酥蜜乳酪清油各盛器中次具蜜漿一升於銅盌中兼著銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅澡鑵一擬淨用一擬汙用次具構柴松明炭等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外兩柜繩內

次阿闍梨一一細看周帀已不皆以手度入於繩內水灌華香八功德水列在門西蠟燭食盤燈柴炭等列在門東

次清樂兩部長笛簫笙𥫱篥琵琶擊竹箜篌方響箏葉銅鈸等各具兩事當道場門東西兩邊相對列坐

又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥如是辦竟

次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位坐

次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂外手把香鑪入道場中右繞一帀行道已竟

三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪一百八徧

若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一百八徧入壇放著座主位上續後弟子擎一一罐與阿闍梨

次於內院四角東面中心各著一罐又於外院四角各著一罐又更外院東南北門各著一罐其壇西門左右兩邊各著一罐其西門罐於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一帀以度量已即引其線繞於道場圍之一帀次将寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜綵華果樹等座別一樹

次将五色寶燭當於內院座主位前著二寶燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘座各別著四盞燈次著種種香華盤等次著食盤先於內院座主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著䞋施其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等諸金剛前各著銅錢縵綵帛等諸天等前皆各著錢一色之物（其寶物等任施主意施之多少）散道場日其佛前物充作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物入阿闍梨仍如法用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃亦入阿闍梨用

次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外院當四門處著一香鑪更於外院當

四門處各一香鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍棃把䇿來去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈各一

次阿闍棃轉於四門立更子細看必使周帀好檢校已阿闍棃手把香鑪從壇外邊右繞一帀行道已竟即放香鑪於本處著

次取西門外水罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上還到西門一帀繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍棃敷於氍毹其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物

次阿闍棃把香鑪䇿作梵讃唄出迎香華供養之具有四弟子輿供養具香水等器從阿闍棃其阿闍棃手執香鑪引入道場右繞一帀壇西門外放著座前次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食柴炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟

又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著二盤食并五盞燈種種安竟

次阿闍棃出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐

次阿闍棃更作一徧檢校周帀既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更

啓白供養讃嘆一徧聲絶門外諸樂　時動作散華佛曲曲終即止
次阿闍棃取盤內華著香水中令少津液即以此華安自掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七徧去來之法如前所說請來即作華座之印誦呪七徧亦如前說安置座巳即放其手掌中之華次於內院東行一一次第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法具如上說華座之法
次請北行准上之法　次請南行亦准上法
次請西行亦准上法
次至中外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來去具如本法作華座印亦如上法
次請北行亦准上法　次請南行亦准上法
次請西行亦准上法
次至大外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來去皆作華座安置如前
次請北行亦准上法　次請南行亦准上法
次請西行亦准上法皆作華座安置如前如其當部無印呪者若請諸佛即用一切諸佛印法若請諸菩薩通用一切菩薩印法若請金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第總奉請竟
次作三摩耶大結界法印法如是
以左右無名指小指相叉在掌中豎以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰
唵一跋折囉二合二商迦禮三三摩羅四三摩焰五盤陀盤陀六莎訶七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三帀名大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三帀以次令動門外諸樂作阿彌陀佛曲曲終即止

次阿闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共輿煑熟五穀一人擎食盤一人擎蜜水盋一人把炬火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周徧施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下總散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法事竟門外動樂作觀世音曲曲終止次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在後而出隨五人後又令五人一人把澡鑵一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作行從阿闍梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒衆等彼徒衆等見阿闍梨來起立作行阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭及香華音樂皆各在於彼門兩相行立

次阿闍梨進到門側其把澡鑵及白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍梨莫令相離

次阿闍梨口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝等皆願見學如是秘密法不徒衆答言願樂見學

次阿闍梨取澡鑵水右手中著誦軍荼利心

呪呪其水已一一潑打徒衆頭頂
次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一
次第打已
次阿闍梨還作梵讚引諸徒衆令其徒衆音
樂後行遣其音樂動聲不絕其徒衆等各各
心口思惟善事向道場處近堂階下西南角
立定心跪坐令動音樂(曲終即止)
次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七徧
已三迴打於一一頭上次作護身印印於一
一弟子身上爲作護身印身之法如軍荼利
法中所說次以澡罐水與其一一弟子洗手
淨漱口已道場階上正當門處預敷氈席准
擬欲令音樂者坐次阿闍梨引徒衆等昇西
階上行立席上即作三禮皆與懺悔過現未
來三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露
令諸音樂在階下行(曲終即止)
次阿闍梨入於道場令其弟子取淨氈席敷
於堂內放著香華蠟燭等器其澡罐等且不
須放隨後擎行供養作禮仰啓讚嘆諸佛萬
行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
此般若波羅蜜多　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　大慈悲父常普爲
一切六道衆生類

作讚行道繞一帀已三禮却縮出道場門門
外音樂一時俱動(曲終即止)次阿闍梨更與徒衆
大護身法以白芥子各打一徧又作身印降
伏心魔
次以澡罐水一一呪打諸弟子心人各一徧
次作手印一一印之次以香水一一灑身次

以香鑪熏令護淨次用跋折囉一一印頂次
更與香水洗手漱口竟止樂
次阿闍梨喚其徒衆從年長者一一令就門
邊席上禮拜跪坐
次阿闍梨將用黃絹以次與韈大弟子眼取
弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著華
已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門前面
向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立
次阿闍梨誦觀世音三昧呪呪曰
唵一般毋波婆去聲夜二莎訶三
誦之七徧教令弟子散手中華住向壇內華
著佛等蓮華座已放眼去絹令見位地禮三
拜已阿闍梨語汝散華著某佛般若某菩薩
某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華
竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即
令却行而出坐於西邊諸餘弟子一一准此
總盡周徧
次阿闍梨亦准此法自散華已次喚樂人上
階向壇橫列而坐作樂數曲
次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一
時行道繞壇三帀依位而坐
次阿闍梨自取壇中座主位上水罐却出到
於壇西門外遣一弟子手把緋蓋逐闍梨後
右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門入到
牀子邊正身而立
阿闍梨作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三
寸許右脚直立右手下垂而伸小指少曲頭
指屈其中指及無名指狀如鉤形大指亦少
曲去中頭指可二分許左手亦爾次把水罐
舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七徧灌之直

向下注當灌頂時心口發願云云竟著淨衣入道場内道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍梨頭至壇西門右繞道場行道一帀

次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中為取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍梨法從後行覆於弟子至外壇所

次阿闍梨與作法印捉筝水罐阿闍梨問汝前散華著何佛位般若菩薩金剛諸天及神鬼等隨其所報與作本印頂戴印已印頭向上掌中著華以印承水與誦本呪灌之頂上弟子心口發願如前云云乃收罐中寶物之裹以此寶物繫前呪索求不離身擬壽終時須將此寶爲信驗故與灌頂竟即著淨衣入於道場加以紫蓋迎禮法事一准闍梨威儀進止至壇西門教令三禮依本位坐

次阿闍梨更入壇中爲取水罐一一准上次第迎送灌頂法事一無別異總周帀已次阿闍梨禮拜供養領諸徒衆行道三帀還坐本處

次阿闍梨於壇西門近火鑪西端身而坐其火鑪中然構柴已次先應當作火天印誦本呪喚坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻仁等各七徧誦本呪燒已阿闍梨心裏記云火天且出鑪外邊坐今欲供養佛及般若諸菩薩等

次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐火鑪中

次阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟子一一來就於阿闍梨右邊作禮跪坐合掌令其

手捧跋折囉頭阿闍黎以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻仁誦本心呪七徧燒之
次取酥呪三七徧燒如是燒竟令其弟子作禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前無異總周徧已還作本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已次請座主作其本印誦本心呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印誦其本呪送至本位
次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等各作本印誦其本呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪一百八徧或七七徧皆通得用燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印送至本位如是諸位各各迎請供養送法如前無異凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一座位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第一座位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第一座位畢南面竟次從西面南頭第一乃至北頭第一座位一院既爾餘院亦然如是次第總周徧竟
次爲國主皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿四十九徧
次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧
次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧
次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九徧
次爲十方一切施主供養誦呪四十九徧
次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦呪四十九徧
次爲阿闍棃自身供養誦呪滿足二十一徧
次爲道場處主人合家供養誦呪徧數同前
自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪悉通一切供養法用
次阿闍棃作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲供養種種法事總周帀已
次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔求斷相續坐莫動摇諸弟子等數數禮佛
次阿闍棃作金剛藏軍荼利讚歎道場成就滿願印誦其神呪呪曰

唵一薩婆菩馱阿提瑟恥二合帝二悉頗二合囉醯上聲迷三伽伽那去聲劍平聲四娑縵馱五莎訶六

如是誦滿七七徧已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
此是般若波羅蜜　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道從今已去若在人間常聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名號不見惡事不聞惡法不遇外道不遭九横八難八苦若命終時十方淨土隨意往生常見一切諸佛一切衆生亦復如是
時徒衆等齊稱善哉
次阿闍棃喚諸弟子一一次第與作護身作

護身竟欲至明時次阿闍梨手把香鑪引諸
徒衆行道三帀作禮而退
次阿闍梨仰啓謝云種種香華飲食供養多
不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施
歡喜然後手作解印以印左轉呪七徧已後
座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各
各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲
去法發遣盡竟次遣一弟子收䞋施錢綾絹
等物依前處分法用遣一弟子收壇內食
次阿闍梨分作三分一分送與寺內供養大
衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空
諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等
皆不合食如其食者法皆無驗旣處分竟
次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第
巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此
是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天
此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次
第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上
色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一
切於後散除
爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢
等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深秘密
陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并
八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱若苾
芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等
聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜
爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并
諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆
俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服
種種妓樂而散供養同時讚歎徧滿虛空聞

佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會後有無量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆悉滅除

設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨離無有橫惡侵嬈其身若命終後十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生恒爲欺負妄說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當墮地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語決定無疑爾時世尊說此語已現座會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法以下麤字皆是經本細字人意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八道各長六尺小珮二十八道各長四尺大鏡二十八面各濶一尺小鏡四十面　瑠璃泡華四百枚各方圓一尺者綵色大旛一百尺者二十四口四十九尺得新好者亦雜綵旛二百二十口各長一丈新好者眞珠二百條各長五尺朱網濶四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚受一升者大銅疊四百枚一尺九寸面者小銅疊二百枚各七寸者銀盤四面各二尺五寸者雜金銀器八十枚　金盤四面濶二尺五寸者金銀砂羅四十八枚濶一尺以上者

金杓一枚　銀杓一枚　銅香鑪寶子六具

金香鑪寶子一具　金銀娑羅二枚受一升者一金一銀七寶金銀蓮華五樹各高四尺新好嚴飾雜綵假華樹一百各新好者銅燭槃十二枚　金銀盞屈卮等四十八枚　五色蠟燭十二鋌　銅澡罐二十六枚各受五升已上淨布手巾二　澡豆一升　皂莢四十枚　炭灰一升　楊枝一束

若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得於種種無量福德

好長椽一十六根別徑頭三寸各長二丈五小斫削鑿孔如法相串小竹竿六十枚各長二丈麤三指許畫金剛旛十八口

畫神王旛二十四口　畫四天王旛四口

雜綵旛一百口各長一丈新好色者繩八十尺者十二條各麤如筆管大五色線二十兩五色者紫青緋白黃各須等分色別絡之於一雙上絡之各令色別等別作不得和雜取長四百尺為一段殘者五十尺為一段又須四段許足用之五色小旛子并身共脚總長三尺濶五寸色別各二枚深青二淺青二緋二白二黃二口甲冑金剛八軀各高五尺莊嚴新好色者甲冑神王八軀各高五尺莊嚴新好色者生綃六十段九尺為之淨白布二丈　白練一丈　緋綾

一丈　紫綾一丈　黃綾三尺　青綾四尺
淨線鞋兩量（一量擬淨用一量擬汚用）襪兩量（一量擬淨用一量擬汚用）襪帶准此（自從線鞋乃至襪帶人人各具）
如是種種綵物之具嚴飾道場施主親獲無量無邊種種福德滿足第一（以上是經）
淨牛糞五升（不食糟豆犢子糞以淨筐器承取名之爲淨）龍腦香十五兩　蘇合香十五兩　鬱金香十五兩　上好和香一斤　沉水香二斤　熏陸香二斤　安息香二斤　白膠香一斤　檀香末二斤　檀札二斤　雜草香五斤　雜草華五斤　雜樹華五升（若無剪綵帛充皆令新好）稻穀華三升　蕎麥華三升
如是種種華香供養施主當獲三業清淨身常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部（其樂人等令香湯浴著新淨衣勿食葷雜）金二兩　銀二兩　珊瑚二兩　水精二兩　琥珀二兩　眞珠二兩　波斯瑠璃二兩（量入法人多少買用令足）稻穀　小豆　小麥　大麥　青稞（是五穀者於市乞取一升不合買擬共七寶和於絹片裹用）
將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉除施主三業宿殃常得安樂（以上是經）
上好赤土細末一石　土黃細末一石　乾藍澱末一石　細炭末一石　秔米粉一石（麤羅）胡麻仁一升　白蜜一升（濾去惡物）好牛酥七斤（濾去惡物）清胡麻油一斗五升（擬燒供養）白芥子一斗五升（量七日用充足）松明二十斤　構木柴五束（濕者乾之）炭一百五十斤　燈五百盞　油五斗（然燈處用）作果食五百盤（種種色目皆須備具）上好果子石榴三百顆　大栗五百顆　大乾棗五百

顆　乾柿五百顆　梨五百顆　胡桃仁五百顆　沙糖二十五兩　乾蒲萄一斤半已上果子不得蟲惡破損皆須上好者取　薄餅餺飵餡頭各五百枚　錫糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以外皆用隨時果子悉須具著

乾秔米飯三升　秔米乳粥二升以上赤土等五種色末准百二十肘料若十六肘次下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿令輙嘗及棄捐之

青稞　小豆　粟　大麥　大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓蜜水二升盛銀盆中并著銀杓共熟穀筐相近著之擬欲散施供養護界諸善神等已上是緫

如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣服莊嚴施設供養能除施主四重五逆及阿闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪一念之中悉皆消滅莫能成辦惡業果報其施主者現世具獲六波羅蜜三業清淨生生之處具足神通身相端嚴隨意自在所願皆果常得三寶護念施主行住坐臥一切時處身心安隱功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座上作輪轂輻輞形皆悉具足是道場主所坐之位隨其施主所樂佛等爲道場主乃至般若及菩薩等隨意安之

其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各作地印跋折囉形形如金剛力士把杵兩杵相叉狀如十字頭枕四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇皤(二合)悉
地(二合)伽囉西南角印名跋折囉健荼西北角
印名曰火神
是等名爲金剛地印
東面北頭第一華座名爲佛母般若之位蓮
華座上作如方印兩雙線道交徹印角其印
一印一角拄華座上光焰圍繞第二華座是
佛心位蓮華座上作佛頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩麽雞位蓮
華座上安跋折囉光焰圍繞第二即是金剛
王位蓮華座上作跋折囉光焰圍繞
西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上
作火焰光第二座主名跋囉摩天蓮華座上
作火焰光
北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上
作含蓮華光焰圍繞第二座主名觀世音母
蓮華座上作含蓮華光焰圍繞其跋折囉皆
作金色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第一
院竟(凡四角印名爲攝位華座上者名爲正位以下例然)
次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形
狀布置如前所說
東北角印名婆楡毗伽東南角印名阿耆尼
俱嚧陀西南角印名佉力伽陀施羅西北角
印名波陀尼差曳婆
東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座
上安置盔形光焰圍繞第二座主名阿彌陀
佛頂蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞第三座
主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形光焰圍
繞第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂
形光焰圍繞第五座主名阿閦佛頂蓮華座

上作佛頂形光焰圍繞第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方寶盖東西陿南北長作光焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩二合蓮華座上作跋折囉其跋折囉細腰三楞上下三股峯刃尖利色如前說光焰圍繞第二座主名跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名阿蜜哩多軍茶利蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名迦尼俱嚧陀蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第五座主名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名烏摩提毗蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名波履跢婆二合天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第二座主名盤陀囉婆毋蓮華座上作君遲瓶君遲傍開孔者光焰圍繞第三座主名九臂觀世音蓮華座上作寶華莖莖有五節節節有芽狀似藕梢卧著座上頭枕於西光焰圍繞第四座主名馬頭觀世音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第五座主名摩訶稅多觀世音此云大白觀世音也蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第六座主名十一面觀世音蓮華座上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位四
角地印形狀布置亦如上說
東北角印名跋折囉蘇𤙖(二合)婆東南角印名
母鬱陀(二合)吒迦(此是攝位)西南角印名迦尼倶嚕
尼西北角印名跋折囉室哩(二合)尼(此是攝位)
東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作
佛形像光焰圍繞第二座主名阿彌陀佛蓮
華座上作佛形像光焰圍繞第三座主名釋
迦金輪佛頂第四座主名釋迦轉法輪佛第
五座主名栴檀德佛第六座主名白光明佛
頂第七座主名無憂德佛第八座主名十方
一切佛第九座主名毗婆尸佛第十座主名
放光佛頂如是等座皆作蓮華蓮華座上作
佛形像光焰圍繞
南面東頭第一座主名跋折囉吒訶娑蓮華
座上作跋折囉其色純黃光焰圍繞第二座
主名阿舍尼蓮華座上作跋折囉色狀如前
光焰圍繞(以下諸跋折囉色同)第三座主名尼藍跋羅
陀囉(此云青金剛也)蓮華座上作跋折囉光焰圍繞
第四座主名母鬱陀(二合)吒伽(此是正位)蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮
華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名蘇
跋折囉室哩尼(此是正位)蓮華座上作跋折囉光
焰圍繞第七座主名金剛印王蓮華座上作
跋折囉光焰圍繞第八座主名懼嘻耶金剛
蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名
跋折囉母瑟致(二合)蓮華座上作跋折囉傍作
拳形光焰圍繞第十座主名謨娑(上聲)羅蓮華
座上作細腰杵狀如金剛力士把杵光焰圍
繞

西面南頭第一座主名他化自在天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名化樂天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名兜率天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名夜摩天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名乾闥婆蓮華座上作細腰鼓光焰圍繞第二座主名孔雀王蓮華座上作光焰形第三座主名伽嚕荼作蓮華座形第四座主名那羅延天蓮華座上作金輪形光焰圍繞

北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作光焰形第二座主名阿嚟多(去聲)嚟(此云隨心)蓮華座上作數珠形光焰圍繞第三座主名馬頭心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮華座上作光焰形第五座主名阿牟伽皤賒蓮華座上作盤罥索光焰圍繞第六座主名四臂觀世音蓮華座上作白蓮華光焰圍繞第七座主名十一面觀世音小心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上作含蓮華其華紅色光焰圍繞第三院竟

次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如上説

東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名跋折囉西(去聲)那西南角印名婆榆檀荼西北

角印名跋折囉尸佉囉
東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上作似椎棓椎頭向上竪華座上椎頭八瓣柄隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞椎頭刃間作兩三節如刀子口光焰圍繞第二座主名毗陀耶(二合)陀囉蓮華座上作啞唎(二合)首羅頭光焰圍繞第三座主名首檀汚路菩薩蓮座座上作金剛臺金剛臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分向上其華葉上作光焰形第四座主名彌勒菩薩蓮華座上作似稍鋒鋒刃稍澗細項腹大純黃金色正中起楞光焰圍繞第五座主名文殊師利菩薩蓮華座上作光焰形第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光焰圍繞第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛杵光焰圍繞第八座主名因陀囉誓多(此云帝釋侍者)蓮華座上作啞嚓首羅頭其色純黃光焰圍繞第九座主名因陀囉(帝釋異名)蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第十座主名爲月天蓮華座上作月輪形其色純白第十一座主名普賢菩薩蓮華座上作光焰形第十二座主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓶腹大項麤連珠繞腹其瓨口上作青空色如傘蓋形其中滿點衆多白點光焰圍繞第十三座主名勃陀誓多作佛塔形并基四重光焰圍繞第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶藏形光焰圍繞
南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作寶瓨形其瓨口上出於火焰第二座主名摩伽囉脫闍菩薩蓮華座上作光焰形第三座

主名地藏菩薩蓮華座上作似寶瓶而無瓶底其瓶口頭如二偃月相拄仰卧其瓶青色偃月純白光焰圍繞第四座主名毗嘍吒(上聲)迦蓮華座上作啞嗏首羅頭(此云三叉戟頭)光焰圍繞第五座主名閻摩囉闍蓮華座上作啞嗏首羅頭光焰圍繞第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗甲半身而出光焰圍繞第七座主名隨心金剛蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第八座主名婆揄毗伽(此是正位)蓮華座上作金剛杵光焰圍繞第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上作啞嗏首羅頭光焰圍繞第十座主名功德天蓮華座上作如意珠光焰圍繞第十一座主名大辯天神蓮華座上作光焰形第十二座主名彌嚧尸佉囉蓮華座上作啞嗏首羅頭光焰圍繞第十三座主名一切鬼蓮華座上作伏突刀光焰圍繞第十四座主名一切羅剎蓮華座上作豎劒形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上作豎角弓光焰圍繞第二座主名摩唎支天蓮華座上作天扇形其扇中作西國卍字光焰圍繞第三座主名日天子蓮華座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞第四座主名散脂大將軍蓮華座上作豎劒形光焰圍繞第五座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座主名難陀那(去聲)伽囉闍形如蟒蛇舉頭而視

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名優婆難陀那(去聲)伽囉闍身相如前難陀形狀亦舉頭視第二座主名曰地天蓮華座上作寶甖形滿盛七寶光

焰圍繞第三座主名毗嚓覩唎知蓮華座上作光焰形第四座主名緊那(上聲)囉作蓮華座第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六座主名毗嚧跛叉蓮華座上作盤罥索光焰圍繞北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作竪旛竿竿上懸旛光焰圍繞第二座主名皤嚧那提婆(此云水天)蓮華座上作光焰形蓮華座下有水波文第三座主名斯馱遏(去聲)他蓮華座上作光焰形第四座主名摩尼呪陀蓮華座上作光焰形第五座主名旃陀波羅婆婆菩薩蓮華座上作青蓮華含而未敷光焰圍繞第六座主名俱毗囉藥叉蓮華座上作哐嚛首羅頭純青鐵色光焰圍繞第七座主名毗沙門王當門安置蓮華座上作五節椎八楞成就狀如寶柱純黄金色光焰圍繞第八座主名跋折囉健荼(正位此是)蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名商枳你蓮華座上作似瓶形而腹小瘦中有竪楞楞少口上口如鐸口其色純青光焰圍繞第十座主名藍毗迦作蓮華座第十一座主名遮文荼蓮華座上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞第十二座主名婆羅醯鬼蓮華座上作竪劒形第十三座主名伊濕伐(二合)羅蓮華座上作哐嚛首羅頭第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座上作哐嚛首羅頭作純黄色

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘内作二百九蓮華座位所言略者十六肘内百三十九蓮華座位如前所說

若爲國王大臣長者具有種種上妙供具七

寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主乏少種種上妙供具七寶器等阿闍梨無衆多聰明快利弟子應作略壇

說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十三

音釋

窄 側格切狹也　礓 居良切石名　挽 武遠切引也　刖 疋迷切削也　串 摳絹切貫也　綴 株衛切聯也　嚼 疾雀切咀嚼也　齯 五奚切　劑 在詣切分劑也　餒 奴每切　鍮 天口切[illegible]鍮也　[illegible] 音稔熟食也　觱篥 觱卑吉切篥力質切觱篥胡笳管也　[illegible] 初觀切　唄 薄邁切梵音也　巵 章移切飲器　鋌 待鼎切　莢 古協切　籰 王縛切絡絲具　襪 勿發切與韤同　澱 堂練切　濾 良據切濾去滓也　餳 徐盈切飴餳　輻 方六切輪輻也　陿 胡夾切隘也　嘻 許之切　瓨 戶江切長頸罌也　卍 音萬　甖 於耕切甕也　屮 丑列切

佛說持句神呪經 亦云陀羅尼句經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

吳月支優婆塞支謙

東晉西域沙門竺曇無蘭

三藏法師闍那崛多

隋北天竺三藏法師闍那崛多

譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經合卷 並是前濡濆部枝派經

佛說持句神呪經 亦云陀羅尼句經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

佛說持句神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人爾時從是佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來無所著至眞等正覺今現在說法時彼佛遣二菩薩一名無量光明二名大光明時二菩薩來至釋迦文佛所稽首佛足却住一面前白佛言唯然世尊從此佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其

佛號燈尊王如來遣我等來世尊如平常不其眾安隱無他耶天龍鬼神餓鬼鳩洹鬼若人非人虎狼毒獸得無嬈亂人民用是故彼佛遣是持句呪來哀念眾生令安吉善名聞威神得力如是

闍梨　摩訶闍梨　羅尼　優佉目佉　沙波提　摩訶沙波提

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪亦爲難遇佛語阿難若善男子善女人受持是句呪諷誦讀識七世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不得嬈近毒蛇不能螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不能害梵亦不能瞋之是受持句呪七十七億佛所說犯是呪者當獲重罪復有菩薩彌勒等八十人告賢者阿難我亦當說持句呪哀念眾生令安吉善名聞威神得力如是

阿知　和知　吒佉羅　羅里彌　喜利彌利　提盧　留彌勒

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪諷誦讀識十四世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不得嬈近毒蛇不敢螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不敢害梵亦不瞋之是持句呪八十四億佛所說謗是呪者當獲重罪佛告阿難我亦當說持句呪哀念眾生令安吉善名聞威神得力如是

阿知　和知　那知　鳩那知　提梨　沙羅波提　阿那波提　波那提波那　迦和尼　摩訶迦和尼

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪亦爲難遇善男子善女人受是持句

呪諷誦讀識無數世宿命受持者一切浮陀
鬼神若人非人不敢娆近毒蛇不敢螫毒藥
自然除刀亦不敢傷王亦不敢害梵亦不瞋
之是持句呪無數億佛所說犯是呪者當獲
重罪佛告阿難是持句呪行道中當念之若
至縣官若行賊中若蠱道若毒若刀刃中若
人非人中當念之是持句呪於枯樹令生葉
華實何況爲人結縷也當使吉善百病消除
自然安隱辟除凶害南無佛令呪所得從願
佛說經已皆大歡喜

佛說持句神呪經

佛說陀鄰尼鉢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛土其刹世界名阿難陀拘蠶(此言華積)彼佛號伊迦波提羅耶(此言最上天王)如來至真等正覺今現在遣二菩薩一名阿彌陀法(此言無量光明)二名摩訶法(此言大光明)爾時二菩薩來到佛所前以頭面禮佛足長跪叉手白佛言世尊從是間過百千億拘利佛刹世界名曰華積彼佛號最上天王如來至真等正覺今現在遣我來問訊世尊說法安隱受者增進皆無他不得不爲天龍夜叉鬼神若薜荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼神若虎若狼若人非人所嬈害彼世如來至真等正覺今遣我持陀鄰尼鉢來今爲一切故欲令安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力有筋力強如是

闍離　摩訶闍離　闍蘭尼　郁倚目佉

三波提　摩訶三波提

是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷讀誦有佛世尊甚難得值陀鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女人受持誦讀識七世生宿命若善男子善女人受持諷誦讀一切鬼神人非人蛇蚖蝮蠍皆不能害毒不能中蠱道爲不行不爲刀兵所傷害帝王不能得其便梵不恚之如是阿難陀是陀鄰尼鉢七十七億諸佛所說若有中害者是諸佛語爲無有異阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言我亦當復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令一切

安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋
力强如是

頞軝　拔軝　滅支叉離　勒支　羅嵐彌
漏嵐彌　醯離　彌離　提離

爾時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷
誦讀有佛世尊甚難得值是陀鄰尼鉢亦難
得聞若善男子善女人受是陀鄰尼鉢奉持
諷誦讀識十四生宿命若善男子善女人奉
持陀鄰尼鉢諷誦讀說終不爲一切鬼神人
非人所觸嬈蛇蚖蝮蠍諸含毒之蟲所不能
害毒不能中蠱道爲不行刀兵不能傷帝王
不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陀
是陀鄰尼鉢八萬四千億佛所說佛告阿難
陀言我亦復欲說陀鄰尼鉢欲令一切安隱
有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力强
如是

頞軝　拔軝　涅軝　鳩涅軝　鐵離　抄
羅波提　察那波提　般那波提　迦前尼
摩訶迦前尼

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰尼鉢持
諷誦讀爲一切廣說若善男子善女人受是
陀鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陀
鄰尼鉢阿難陀不可稱計億佛所說如是阿
難陀是陀鄰尼鉢若行道若爲賊若爲虎狼
若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰尼鉢
諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即
便生葉華實何況爲人說病不愈當爲一切
病人呪佛說經已賢者阿難陀及諸會者皆
歡喜受行

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量百千菩薩衆復有無量天人衆等所謂大梵天王帝釋天王四大天王所謂提頭頼吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天爲首等有八萬四千諸天衆那祁耶大將爲首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人世衆左右圍繞爾時去此佛刹百千億佛刹過已東方有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在逍遥說法彼如來於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲彼釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀將此陀羅尼章句說爲諸衆生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨所意行故受安樂故不擾亂故不殺衆生故擁護故而說呪曰

多(上聲)絰(他也切)他　優波嗟泥　覩嗟泥　羅叉嵬瞿波多(上聲)曳波囉闍婆隸闍(上聲)婆(上聲)隸　闍婆隸　摩(上聲)訶闍婆隸　闍婆楞伽帝　闍婆隸　闍婆梨尼　摩訶闍婆梨尼　闍婆囉木企　娑利　摩娑利　阿迦(上聲)隸　摩迦(上聲)隸阿(上聲)企(音溪)摩(上聲)企那(上聲)企娑(上聲)婆隸　摩訶娑婆隸　三婆離　郁句　目句　三摩帝　摩訶三摩帝　帝三摩帝　摩訶

三摩帝　摩訶闍婆隸　娑曳　娑羅彌
目句奢彌　摩訶奢彌　三摩第　摩訶三
摩第　三目避　毗目避　阿羅細　摩訶
阿羅細　摩那(上聲)細　摩那細　摩那細
啼毘底　莎婆呵
爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士屈伸臂頃如是菩薩沒身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊到已頂禮佛足圍繞三帀即住一面住已彼菩薩白佛言世尊去此佛剎過八千億佛剎東方有一世界名無邊華彼世界中有一佛名最勝燈王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在逍遥為他說法彼婆伽婆最勝燈王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀遣我等至此娑婆世界彼最勝燈王佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不復作是言世尊無有擾亂徒衆或比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆或有人或非人或天或龍或夜叉羅剎或大鬼將或鳩槃茶或鳩槃神將或富單那或毗舍闍或餓鬼或虛妄鬼或蜈蚣或毒蛇或蝮蠍或雜毒蟲等或阿脩羅羅睺羅伽或娑乾陀鬼或消渴鬼或悶絕鬼或病鬼或蠱道或死尸或一日熱病二日三日四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病不為擾亂也而最勝燈王如來遣我等將此陀羅尼呪來為諸衆生利益故為養育衆生故為增長功德故增長威德故增色故出名聞故增力故隨意所受樂故隨所受安樂故不擾亂故為擁護故而說前呪爾時世尊告長老阿

難言阿難汝受持此陀羅尼章句受已為他解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陀羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能受持此陀羅尼者或讀或誦或為他說顯揚彼人火不能燒刀仗不能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿難此陀羅尼章句過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪其甲威力者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時阿逸多菩薩從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為眾生受利故得增益故增功德故增威力增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護故而說呪曰

多(上聲)經他　頞帝　跋帝　那帝　俱(上聲)那(上聲)帝阿迦跋帝　波囉毗跋帝　毘婁迷俟留留迷　安那迦細波(上聲)那(上聲)迦細迦細　摩訶迦細　阿蒐多波(上聲)囉細毗　佉祇　摩訶佉祇　斯荼比　多荼比　奚離　弭離(上聲)底離　尸離(上聲)覆施　摩訶覆施　覆覆施　覆奢跋帝　莎婆呵

爾時佛告長老阿難言汝受此陀羅尼章句恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出於世難可值遇聞此陀羅尼亦復甚難若有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不

信行者彼人則爲毀謗過去諸佛是人則爲背捨諸佛若有衆類奪我其甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過爾時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦説陀羅尼章句爲衆生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而説呪曰

多(上聲)經他阿(上聲)嗘摩(上聲)嗘那佉囉細那祁尼
那伽薩隸　婆囉尼隸　遮嗘隸　遮嗘羅
吠帝　旃荼隸　旃荼　囉吠帝闍(上聲)嗘隸
闍嗘羅吠帝　禪地隸禪地囉吠帝莎婆呵

爾時佛告長老阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解説宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能爲他人宣通解説彼人能知未來七世之事阿難此陀羅尼章句過去九十億諸佛所説若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我其甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀告諸比丘言諸比丘我今亦説陀羅尼章句爲利益衆生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而説呪曰

多(上聲)經他　阿知(上聲)跋知(上聲)那(上聲)知(上聲)俱(上聲)

那上聲知上聲迦上聲那上聲知上聲吒羅跋泥㥄羅跋泥覩多羅上聲曳阿羅上聲婆枳吒上聲枳吒上聲荼枳　羅婁迷　呼盧迷　娑上聲隸　摩訶娑隸　差迷　摩訶差迷　梨隸　婁梨隸嘍隸　脂隸　嘍虛爾切隸　寐隸伊上聲隸尸隸　尸隸　尸尸利　尸羅跋知上聲阿上聲滯婆上聲滯那上聲滯俱上聲那滯頻那上聲跋帝　波上聲那上聲跋帝　阿迦細摩迦細　迦細　迦娑上聲迦細頻細頻娑上聲頻細　摩訶頻娑上聲頻細伊上聲泥寐泥　多㥄　多㥄波　多㥄多婆多㥄　莎婆訶

爾時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受巳能持讀誦能爲他人宣通解說彼人能知未來二十一世之事阿難此陀羅尼章句過去九十九億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪巳不還是人亦得如是罪過阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句假使取乾枯樹結界守護作法誦呪尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有識衆生受持此呪而不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此呪莎婆訶

爾時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更說陀羅尼章句爲利益安樂增長功德威勢色力名聞隨意安樂不生惱害常守護故而說呪曰

多(上聲)經他 阿嘖(悼階切) 婆嘖 吒稽 吒囉稽 吒嚧末底 覩嚧末底 兜隸覩羅兜隸 婆隸 娑(上聲)隸 覩隸 度隸 度度隸 蘇(上聲)隸 婆呬呬 婆呬利 嵠利 畢利 底利 莎婆訶

爾時世尊告阿難言阿難汝受持此陀羅尼章句持已讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍爲難若有誦此陀羅尼及以受持復倍爲難阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句受持已讀誦爲他解說宣通彼人得知二十八世之事阿難此陀羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有人毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過若有呪師呪他人者彼人所有呪詛言說皆不能傷害將此呪欲守護他彼人一切諸天不能傷害一切諸龍不能傷害一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽不能傷害一切羅剎不能害一切縣官不能爲害一切劫賊不能爲害一切人一切非人不能爲害一切毒蛇毒蟲不能爲害一切蝮蠍不能爲害一切丁瘡一切冷熱瘧等亦不能害一日二日三日四日一切諸瘧不能爲害若風作瘧陰所作瘧黃所作瘧亦不能害若有上官逼切來者或以枷鎖禁繫逼切或有疥病或癬病者或有惡瘡出身或有反華瘡或有濕癘或有舊痢更發或有赤頭瘡不能爲害一切蠱道呪詛言說不能爲害一切起死屍不能爲害或諸天作者或諸龍作者或夜叉作者或羅剎作者

或渴病羊病作者或羊癲作者或宿作諸病不能爲害若患眼若患耳若患口脣牙齒舌阿難我今略說一切所有苦逼者唯除宿殃耳所造業受報爾時世尊復告諸比丘言我今復說陀羅尼章句

那(上聲)嘖(上聲)俱(上聲)那(上聲)嘖那(上聲)咩(音弭)波(上聲)囉(上聲)那(上聲)哆伽(上聲)細(平聲)波囉(上聲)伽(上聲)細　莎婆呵

過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀已說此陀羅尼章句阿難若有人受持此陀羅尼讀誦爲他解說宣通不忘彼人刀仗不傷蠱毒一切諸病不能傷彼不患頭病一切人非人不作惡若噉毒藥變成美食復次世尊說陀羅尼曰

多(上聲)經他吒(上聲)枳　麽吒枳　賀嚧嚧　暮(上聲)嚧(上聲)嚧(上聲)祁(上聲)唎寐　底囉寐　莎婆訶

阿難若有人讀誦此章句受持爲他解說彼人刀仗不能傷害一切厄難中不縛不没此呪呪結線帶行一切寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差復次阿難我更說陀羅尼章句爲諸衆生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多(上聲)經他阿(上聲)婆(上聲)易婆(上聲)邪毗　伽帝婆邪波利輸陀彌　阿婆邪陀馱彌(音你)尼婁波迦囉迷　阿那鳩隸　阿俱羅毗輸陀(上聲)彌阿(上聲)那　毗隸　阿毗羅毗輸彌　阿那俱隸　阿毗伽囉嗘(音醯)阿毗婆第　阿俱臂阿朱帝　輸婆帝提　帝闍婆(上聲)帝　摩訶帝誓　優波奢彌　媒多羅婆(上聲)帝　度沙

奢摩(上聲)你　頞羅他　陀梨施　薩帝邪陀
梨施　阿毗盧第　僧祇多羅剃　阿羅他
僧祇帝　阿彌多婆羅薜婆(上聲)隸　娑羅婆
(上聲)帝　悉第　輸第　輸薜烏婆婆婆(上聲)帝
婆娑婆囉薜　娑摩波囉輸祇　娑摩質帝
阿奴避隸　佛馱地師致帝　尸羅毗叔第
質多毗叔第　阿薜第　婆闍羅那地　惡
迦叉地　阿闍祇波(上聲)囉薜　闍祇毗首陀
曳　阿那滯迦摩尼曳　阿僧　阿梨曳
以破一切眾魔力降一切諸外道然法炬攝
受一切行施莎婆呵
阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句
之處三世諸佛所說顯示諸法文句若能誦
此章句者即得除滅一切魔章句我某甲以
此章句守護某甲結戒某甲擁護某甲護持
某甲養育某甲用作禳災除一切病破一切
毒除去風病若有齊下病若有心痛若有腹
病若有背痛若下部痛若腰痛若有諸節痛
若脛膝髖髀一切諸痛或復上分頭痛眼耳
等痛齒舌脣口咽喉頸項兩脇髆二手一切
支節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三
四日所作者風病黃病痰癊病等分病我今
皆悉除滅平復如本願永斷絕願散滅無餘
消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令
熟散差若腫欲發願即消散而說偈言

一切諸佛力　一切羅漢力　諸法威神力
我呪護病者　令其夜半吉　令其晝日吉
一切時皆吉　合家眷屬吉　四方四天王
護持世間者　毗沙提頭賴　毗婁及博叉
及其眷屬等　最勝威神力　此處作吉祥

守護於病人　毗婆尸佛神　尸棄佛神力
憐愍一切衆　彼神守護汝　毗舍浮護神
拘婁孫馱神　憐愍一切衆　彼神守護汝
迦那迦護神　迦葉佛護神　憐愍一切衆
彼神守護汝　釋迦牟尼尊　所有諸神護
憐愍一切衆　彼神守護汝　一生補菩薩
所有諸神者　憐愍一切衆　彼神守護汝
阿閦佛護神　及毗盧遮那　憐愍一切衆
彼神守護汝　頭沙波婆佛　無量壽佛神
彼等護汝命　願汝壽百秋

爾時彼二菩薩從東方最勝燈王佛使者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者亦欲說陀羅尼呪

多(上聲)經他　優避　盧婁避　嗘離(上聲)寐離(上聲)首離(上聲)那梨牟嗘富　莎婆訶

此呪功能如上所說

佛告阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應當心念若在怨讎之內應當心念在大火中應當心念若在河海大水難等中應當心念若在縣官內應當心念一切鬪諍言訟之難應當心念彼人如是等諸厄難中至心念者即得度此一切諸難如是等諸難不能爲害若得他毒藥至其身中即變成食不能爲害若有人日初出時誦念此陀羅尼章句至日中時誦念此陀羅尼章句至日沒時誦念此陀羅尼章句一切時能誦念此陀羅尼章句彼人一切厄難即得解脫阿難我爲汝要言若有人誦此陀羅尼章句受持讀誦爲他解說彼人若有處恐怖者無是處也或在縣官或在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸龍夜

叉羅刹有大鬼將鳩槃茶富單那毗舍遮餓鬼阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅燋渴之病迷悶病羊癲蠱道起死尸鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者月天所作日天所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等毒蠱惡狗蟒蛇蝮蛇蚰蜒蠍等所有諸毒蠱人非人等不能爲恐怖此陀羅尼章句若人受持一切鬼神一切夜叉一切羅刹一切鬼將諸鳩槃茶一切餓鬼不能爲害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難有人誦此陀羅尼章句者能令死者鞭杖得脫應合鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脫應合罵辱訶責得脫應合呵責令即得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章句受持爲他解說或心隨喜或晝夜分別念之彼人火不能燒刀仗不能傷水不能溺毒藥不能殺蠱道不能害阿難我爲汝略說天人世間内我不見或梵天世或沙門婆羅門等世或魔脩羅等世以此陀羅尼章句作守護者若作結界若作禳灾心成擾亂或有恐怖無有是處所以者何諸佛受持此陀羅尼故即得過一切厄難阿難若有人誦此陀羅尼有樹欲乾枯爲呪彼樹或爲結界爾時彼樹還生枝柯葉華果等平復如本況復人之有識而不差者無是處耶唯除宿殃受業果報爾時四天王末後而復從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今亦說陀羅尼章句世尊若有人受持憶念爲他解說宣揚顯現我等爲彼人守護持故憐愍慈念爲彼法師說陀羅尼章句亦爲此法本護持故願此法本久住於世

降伏一切諸魔閉塞一切外道彼等法師欲令長壽色力辯等無畏增長世尊若許我等當說爾時世尊默然而許天王見佛默然心內許可即說陀羅尼章句

多(上聲)經他多(上聲)多(上聲)滯陀(上聲)滯陀避　陀滯斫枳　裴陀滯　裴檀池　摩訶檀池　檀荼　凋婆泥吒知(上聲)吒吒泥　摩訶吒吒泥俱吒泥　俱吒泥　摩訶俱吒泥　瞻(時占切)摩隸　嚱摩隸　摩嗟隸　莎婆呵

世尊我等此陀羅尼爲護持此本心內辯說世尊若有人受持此陀羅尼誦已復誦或爲解說者悉無恐怖無處加害一切衆類隨從彼人不能爲障礙攝護諸法故爾時世尊歎四天王言汝等仁輩善哉善哉能爲多人作大利益能爲多人作於安樂能爲多人守護天人世內汝等護持正法亦爲彼等諸法師輩大作利益擁護安樂增長正念增長智慧增長辯才汝等發心爾時世尊說此偈言

於此陀羅尼　往昔諸佛說　我今現亦說
利益諸衆生　若有正信者　受持此章句
二十八世中　常得知宿命　若有正信者
聞此陀羅尼　在在處處中　得脫一切怖
有人非人等　夜叉鳩槃茶　富單那鬼等
不能爲障礙　若誦此呪者　刀仗不能害
惡毒不能殺　大火不能燒　一切蠱道等
水淵不能溺　若誦此章句　惡魔若魔鬼
欲界天神等　不能爲障礙　誦此陀羅尼
父母及兄弟　一切眷屬等　不見遠離別
讀誦此章句　一切事吉祥　百千億劫中
若造惡罪者　七日誦此呪　悉能消滅除

百千億劫中　諸菩薩造福　於七日內中
等分無有異　四大天王者　從四方來此
毗沙提頭賴　毗婁及博叉　并諸眷屬等
妙色大威德　以此呪威力　守護彼法師
爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀
羅尼法本章句阿難此法本當作大利益大
有功能大有威力阿難白佛言世尊我已受
持章句永不忘失佛說此陀羅尼章句時長
老阿難及彼一千二百五十比丘衆及彼他
方來二菩薩帝釋天王大梵天王四天大王
并及大衆天人阿脩羅乾闥婆摩睺羅伽等
聞佛所說歡喜奉行

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處與大比丘衆五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普華菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者爾時世尊於彼林中與諸大衆前後圍繞時一比丘爲鬼所持形體裸露不自覺知舉手叫喚言語麤獷更一比丘著邪背佛在虛空中嗚呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是聲者誰之所爲復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱叫爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍一切諸衆生故除滅一切諸病苦故應說神呪爾時世尊以神通力令虛空中有六如來忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼佛六名迦葉佛

時毗婆尸佛住在虛空爲護一切諸衆生故除滅一切惡邪鬼故而說呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三唵四呵羅呵羅五醯隸醯隸醯羅耶六南莫結隸結羅耶七闍健模柘那耶八南無那摩九蘇婆訶十

爾時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若清信士及清信女有能受持讀誦

於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能侵惱終不橫死若中毒藥變成美食易消無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人著於癲病及白癩者應以蘇摩那華熏胡麻爲油取青木香青蓮華茴香草麥門冬皆悉等分令使作末和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸病皆能破之

爾時尸棄佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切鬼邪故說是神呪

南無佛陀耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶三 南無尸棄泥多他伽多耶四 唵五 盋柘盋柘六 波柘耶七 薩婆薩多男八 闡大邏耶九 盋囉毗甜十 蘇婆訶十一

爾時尸棄如來說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今亦說爲欲憐愍一切衆生除一切病却一切鬼及諸惡夢枉橫死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者終不爲於惡病所惱及諸惡人之所厭魅於睡眠中夢見諸佛若捨身時得值彼佛於其佛所剋獲道證虛空藏是陀羅尼威力無量我今爲汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當取五色縷結其呪索若有疫病取蘇摩那華油呪一百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪水一百八

遍散於四方結其界場取五色縷結呪索帶行小兒著邪者取青色縷結爲呪索若値惡邪之所嬈亂悶無省者於其耳邊誦是陀羅尼乃至七遍即得除愈如是等一切事中隨意所用

爾時毗舍浮佛住在虛空爲護一切除諸衆生一切病苦斷一切惡鬼故說是陀羅尼

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無毗舍浮誓多他伽多耶四唵五迦羅迦羅迦羅六居路居路七居盧蹉大男八居嚧薩婆伽囉呵拏九蘇婆呵十

爾時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之我今亦說虛空藏汝應護持若有善男子善女人受持讀誦是陀羅尼一切刀杖所不能害一切惡毒亦不能傷諸瘧熱病皆得遠離水不能漂火不能燒終不橫死一切惡病亦不能侵惟除宿業定報若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持是呪足一百八遍一切厭魅呪詛等事悉不能害一切病苦皆能遠離捨除諸障壽命延長所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂若有惡人惡賊縣官帝主先意慰喻一切衆生無不同意若有恐怖鬬諍縣官所對者取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中皆悉得勝若欲長壽者取酪蜜稻穀華和之以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即便如意若欲除自他諸障念一切錢財珍寶等離一切惡成就一切工巧受持一切呪降諸

怨敵者取槐香草香米尸利沙華多伽羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝出白汁者取等分作末和之呪一千八遍塗身上即得如意若欲見縣官大臣等取樹枝出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火中燒之乃至一千八遍即得如意若欲治毒藥者於佛像前用泥塗地取紫剛木枝長二寸截一百八枚內藥蜜中一一稱彼人名字擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼者取燒死屍殘火頭一百八枝各呪一遍擲火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉皆得唯除損害衆生身命

爾時拘婁孫佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切惡及鬼魅故說是呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦囉脚村大耶四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐迦三佛陀那七唵八迦吒迦吒迦吒迦吒九翅致翅致翅致迦吒耶十那莫薩婆多他伽坻馥十一阿囉呵大地耶十二三藐三佛陀婆耶十三蘇婆呵十四

爾時拘婁孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世諸佛所說讚歎隨喜若人受持是神呪者於未來世末劫之中建立三寶能生正信若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣辦具種種妙好香華供養於佛誦念是呪一百八遍彼人則能知於七世宿命之事若生天上爲天中尊若在人間得作人主若能如法盡命受持捨壽之時生安樂國若能如是常誦持者於現

身中離於一切種種病苦得陀羅尼聞持不忘若欲飲食未入口時先呪七遍然後食之如是則離一切毒病若欲爲他除灾患者呪於淨水一千八遍用澡浴身然後行之若呪惡瘡用赤銅刀子如是等諸事誦呪七遍即便如意若能常誦持者錢財自然破一切毒一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離若欲得見於佛身者至清淨處若在道場或在塔前牛糞泥地燒沉水香誦於此呪一千八遍頭東向卧夢見諸佛隨心所願無不稱遂彼佛如來即便開示是汝命長是汝命短或有缺少知是等事悉皆示現

爾時拘那含牟尼佛住在虛空爲護一切衆生迷荒除一切病斷一切惡諸鬼魅故而說是呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦那迦謨那順四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐迦三佛陀耶七唵八薩囉薩囉薩囉薩囉九賜囉波耶十達摩達摩達摩達摩十一度無度無度摩耶十二那莫迦那無那順十三多他伽多耶十四阿囉漢坻十五三藐迦三佛陀耶十六悉淀姤漫多囉盎大十七蘇婆訶十八

爾時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼若有善男子善女人常能讀誦受持之者是人永得離於怖畏及諸怨敵水不能漂火不能燒一切毒藥若悞食者變成甘美資身益壽無有橫病橫死等難壽命延長增加官位常爲一切諸佛護念若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若欲治他疾病苦者隨所有力辦於飲食及雜

香華若沉水香若薫陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身爾乃行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治癩病身體腫癖風冷病等取菖蒲末以白蜜和佛前誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二一日諸瘧病者亦於佛前用牛糞泥塗道場地取蘇摩那華以用作鬘著於頭上即便遠離若被厭魅乃至悶絶不覺知者於其耳邊爲誦此呪一百八遍即便除愈若有羊癲及諸狂病或爲迦吒富單那毗舍遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒好妙香取所供養佛前萎華呪千八遍火中燒之熏其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用

爾時迦葉佛住在虛空爲護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪魅故說是神呪

南無佛陀耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶三 南無迦葉波多伽多那四 唵五 呵囉呵囉呵囉呵囉六 呵呵呵七 南無迦葉波耶八 阿囉漢坻九 三藐三佛陀耶十 悉著呵姤十一 摩多囉盎陀十二 蘇婆呵十三

爾時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼三十三恒河沙等諸佛所說汝當受持讀誦修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者即得現前夢見諸佛離諸業障唯除宿世決定報耳於一切事隨意所欲若有癲病及白癩等於佛像前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有萎華呪千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸疫疾治法亦然若病頭痛亦用華末

塗其額上女人難産用此華末和油煎之塗
其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥
濕瘡亦用萎華細末酥和火上煎之呪千八
遍塗上即愈若欲止雨亦取萎華呪千八遍
露地燒之令其作煙即時便晴若大風起雷
電震雹亦得除止若著瘧病一日二日乃至
四日亦取萎華呪千八遍細擣作末酒和服
之即時除愈著羊癲者呪華如前若燒若服
皆得除愈若被厭魅或呲舍遮諸鬼神等之
所捉持或風冷病月食病等和水服之諸如
是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於萎
華一千八遍或燒或服皆悉除愈各受安樂
勿生疑惑應決定信隨心用之
爾時釋迦如來亦在虛空爲護一切無量衆
生除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪

南無佛陀耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶
三 南無貫迦牟尼夷四 多他伽多耶五 阿囉
漢坻六 三藐三佛陀耶七 多地他懼迷懼迷
八 摩呵懼迷九 多梨多梨十 摩呵多梨十一 栢
梨栢梨十二 摩呵栢梨十三 大唎大唎十四 摩呵大
唎十五 帝唎帝唎十六 摩呵帝唎十七 呵呵翅隸翅
隸十八 摩呵翅隸十九 諸嚧諸嚧二十 摩呵諸嚧二十
一 覓隸覓隸二十二 摩呵覓隸二十三 帝隸帝隸
二十四 摩呵帝隸二十五 度迷度迷二十六 摩呵度
迷二十七 栢梨栢梨二十八 摩呵栢梨二十九 詰唎
詰唎三十 摩呵詰唎三十一 折隸折隸三十二 摩呵
折隸三十三 蘇婆呵三十四
爾時釋迦如來說是呪已告虛空藏菩薩言
虛空藏若善男子善女人受持讀誦是陀羅
尼者一切刀杖所不能加一切水火亦不能

害一切惡病所不能惱終不横死如前六佛所説神呪等無有異

爾時虚空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所説神呪我當護持我今亦説護持一切無量衆生除一切障斷一切業滅一切罪消一切殃去一切鬼却一切邪愈一切病以如是故説此神呪

阿他佉羅唎一 迦伽囉二 菩提薩埵三 摩訶薩埵四 婆伽婆槃多五 迷多大符柘多六 阿呵摩鉀七 婆伽婆八 喻婆煩塞九 薩韗衫盔唎波皺十 遲耶南十一 尼婆囉膩十二 薩婆浮休多十三 尼婆囉膩十四 薩婆嚧伽十五 尼婆囉膩十六 哆地夜他十七 至詈至詈十八 摩訶至詈十九 姤漏姤漏二十 摩訶姤漏二十一 夕和隷夕和隷二十二 摩訶夕和隷二十三 唏磬翅切 詈唏詈二十四 摩訶唏詈二十五 蘇婆呵二十六

爾時虚空藏菩薩摩訶薩説是呪已白佛言世尊如是神呪無量神力不可思議若有善男子善女人惡鬼所持以諸縷線作於呪索呪一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便捨離復更取蘇摩那華好淨牛酥白芥子等和置一處誦呪一遍一擲火中如是乃至一百八遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已取鑌鐵刀子呪一百八遍斫破惡人所行道徑便不能害或復呪水散於四方結四方界止住其中一切諸惡則不能加欲護自身令無損者以五色縷捺作於繩呪百八遍坐起帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若爲除病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者取青木香細擣作末油内煎之著於耳中若

患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患牙齒蟲風齲者取蘇摩那木枝呪一百八遍以口嚼之并揩牙齒即便除愈小兒患者當結白縷以爲呪索令其帶行若患頭者或用刀子或用於手呪百八遍即得除愈若被厭魅當呪刀子以用解之若斷雷雹呪石榴枝以用擬之斷惡毒藥呪水用之諸如是等一切事中隨意所用於一切處在佛像前泥地散華燒香如法受持如是諸佛所說此呪經巳虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅漢等聞佛所說歡喜奉行

如來方便善巧呪經

音釋

䩚 都計切　髆 補各切肩髆也　貰 舒制切　齲 去雨切齒腐也

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經

失譯人名今附梁錄

清刻龍藏佛說法變相圖

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

失譯人名今附梁録

如是我聞一時佛住雞羅莎山在山頂上諸天住處去諸賢聖不遠與大衆俱前後圍繞大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩等皆一生補處爾時世尊觀於四方去其住處不遠觀見林中有一比丘爲惡鬼所持口出種種惡言其林中又有一比丘露其身形而舉兩手口出種種異音或復呼天乍復喚地爾時虛空藏菩薩摩訶薩聞其聲巳承佛神力整理衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊此二比丘何意唱如是聲或舉於兩手復出惡音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶薩

言此一比丘爲惡病所持出是音聲又一比丘爲惡鬼所持露形而走爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊爲治衆生一切病故爲除一切惡鬼障難不起故唯願世尊爲一切衆生說陀羅尼呪爾時世尊現威神力於虛空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰虛空依次而坐是時大衆悉皆覩見七佛世尊

爾時毗婆尸佛爲一切衆生故爲除一切惡鬼障難故說大威德陀羅尼呪而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無毗婆尸　多他伽多耶　阿羅呵提三藐三佛陀耶　多經他　菴呵羅呵羅醯利醯羅耶　南無雞利吉羅耶　闍伽無遮那耶　南無南摩婆波呵

爾時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此呪者若樂聽聞者是人不爲一切刀仗所害不爲一切水溺不爲一切苦患所持不受一切橫死若復有人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已是諸蠱道惡口衆邪皆悉自滅不能爲害若受持是呪者令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜恒見佛像若復有人爲惡鬼所打不得差者而於此人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患團風白癬及以癩病取蘇曼青木香蓮華槐香細辛各以等分取胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用此呪呪之無不獲差

爾時尸棄佛在於空中欲爲一切衆生除一

切病故欲除一切惡鬼障難故而說呪曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無尸棄彌　多陀伽多耶　阿羅訶三
藐三佛陀　菴波遮波遮　波遮波耶　薩
婆浮多南　嗔陀吉羅耶　波邏毗陀南
娑波呵

爾時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此神呪百千那由他無數億諸佛所說我今說之為一切衆生故除一切病故除一切諸惡鬼障難故除一切惡夢故除一切橫病死故又告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人若晝誦此呪三徧夜誦三徧或復心念一切蠱毒厭禱呪詛惡口赤舌衆邪魍魎皆不得近昏夜警中恒見諸佛所有食噉之物即自銷化而充氣力其人若命終已昏夜所見佛者皆來迎其精神恒相隨逐若復有人依此呪法作功能者於一切病須結呪索若有人困病時取蘇曼華取油煎之摩其身體皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之灑著四方作呪索繫身上一切魍魎不得其便若有小兒被惡鬼所打用碧線作呪索繫著頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無不得成

爾時毗舍浮佛在虛空中欲為一切衆生除一切病故除一切諸惡鬼故障難不起故而說呪曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無毗舍浮毗　多他竭多耶　阿羅訶
三藐三佛陀耶　菴　伽邏伽邏伽邏伽邏

拘樓拘樓　拘樓拘樓　拘盧蹉陀喃
拘樓薩婆伽呵喃　娑波呵
爾時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩
訶薩言如此神呪賢劫千佛中過去佛已說
此呪現在佛今說未來佛當說又告虛空藏
菩薩言汝當受持此呪若未來世復有衆生
受持呪者若讀若誦若復有人推覓此呪不
爲刀仗怖畏一切蠱毒一切熱病一切水溺
不受橫死不被惡病如是等事悉得除却唯
宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一
百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然
除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身
中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然
和解一切厭禱皆不著身澡浴誦呪因緣得
如此福若有人於嶮難怖畏之處能憶念此
呪皆得離於恐怖若復有人鬪諍爲縣官口
舌以白綖結呪索呪之一百八遍繫其右臂
上若有人眼痛者以桔皮結呪索繫其耳上
若他方有賊欲來侵境者用酥酪蜜胡麻等
分和之在佛像前用銅匙攪一匙呪之一遍
擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近
自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜
炒粳米爲華三種等分和之在於佛前以銅
匙攪之一匙呪之一遍擲著火中至一千八
遍然後乃止又復有人欲爲自身及爲他人
一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切
富貴財寶者欲除身中障難令得清淨者若
復有人欲誦持此呪一切怖畏障難悉自除
滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就

若有一切怨家不得其便若有人欲作法當須合藥塗身須槐香須稻米須那羅陀尸利沙須沉水香尸利耶鬱金香須香附子須因陀婆路須善提樹木如是等藥等分和之晨朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王大臣須在於像前然桔木爲火用五指撮胡麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止若有善男子善女人欲得一切怨家自然和解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香華供養當用粳米炒以爲華取桔木然爲火以三指撮取米華呪之一遍擲著火中如此一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諧偶者於十四日朝全不得食至於日暮以香湯洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力分不限多少唯盡力至之乃止不得出其道場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木種種隨分著於湯中漉其草出然後著丁香紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅盆受五斗者二口取香水滿盆盛之著於像前呪之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃食若復有人被毒藥者須紫檀木寸截之如著大作一千八段以牛糞塗之在於像前然火取木一段呪之一遍擲著火中一千八遍然後乃止稱病人名我爲彼人除其藥毒即得除愈此呪功能說不可盡若心中所欲作事者依此呪法無不成就

爾時拘樓孫佛在於空中爲一切衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無拘樓孫多哋伽多耶　阿羅呵　三藐三佛陀耶　菴　伽吒　伽吒　伽吒　伽吒　吉帝　吉帝　吉帝　吉帝耶　南無薩婆多哋伽帝毗逾　阿羅呵　三藐三佛陀　毗耶　娑波呵

爾時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說我今說之我亦讚歎此呪不可思議無量功德汝今至心受持若未來世有人受持此呪者於三寶中至心敬信者香湯洗浴著新淨衣以香華供養佛像在於像前胡跪合掌誦呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生天中諸天之王若生人中則爲轉輪聖王若能日日受持其人命終則往生無量壽國不生人中若人晝夜讀誦此呪者所有一切横病不著其身若欲食時先當呪之七遍然後乃食身中一切疾病自然除愈若有人被一切惡鬼所打或爲惡鬼所著者作好香湯以二呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得除愈若復有人身生惡瘡者以鑌鐵刀呪此病人又取銅鋮呪之然後鋮此瘡上即得除愈若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨持房舍香泥塗地安置佛像懸繒旛蓋香華供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像前胡跪面正向東其像面向西誦呪一千八

遍誦訖即於像前頭向東眠於其夢中即得見佛心裏所有憶念爾時即見或念其命長短爾時即得自知或念其身有病無病爾時亦見或有怨家鬬諍勝負皆知如是等所心念者爾時皆知感是夢已身中一切障難病疾悉自銷除無復遺餘

爾時拘那含牟尼佛在於空中欲為一切衆生除諸病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無伽那伽牟尼易　多咃伽多耶　阿羅呵　三藐三佛陀耶　菴　莎羅　莎羅

莎羅　莎羅　私利　私利　私利　私利　私羅波耶　陀摩　陀摩　陀摩　陀摩　頭牟　頭牟　頭牟　頭牟　頭摩波夜那摩　南無伽那伽牟尼易　多咃伽多易　阿羅呵　三藐三佛陀耶　私田鬬曼多羅波羅　娑波呵

爾時拘那含牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者則遠一切怨家不得其便火不能燒水不能溺不為雷電霹靂所近若有人以毒藥與持是呪人是人食之如飡美饍自然銷化無諸毒氣不為一切橫死等畏一切所食入腹自然銷化得色得力壽命延長恒常富貴財寶自然一切諸佛憶念擁護若人過去有三障重業能日誦此呪三遍即得除滅若復有人自病他病若欲治者淨持房舍香泥塗地懸繒旛蓋安置高座施設佛像其人香湯浴身燒沉水薰陸等香種種素食持以獻佛隨力取辦病人在於像前稱病人名而呪之即得

除愈一切鬼神魍魎著人以此呪呪香水浴身即自鎖除若復有人身生團風白癬及以癩病取菖蒲根擣以爲末一升以白蜜和之在於像前呪之一千八遍晨朝未食日取方寸匕服之即得除愈及除一切宿癖亦得除差若有人患寒熱病者或四日一發或三日一發或二日一發一日一發取雜華爲冠在於像前呪一千八遍冠病人頭上即得除愈若復有人爲惡鬼所打口噤不言在於病人耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈若復有人爲顛鬼所打或富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃荼鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上華呪之一千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻即得除愈若心中所念者悉得成就此呪如是功能說不可盡

爾時迦葉佛在虛空中欲爲衆生除一切惡病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

唵　呵邏呵邏呵邏呵邏呵邏呵呵呵　南無迦葉波耶　多他伽多　阿羅呵　三藐三佛陀　私甜姤　蔓多羅波陀　娑波呵

爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此呪是恒河沙諸佛所說我今已說汝今受持讀誦晝夜憶念勿令忘失未來世中若有善男子善女人受持此呪者一日中三時誦之隨力多少其人昏夜警中得見諸佛若得此警一切重罪自然銷滅若有作五逆罪不信大乘者如是重罪不可救拔所有事業誦此呪已悉得成就一切團風白癬癩病等取佛上華在於像前呪之一千八遍擣以爲末冷

水和之塗其病處即得除愈及和冷水飲之亦良若復有人得頭痛病者取佛上華在於像前呪之一千八遍擣以爲末和冷水分爲三分塗於頭上乾竟更著如是三遍即得除愈若婦人生產難者取佛上華擣爲末和牛酥煎之煎竟置於像前呪之一千八遍塗其產門兒即易生身即平復若天多雨不晴取佛上華在於佛前呪之一千八遍出於空地燒之即得止斷若復有人爲惡鬼所打口噤不言或爲毗舍闍鬼所打或有癖病或患濕病取佛上華擣爲末和酒若蒲萄酒及以米酒銀椀盛之在於像前呪之一千八遍與病人服之即得除差一切所有事業皆在於像前呪之一千八遍悉得成就若欲爲一切事讀誦此呪莫生疑心

爾時釋迦牟尼佛在虛空中欲爲衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無釋迦牟尼耶　多他伽多耶　阿羅呵　三藐三佛陀耶　怛姪他　求弭　求弭　摩訶求弭　多麗　多麗　摩訶多麗　遮麗　遮麗　摩訶遮麗　達麗　達麗　摩訶達麗　帝利　帝利　摩訶帝利呵呵　吉利　吉利　摩訶吉利　周漏周漏　摩訶周漏　彌利　彌利　摩訶彌利　帝利　帝利　摩訶帝利　頭弭　頭弭　摩訶頭弭　遮麗　遮麗　摩訶遮麗　棄利　棄利　摩訶棄利　支利　支利　摩訶支利　娑波呵

爾時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言

若有善男子善女人受持讀誦晝夜憶念此呪者其人不為一切刀仗等畏不為一切惡病所著不受一切橫死如前六佛所說功能我此呪者亦復如是無有異也爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今欲說呪者防護七佛所說神呪故是以復更說之此呪能破一切罪障而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無虛空藏菩薩摩訶薩　多經吔　支利　支利　摩訶支利　兜漏　兜漏　摩訶兜漏　闍婆利　闍婆利　摩訶闍婆利

醯利　醯利　摩訶醯利　娑波呵

其呪所有功能者我今說之若人為惡鬼所打須結呪索呪之一千八遍用蘇曼華牛酥芥子三種等分和之在病人前用三指撮取呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止其病即得除愈若復有人恐怖欲結界者當取刀呪之一千八遍當戶安之若人在空中結界有諸惡鬼求便者當取水呪之七遍用灑四方若自身中有恐怖者結呪索用自防身若有人被毒藥者取吉縷草用呪病人即得除愈若有風病者呪香油一千八遍塗其所病即得除愈若有人患耳痛者取青木香用油煎之持灌其耳即得除差若人患腹痛者取烏鹽呪之一百八遍與病人服之即得除愈若有人患齒痛者取蘇曼木呪一百八遍打碎用持剔齒即得除痛若有小兒晝夜驚啼怖畏者取白綖用結呪索呪之一百八遍繫小兒項下即得除愈若有人頭痛者取鑛刀或用手呪之一百八遍摩於頭上即得除

差若有人被他人厭禱呪詛者取鑌刀七日七夜用呪病人即得除愈若有雷電霹靂起時用手折取石榴枝不得除刺葉手捉向於嗚處呪之一百八遍即得除却一切所欲造於事業者讀誦此呪悉用香華先供養然後誦呪無不成就說是經巳虛空藏菩薩摩訶薩天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

音釋

⿱䜌廾　居願切扞满也
桔　居屑切
橿　居良切
噤　巨禁切閉也

善法方便陀羅尼呪經

金剛祕密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄

護命法門神呪經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

善法方便陀羅尼呪經

金剛祕密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

善法方便陀羅尼呪經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下與比丘僧大衆俱集其名曰大智舍利弗長老目揵連長老阿難大聲聞等及諸菩薩摩訶薩衆金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩如是賢劫諸大菩薩摩訶薩衆時執金剛神白佛言世尊如來應供正徧知者如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力勢能摧滅一切諸惡無覆護者能作覆護若遇一

切惡緣知識毒龍諸鬼夜叉羅刹及多那若鳩槃茶人非人等怖畏刀仗怨家横害邪魅獸禱不能嬈亂至四威儀行住坐卧不捨衆生如我今者侍衛如來未曾暫離是陀羅尼於一切時覆護衆生利益衆生初不放捨亦復如是是故我今勸請如來說此陀羅尼此陀羅尼即是菩薩即是大乘何以故若善男子善女人無覆護者能爲覆護悉滅一切鬪訟繫縛諸枉横故是時佛告執金剛神善哉善哉執金剛神如汝所說乃能如是爲衆生故勸請如來汝今諦聽當爲汝說善法方便陀羅尼呪爾時世尊即說呪曰

優鳩一茂鳩二摩毗呢奴利切三摩陀呢四婆羅遮隷五那休休梨越多莎呵六

是時如來應正徧知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已告執金剛汝當如是憶念受持如來今當更爲汝說即說呪曰

跋逝唻一跋逝唻二跋逝唻陀利三跋逝唻婆帝四跋逝唻陛帝五跋逝唻達提六灼迦囉跋逝唻七灼迦囉陀唎八陀唎九陀唎十婆唎十一茂唎十二遮唎十三休休唎十四朋伽十五毗毗利十六唎唎尸十七唎尸利十八嘍嘍旨十九遮隷二十周唎二十一茂利二十二曼荼唎二十三薩波波毗那賖兜二十四鵄鵄兜比唎二十五摩唻二十六呵多尼二十七婆唻二十八婆唻二十九婆地三十跋提三十一毗題三十二毗唻三十三嘍娑唻三十四合囉鞞三十五囉婆泥三十六囉婆那唻曳三十七梵父藍切摩遮唎那三十八因陀跋帝三十九提提囉耶四十那謨摩醯首囉耶尼四十一利師梵父藍切跋尼四十二波波瞻婆尼四十三柯羅婆提四十四

浮多婆提四十五薩誃猪邪切柯梯四十六蘇摩婆
提四十七蘇摩嚇嚩嚐莎呵四十八
佛告執金剛復當爲汝更說神呪能令行者
現得長壽即說呪曰
呵囉一呵囉二嘻囉三
時執金剛即白佛言唯然世尊我當受持
迦致多一波致多二阿夷那三呵唎瞻婆尼
四柯葛旦尼五頞哆轉舌音陀呵尼六末伽毗
嚧呵尼七休娑婆帝八復娑婆帝九嘻喜梨切
利十嘻利十一耶他嗜十二耶他忌尼十三耶他波
爛遮十四耶他婆擔十五耶他嘻陀擔十六
說是呪已告執金剛如是善法陀羅尼呪如
來所說爲利一切諸衆生故大慈悲故我今
當更爲汝說之如昔如來應正徧知如是妙
說去來今佛之所印可誠實不虛爾時世尊
即放大人眉間相光徧照一切諸佛刹土是
光所照普能利益無量衆生彼方諸佛見是
光已各從座起咸共尋光來至忍土至此土
已同聲讚言善哉釋迦牟尼世尊善能付囑
利益安樂一切衆生善哉善哉釋迦如來應
正徧知爲利一切諸衆生故爲覆護故爲照
明故爲令衆生得歡喜故說是善法陀羅尼
呪我等諸佛所說章句亦皆如是善哉釋迦
能廣施者若善男子及善女人聞是善法陀
羅尼呪欲得利益應於晨朝受持讀誦即爲
我等諸佛所護若有誦持此呪之處則爲吉
祥我等諸佛皆在中故若諸衆生先來所造
極重惡業皆滅無餘能令此諸善男子等具
足獲得二十善利一者現得長壽二者舍宅
安隱三者名譽遠聞四者現得尊貴五者多

宜財寶六者威貌殊勝七者勇悍無畏八者無諸疾病九者安隱快樂十者進行無倦十一諸佛護念十二諸天守護十三人所愛敬十四現見諸佛十五善友所護十六毒害不加十七惡鬼降伏十八怨敵自消十九眷屬成就二十善願從心如是執金剛是陀羅尼即是諸佛微密藏處一切諸佛之所護念眞實不虛微妙善說時執金剛神白佛言世尊我於如來所說神呪亦當隨喜信樂演說所以者何是陀羅尼神呪勢力無覆護者能爲覆護多利益故爲如是等諸善男子善女人故我今當更演說善法陀羅尼呪欲得安樂及求度者是諸行人應於晨朝受持讀誦則得神呪擁護之力必當永離一切苦惱即說呪曰

尸棄一尸棄二支至三支至四婆婆五婆嘙六嚧嘍七嚧嘍八時嗜九時嗜十咖囉十一咖囉十二野嘻十三野嘻十四頗破十五頗破十六磨系十七磨系十八呵那十九呵那二十呵那二十一馱呵二十二馱呵二十三馱呵二十四波遮二十五波遮二十六莎呵二十七

是時世尊告執金剛善哉善哉執金剛神是陀羅尼最神最驗爲諸衆生是故說之此陀羅尼神呪威力悉能障蔽一一毛孔令諸龍鬼一切疾疫衆邪毒氣不能得入亦能爲作解脫因緣爾時三千大千界主大梵天王即從座起爲佛作禮合掌向佛而白佛言善哉世尊我今亦樂讚揚隨喜利益成就諸善男子行此呪者應於晨朝受持讀誦是陀羅尼如今世尊爲欲利安擁護如是諸衆生故說

此善法陀羅尼呪時大梵王即說呪曰

黟利一彌利二旨利莎呵三[口*梵]摩富唎莎呵四[口*梵]摩嚕莎呵五波劫嚕六弗巴僧怛唎莎呵七

說是呪已即白佛言大德勝尊如是所說陀羅尼呪能悉擁護是善男子及善女人亦能令得增益壽命是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持爾時釋提桓因復白佛言世尊我今亦欲利益擁護如是善男子故說是陀羅尼者諸佛世尊之所護念是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者應於晨朝讀誦受持是時帝釋即說呪曰

毗尼婆羅泥一婆陀磨嚪帝二致致致三懼陀利軋陀唎四摩羅摩羅婆五呵那末彈陀羅尼六陀羅摩利尼七斫迦婆呗八扇跋利九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓博叉天王合掌恭敬而白佛言我等四王亦當為護是善男子善女人等樂欲修行是善方便陀羅尼者彼諸衆生亦應晨朝受持讀誦爾時四王即說呪曰

弗巴一修弗巴二頭摩波唎呵啄三阿唎波羅世帝四扇帝五涅目帝六帽伽隸七兜帝八兜帝莎呵九

爾時釋迦牟尼如來即舉右手告天帝釋大梵天王及四護世善哉善哉大德諸天乃能於是善法方便陀羅尼王隨喜演說如此善法陀羅尼者皆是諸佛之所護念汝等應當常善受持爾時世尊又復重告執金剛神善

哉善哉執金剛神是善方便及得長壽陀羅尼呪此二呪者皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可諸天天王大力鬼神之所守護若善男子善女人等欲修行者應當自淨身口意已於晨朝時以殷重心如法受持淨心讀誦能如是者不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者爾時菩薩聲聞大衆執金剛神及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等咸共恭敬皆大歡喜受持奉行

善法方便陀羅尼呪經

金剛秘密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時世尊安住菩提樹下與大弟子舍利弗目揵連等而爲上首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦爲上首爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言惟願世尊分別演說善門陀羅尼當爲世間作大照明除滅怨害惡友毒心若天龍夜叉羅刹鳩槃茶人及非人諸大鬼神噉人精氣左道蠱毒怨家詐諂伺人短者如是無有救護之處如來大慈當爲除滅怖畏等事安止衆生於清淨地行住坐卧乃至夢中常當守護不令憂惱有是利故我今勸請大悲調御當爲說之亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧不退之行悉除怨害命不中夭爾時金剛密迹菩薩勸請佛已瞻仰尊顏心有顧念爾時世尊大悲導師發大雷音聲徧世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男子汝今眞是菩薩之人能爲衆生得安樂故發如是問我今亦爲一切衆生當說此善門陀羅尼爾時密迹喜未曾有惟願矜愍善分別之於時世尊告大士言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝演暢其義密迹言唯然受教即說呪曰

多經他　漚究牟究　摩比尼　摩陀尼
槃羅遮　吟那休　休休利　跋多　莎訶

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅尼句

多經他　跋闍　跋闍　跋闍達梨　跋闍
波泜　跋闍毗泜　跋闍大地　遮迦羅跋

時　遮迦羅達梨　達梨　達梨　跋梨
牟梨　遮隸　休休利　波伽　頻毗梨
梨梨尼　留留志　遮梨　周梨　牟梨
曼荼梨

此持名善能除滅一切過惡亦除一切四百
諸疾復能令人命不中夭

多經他　摩荼尼　伽伽羅尼　牟荼尼
僧波羅牟荼尼　那奢尼　那奢尼　那奢
尼　婆陀尼　蚩眞垗　蚩眞垗　毗梨
摩梨呵多尼　跋梨婆梨　婆地毗　地毗
梨　留娑梨　奢羅寧羅和寧　羅和那荼
蛇　跋羅摩遮梨那　伊陀羅婆泯　地地
羅蛇尼　那無摩　醯奢婆羅　梨師婆摩
呼尼　波波闍摩呼尼　迦羅婆地　呼施
婆地　蘇摩婆泯　蘇摩婆羅鞞莎呵　多
經他呵羅呵羅　希羅伊大摩婆遮婆伽婆
莎呵　迦經多阿蕘那　阿梨闍婆尼　迦
伽大尼　阿多荼呵尼　末伽毗　盧呵尼
休娑婆泯　呼娑婆泯　希利希利蛇他時
蛇他祁尼　蛇他波蘭遮　蛇他婆餤　蛇
他婆嵐　蛇他希利躭　莎訶

爾時世尊說此金剛秘密善門陀羅尼欲令人天獲大饒益永離苦難常處安樂如是持者過去諸佛已說教化未來今佛亦共宣說

佛告金剛密迹菩薩善男子大悲愍念一切衆生故我今說之爾時世尊說此持時於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕徧照十方無量世界時諸佛土亦復自然涌出光明艷色希有殄滅一切所有幽冥時十方人天異類咸覩是相生希有心皆作此念有何

因緣而現是相光徧世界爾時諸佛告衆會曰善男子諦聽有佛世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來大悲憐愍一切衆生令安樂故說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋迦威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於娑婆生大悲心爲安天人故說是持此持希有乃是無相眞實智慧之所宣說我等願樂勤修行之得是持已亦當如是出生大悲教化衆生諸佛讚言善哉善哉善男子欲行此善門陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱燒香散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何此持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶念如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心除捨緣務於寂靜處然後讀誦能令行者得大功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者當發誓願乃至成佛莫令廢忘恒於晨朝讀之一徧若求現願七日七夜勤而行之無不果遂惟除過去有重罪者於今少時不能令盡其餘諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉皆能得具足二十功德之利何等二十所謂長命盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸佛護念其心調柔諸天護助願行善行思甚深義精勤不怠光顏怡悅相好具足辯才無畏增滿善根是故世尊說此金剛秘密深奧善門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何如此持者於諸持中最爲吉祥爾時金剛密迹菩薩白佛言世尊我今愍念擁護一切衆生令得安樂除諸衰惱不令諸惡得其便也

多經他　尼企尼企　志志志志　娑婆娑婆　留留留留　時時時時　迦羅　迦羅

迦羅　迦羅　希利　希利　希利　希利　破破破破　摩摩摩摩　呵那　呵那　呵那　呵那　大呵　大呵　大呵　大呵　婆菟　阿伽耶　希帝利　莎呵

爾時世尊讚金剛密迹言善哉善哉大士乃能說此大威神呪擁護一切皆得安隱益其精氣不令諸惡人非人奪其精氣者得其便

爾時大梵天王及諸眷屬即從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者增長衆生壽命色力除其衰患使無伺求得其便者惟願世尊加哀護助得如所願

多經他　希利　彌利　泜利　莎呵　跋嵐　阿摩　富梨　莎呵　跋嵐　摩甲　婆羅　羯埋　弗波僧多梨　莎呵

若有善男子善女人欲行此持者常於晨朝清淨澡漱已至心讀誦爾時釋提桓因即從座起偏袒合掌白佛言世尊我今亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人奪精氣得其便也即說陀羅尼句

多經他　毗尼婆羅尼　婆大羅摩陵持　揑致置　瞿梨乾陀梨　婆羅摩羅泜　呵那摩躭多羅尼　大羅摩利尼　遮迦羅婆翅　睒婆梨　睒婆梨　莎呵

行此呪法常於晨朝清淨已至心讀誦

爾時四天王即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言我等亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人伺其惡者得其便也

多經他　弗羆修弗羆　頭摩波梨呵離　阿利夜波羅泜　羶泜涅目泜　末伽梨多

兇泯兇　莎呵

此呪常於晨朝清淨已至心讀誦爾時釋迦牟尼佛即舉右手讚歎梵釋四天王言善哉善哉汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句爾時世尊告金剛密迹菩薩善男子若有得聞善門陀羅尼心無疑惑能於晨朝清淨三業已至心讀誦所得功德不可稱計

金剛秘密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰具壽舍利子具壽大目揵連具壽阿難陀如是大聲聞等而爲上首及與諸大菩薩衆俱其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩衆而爲上首爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願如來應正等覺爲諸有情說擁護壽命微妙法門由此法門與一切有情作大光明作大覆護令彼有情得無所畏一切怨讎諸惡知識若天若龍若藥叉若羅刹若部多鬼及鳩畔茶人非人等彼終不能起於惡心而爲嬈亂奪其精氣若遇刀劒飲食毒藥厭禱諸患不能爲害若有衆生行住坐卧睡眠惛醉及以醒覺於一切處我能守護惟願世尊利益一切諸有情故演說如是種種神呪如我常時於如來所親近承事恒不捨離我今守護一切有情亦復如是於一切時爲義利故爲安樂故爲饒益故是故我今勸請如來擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者勿令鬪諍罵辱毀呰心懷怨結及諸病苦非時夭横金剛手菩薩摩訶薩如是請已時薄伽梵告金剛手菩薩言善哉善哉善男子汝爲利益諸有情故勸請如來汝今諦聽善思念之我今爲汝演說護命法門名爲善門

怛姪(徒也切下皆同)他鄔俱一蕣(莫補切下皆同)俱二鄔俱摩比(甲旨切)尼三畔柁你(平聲呼下皆同自此已下字注平上去入)

(者皆依平上去入聲呼之)四 婆(上聲)羅者麼你(平聲)五 婆(平聲)虎梨婆(上聲)虎梨六 攘(乃可切)虎七 虎虎梨八 跋須(丁可切)耶(藥何切下皆同)九 莎(去聲呼之下皆同)訶十

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門

怛姪他 跋折(常逸切下皆同)嚟(自此已下口邊作字者皆轉舌呼之)跋折嚟跋折嚟一 跋折囉柁嚟二 跋折囉婆(二聲)底(丁履切下皆同)三 跋折囉薜底四 跋折囉柁啼(田胝切下皆同)五 斫訖囉跋折嚟六 斫訖囉柁嚟七 麼嚟八 柁嚟柁嚟九 鼻嚟鼻嚟十 莽嚟質嚟十一 虎虎嚟十二 朋(去聲)伽鼻鼻嚟十三 始嚟十四 嚟嚟尸十五 主主嚟十六 嚕嚕旨十七 婆(上聲)嚟者(之可切下皆同)犁七 主嚟莽嚟者嚟十九 曼荼(上聲下皆同)嚟二十 曼荼你二十一 薩婆播跋鼻那捨(尸可切下皆同)你二十二 薩婆嚕伽鉢囉奢末你二十三 阿迦羅蜜哩柱鉢囉底鑠柁你二十四 夜(藥箇切下皆同)婆杜娑(思訖切下皆同)婆(上聲)奔(入聲)那奔(入聲)囉底鑠柁你二十五

怛姪他 曼荼你一 伽伽囉尼二 謨荼你三 三鉢囉謨荼你四 那捨(尸可切下皆同)你五 三鉢羅那捨你六 薩婆毗(蒲也切)啼鉢囉捨末你七 夜(藥可切)婆杜娑(思訖切)婆(上聲)奔(入聲)那阿迦羅蜜哩柱鉢囉底鑠柁你八

怛姪他 那捨你一 那捨你二 畔柁你畔柁你三 瞋(去聲呼下同)陀瞋陀四 鼻梨弭嚟五 娑(上聲)嚟六 訶怛泥七 跋嚟八 婆(上聲呼下皆同)嚟婆嚟九 毗(上聲)啼十 毗(上聲)嚟毗(上聲)嚟毗(上聲)嚟十一 烏沙(師可切)嚟十二 奢囉泥十三 婆(上聲)囉婆嚕泥十四 婆囉迦荼曳十五 婆囉嗽(訶訖切)摩遮哩尼十六 因達羅婆(上聲)底十七 地地囉野尼十八 納慕莫醯濕筏囉囉曳你十九 紇唎師婆杜你二十 播跛闍(時何切)歌(呼可

切你二十一迦去聲羅婆地你二十二部多婆地你二十三薩多丁耶切羯梯二十四素摩跋低二十五素摩奔入聲囉鞞二十六莎訶二十七

但姪他嗷如字下皆同囉嗷囉一呬虛利切下皆同梨二莎訶三

怛姪他揭𤚥多一鉢𤚥多二阿曳那二阿喋蟾跋泥四翳迦羯柁泥五補多多訖切囉荼嗷你六末伽長聲呼毗盧嗷你七虎娑跋底八虎娑跋底九補娑跋底十補娑跋底十一呬梨呬梨十二也他長聲下同闍時箇切耶十三也他阿者書逸切你十四也他鉢嚂者十五也他跋監十六也他跋折嚂十七也他訶訶訖切哩柁監十八

佛告金剛手菩薩摩訶薩此護命善門陀羅尼神呪過去如來應正等覺先所演說先已守護發大誓願眞實建立我今亦爲利益悲愍一切有情發大誓願眞實建立是故說此陀羅尼呪爾時薄伽梵於大人相眉間光明其光普曜諸佛剎土由佛神變諸剎土中一切如來見此光明各從自土俱時發趣索訶世界到釋迦牟尼佛所讚言善哉善哉釋迦牟尼佛乃能利益擁護一切諸有情故說此法門陀羅尼呪能作光明令得歡喜令得正念是故我今稱揚讚歎若有善男子善女人於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義當獲二十種功德一者當得諸佛之所攝受二者常爲諸佛之所憶念三者當得永離受惡趣業四者當得長壽富貴五者當得名稱遠聞六者當得勇猛威力七者恒常無病復能精進八者常爲諸佛之所覆護九者復爲諸天之所憶念十者勤修善行十一者當得光

明歡喜正念十二者當得諸相具足十三者得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當得成就一切善根十六者當得諸天守護十七者當得諸龍守護十八者當得藥叉守護十九者當得一切世間之所敬愛二十者速疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告金剛手我今說此陀羅尼呪即是諸佛如來應正等覺秘密之處一切諸佛之所守護爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪於晨朝時當起讀誦世尊我常守護如是等人令無惱害

怛姪他　尸弃(平聲呼之下同)尸弃尸弃尸弃一旨旨旨旨二婆婆婆婆三鶻嚕嚕嚕嚕四恃恃恃恃五趌(其乞切)囉趌囉趌囉趌囉六欯(許吉切)唎欯唎欯唎欯唎七歌(呼可切)歌歌歌八麼麼麼麼九末那末那十歌那歌那迷十一薩婆鉢喇多(丁也切)嘌體(他旨切)迦十二柁訶柁訶謎十三薩婆設怛喇婆十四鉢遮鉢遮謎十五薩婆阿呬帶史拏十六莎訶十七

爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今說此陀羅尼神呪成就最勝有大義利我為覆護諸有情故於彼一切毛孔之中施其威光令得安樂爾時索訶世界主梵天王即從座起向佛合掌恭敬而白佛言世尊我今亦為利益守護諸善男子及善女人說陀羅尼神呪

怛姪他　呬唎一弭梨二旨梨三莎訶四勃囉黑(訶訖切下同)摩補唎五莎訶六勃囉黑摩婆(忍訖切)嚩嚟七莎訶八勃囉黑摩辟九蘇揭辟

十補澀波僧娑思訖切須嘌一十莎訶二十
世尊此神呪句欲爲擁護利益諸善男子及
善女人於晨朝時當起讀誦爾時天帝釋白
佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子及
善女人惟願如來垂哀護念當說陀羅尼若
復有人能受持此護命善門於晨朝時憶念
讀誦
怛姪他　毗你平聲娑囉尼　憚茶摩嚩茶徙皆
切二旨胝胝你平聲三具唎乾陀唎四薩囉麼訶
你平聲跋折嚧五多嚕尼六駐吒故切羅摩履你
平聲七斫訖囉婆上聲雞吉夷切八捨婆上聲嘌九捨麼
嘌十鉢囉摩攞低一十歌那麼甜陀鹽切多囉尼
二十苫跋嘌三十莎訶四十
爾時多聞天王持國天王增長天王醜目天
王合掌恭敬白佛言世尊我等亦爲擁護利
益諸善男子及善女人說陀羅尼神呪若復
有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀
誦
怛姪他　補澀篦比奚切一蘇補澀篦二杜摩跛
嘌訶嘌三阿嘌耶鉢囉捨悉低四扇低五你
嘌目訖低六瞢伽上聲例七平聲呬囉尼尼也切揭
八窣堵低九娑思訖切多鼻低十莎訶一十
爾時鬼子母訶履底丁履切白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅
尼若復有人能受持此護命神呪善門陀羅
尼於晨朝時當起讀誦
怛姪他　悉梨一斯悉梨二悉梨三斯悉梨
四必梨五摩訶畢必梨六悉弭履斯七堀嚕
泥尼皆切下同八堀嚕泥九堀嚕泥十摩訶堀嚕泥
普一十莎訶二十

爾時五大山藥叉軍將合掌恭敬白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他　遏⿰齒來(卓皆切)普一　跋⿰齒來普二　攘⿰齒來普三　矩攘⿰齒來普四　摩攘⿰齒來普五　咼囉門(上聲)荼歌低普六　室㗚普七　朋(去聲)祁(祁奚切)普八　麼者犁普九　莎訶十

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥我當結界令離刀仗銷諸惡毒若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他　㰤(訶訖切下同)㗚䟦折㗚一　㰤㗚䟦折㗚二　呬呬呬呬三　鼻私四　鼻私五　麼訶鼻私普六　莎訶七

爾時大自在天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命善門於晨朝時當起讀誦

怛姪他　虎盧　虎盧　虎盧　虎盧一　魯魯魯魯魯魯二　薩婆部多奔(入聲)㘓底(丁履切)鑠柁南迦喀弭三　莎訶四

爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命神呪陀羅尼法門於晨朝時清潔其身當起讀誦

怛姪他　呬梨　呬梨二　呬梨三　梨四　梨五　梨六　梨七　梨八　梨九　薩婆部多奔(入聲)囉底鑠柁南迦路弭十　莎訶十

爾時月光天子合掌恭敬白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅
尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼神
呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他　應烏蹬切　者者西切下同一　朋去聲者二　障者
三　呬你平聲四　地地五　地地六　旨旨普七　莎訶
八
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊我
今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀
羅尼若復有人能受持此護命法門於晨朝
時當起讀誦
怛姪他　歌低一　毗歌低二　你平聲歌低三　蘇
歌低四　薩婆奔入聲囉多丁耶切　嘌體他旨切　鷄五
奔入聲囉多丁耶切　弭怛梨六　輸上聲提七　目訖低
八　毗麽梨九　涅乃逸切　麽梨十　奔入聲囉婆娑思訖
切　嚩梨十一　奔入聲攞婆娑思訖切　迦上聲嘌十一　奔入聲
囉婆迦上聲嘌普十三　莎訶十四
爾時慈氏菩薩白佛言世尊我今亦爲擁護
利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有
人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦
怛姪他　十筏梨一　十筏梨二　摩訶十筏梨
三　十筏梨四　十筏履你平聲五　鄔訖低六　目訖
低七　悶謎八　奔入聲囉悶謎九　摩訶悶謎十　悶
弭十一　三摩提十二　摩訶三摩提十三　三摩鉢低十四
摩訶三摩鉢低十五　十筏梨十六　摩訶十筏梨十七
十筏嚂婆謎普十八　莎訶十九
爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言
世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人
故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命
法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他 鄔禪婆上聲唎一 禪婆上聲唎一 奔入聲
囉禪婆唎三 毗毗切耶 跋低四 莽莫古切 摤曳五
三摩提六 摩訶三摩提七 三摩鉢低八 摩訶
三摩鉢低九 你平聲犁十 你平聲犁十 你平聲羅計
世十二 計始你平聲十三 矩隸十四 矩隸十五 摩訶矩隸
十六 你平聲羅矩隸十七 悉提十八 悉陀摩怒囉梯十九
竭蘇二十 跋蘇二十一 摤蘇二十二 拘摤蘇二十三 三
漫低二十四 婆羅矩制二十五 憚低二十六 你平聲羅
計世二十七 矩隸二十八 摩訶矩隸二十九 尼羅建
低三十 常具梨三十一 虎世三十二 牟虎世三十三 婆
羅常具梨三十四 叵羅矩制三十五 叵羅悶制普
三十六 莎訶三十七
爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬白佛言世
尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故
說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀
羅尼呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他 阿麼犁一 毗麼犁二 你你逸切 麼犁
三 曹伽上聲例去聲四 呬囉若尼也切 揭鞞五 薩婆
阿喇他娑柁你平聲六 麼迦室者之可切 你平聲七
庚訖低八 毗囉逝九 羯蘇十 計株吒切 拘鈅平聲
婆上聲犁十一 勃囉歇訶訖切 迷十二 勃囉歇訶訖切 摩
娑娑訖切 嚩唎十三 勃囉歇訶訖切 摩悉提十四 悉陀
麼怒囉替普十五 莎訶十六
爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬白佛言
世尊我今亦爲擁護利益哀愍攝受諸善男
子及善女人說陀羅尼句皆令安隱致諸吉
祥若復有人能受持此法門護命神呪於晨
朝時當起讀誦
怛姪他 跋折隸一 跋折囉二 跋折隸三 摩
訶跋折隸四 跋折囉麼底五 勃陀跋折隸六

勃陀阿地瑟恥多跛折嚇七烏勃提八你勃
提九三勃提十婆虎勃提十一毗始瑟吒勃提
十二勃提十三勃提十四勃提十五勃提十六勃提十七勝
伽弭你平聲十八蟾伽上聲迷十九阿囉迷二十底囉迷
二十一底梨二十二底梨二十三底梨二十四末耆祁西
切二十五麼健多伽弭泥普二十六莎訶二十七
爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言
世尊我今亦爲擁護利益諸善男子及善女
人說陀羅尼句若復有人能受持此護命神
呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦
怛姪他　呬呬跛折囉一呬呬跛折囉二醯
醯跛折囉三也婆枳利枳利跛折囉四莎訶
五
怛姪他　安荼嚟一般比寒切下同荼嚟二失呋
低三般荼囉婆私你平聲四緊攘嚇五迦囉荼

荼皆切六鷄庚嚇七伊上聲歌勃提八怛多囉勃提
九部誓十部瞻伽上聲迷十一部瞻伽上聲迷十二部
瞻伽伽跛底十三婆上聲曳十四婆上聲曳十五婆上聲樣
耆祁西切十六婆上聲也趍囉跋低十七鼻你平聲十八鼻
你平聲十九始嚟二十跛梯二十一尸摩跛梯二十二阿
地多丁耶切跛梯二十三諦誓二十四諦誓跛梯二十
五阿迦賒尸何切跛梯普二十六莎訶二十七
爾時金剛使者合掌恭敬白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子及善女人所有諸
障皆令消滅若復有人能受持此護命法門
陀羅尼神呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他　矩鯠一矩鯠二矩徵張履切你三矩
吒矩吒嚇四莎訶五你梨六你梨七你羅計
世八莎訶九臂低十臂多十一臂多計世十二莎
訶十三盧呬低十四盧呬低十五盧呬多計世十六莎

訶十七阿婆柁低十八阿婆柁低十九阿婆柁多計世二十莎訶二十一漫悖瑟穌二十二漫悖瑟穌二十三漫悖瑟吒計世二十四莎訶二十五斫訖隸二十六斫訖隸二十七斫訖囉二十八斫訖隸二十九跋折囉斫訖隸三十莎訶三十一

爾時薄伽梵釋迦牟尼佛即伸右手眞金色臂讚釋梵四天王等言善哉善哉汝等諸天哀愍守護一切有情我以威神擁護於汝說此陀羅尼呪爾時薄伽梵復告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人能受持此護命法門陀羅尼神呪於晨朝時受持讀誦是人當爲一切諸佛及諸菩薩乃至一切天龍藥叉阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼落伽之所擁護時薄伽梵說此經已金剛手菩薩摩訶薩及釋梵護世天人阿素洛健闥縛等一切衆會聞佛所說歡喜奉行

護命法門神呪經

音釋

鵄赤脂切 [鳥亏]烏亏去爲二切 蚩尺之切 睒失冉切 [金然]所錯切 禫徒感切 [扌豪]奴可切 [齒來]都皆切